

جامعة القادسية

دكتور ذاك حسين لاثيري
جامعة طيبة اسلامية
نوى دى

شعبه

شماره

عدد داخله 356

A H Group

Call No.....

Acc. No.....

--	--	--

کتابخانه ملی افغانستان

3(4)

15 JAN 1983

AMERICAN LIBRARY
15 JAN 1983



A

3

کتابخانه ملی افغانستان - صندوق آمار

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ واسمی

الحکم

جیل آباد

جلد ۳ ماہ محرم الحرام ۱۲۸۵ھ مطابق جون ۱۹۶۵ء نمبر ۲
فہرست مضامین

۲	مدیر	فہرست
۵	ثروت مولت	ابن حنرم اندلی
۱۳	محمد سرور	مولانا ندھی کا مکتب فکر
۲۵	مولانا محمد مظہر بقا ایم اے	شاہ ولی اللہ کے فقہی رجحانات {
۳۸	مولانا محمد عبدالحلیم چشتی	المسوی اور المصنف کی روشنی میں {
۵۵	ابوالفتوح محمد التوئیسی	علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیری تصانیف
۶۷	مولانا نعیم احمد فریدی لکھنؤی	ابن خلدون بحیثیت ایک فکری تعلیم
		حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ کے بیرونی کے روابط
		حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان
		مراسلات کی روشنی میں
۷۳	۴- س	تنقید و تبصرہ

شذرات

یوں تو مکہ معظمہ میں پہلے پانچ برس سے رابطہ العالم الاسلامی کی تنظیم قائم تھی۔ اور سال میں ایک کے بجائے دو دفعہ ہمارے اس کے اجلاس ہوتے تھے۔ لیکن شاہ سعود کے مسند اقتدار سے ہٹنے اور ان کی جگہ شاہ فیصل کے آنے سے سعودی مملکت میں جہاں کئی اور مدرس بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور نظم و نسق حکومت کی ایک نئی طرح پڑ رہی ہے وہاں اس سال حج کے بعد رابطہ العالم الاسلامی کا جو اجتماع ہوا، اس کی بالکل دوسری نوعیت تھی۔ اس میں پہلے کی طرح دو سکرٹریوں کے صرف ایسے نمائندے نہ تھے جنہیں کسی وجہ سے سعودی حکومت رابطہ العالم الاسلامی کے اجتماع میں مدعو کر لیا کرتی تھی۔ اور وہ اگر خود اپنے نہیں تو دیگر افراد سے زیادہ مخصوص جماعتوں اور گروہوں کے نمائندے ہوا کرتے تھے۔ اس دفعہ رابطہ العالم الاسلامی کی طرف سے تمام مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو باقاعدہ طور پر اپنے وفد بھیجنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے حضرات بھی مدعو تھے جو بعض مسلم اور غیر مسلم ملکوں کی شہور اسلامی جماعتوں کے نمائندے تھے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے اس سال کے اجتماع کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نمائندہ اجتماع تھا اور دو سکرٹری اس دفعہ رابطہ کے مختلف جلسوں میں جو مقالات پڑھے گئے اور اس کی مقرر کردہ مختلف کمیٹیوں نے جن امور پر بحث کی۔ اور ان کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کیں ان میں زیادہ تنوع، زیادہ وسعت اور زیادہ عمومیت تھی، اور اصلاح معاشرہ اور عدالت اجتماع (معاشرتی انصاف) پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔

مکر مکر سے شائع ہوئیوں نے اجازت میں اس مؤتمر اسلامی کی پوری رینٹ و چھپی ہے اس کا افتتاح شاہ فیصل نے کیا۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اسے اگر ہم ایک انقلابی تقریر کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ شاہ فیصل نے حاضرین کو بتایا کہ اس وقت ایک طرف وہ لوگ ہیں جو غیر اسلامی افکار سے متاثر ہو کر مسلمان ملکوں میں تبدیلیاں لارہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو جامد ہیں۔ اسلامی دنیا میں تبدیلیاں لانے بغیر اب کام نہیں چل سکے گا۔ لیکن ہمیں ان کے لئے کتاب و سنت سے ہدایت و روشنی حاصل کرنی چاہیئے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ سروہتان نے عدالت اجتماعیہ و معاشرتی انصاف کے موضوع پر ایک اجلاس میں مبسوط مقالہ پڑھا اس میں ملکیت عام سادہ کفالت اجتماعی پر جن خیالات کا اظہار کیا گیا، شاہ فیصل سے پہلے کے دور حکومت میں ان کو زبان پر لانے کی شاید ہی کوئی ہمت کر سکتا ہو۔ سرزمین سعودی عرب کے لئے یہ اتنا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔

رابطہ العالم الاسلامی میں شریک ہونے والے نمائندوں کو مکہ معظمہ کی بلدیہ کے صدر نے ایک دعوت استقبالیہ بھی دی۔ اس موقع پر موصوف نے جو تقریر کی اس میں جمع کے دنوں میں دین اسلام سے عام ناواقف اور صحت و معافی اور معمولی معاشرتی قواعد سے بے پروائی پر تنبیہ کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر بڑی صراحت سے تنقید کی گئی۔ آخر میں صدر بلدیہ نے کہا کہ موالین دہم وطن، فیصل کے ہیں انہیں بادشاہ کے بجائے موالین ہی کہوں گا، برسر اقتدار آنے سے ہم اس لئے خوش ہیں کہ ہمیں ان سے سب سے زیادہ عدالت اجتماعیہ و معاشرتی انصاف کو بروئے کار لانے کی امید ہے۔

آج سے سات آٹھ ماہ پہلے جب شاہ فیصل اپنے بیٹے بھائی کی جگہ برسر اقتدار آئے تھے۔ تو انہی کالموں میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ واقعہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشان دہی کرتا ہے۔ اور یہ کہ سعودی عرب میں اب قیادت نجد و حجاز کے بھیونج

الرحیم رحمہ اللہ

م

جون ۱۹۷۵ء

قبائل کے بھائے نے تعلیم یافتہ "متنہدین" کے طبقے کی طرف متقل بہد ہی ہے اس ضمن میں ایک عرصے سے مسلمان ملکوں میں قدامت پسندی اور تہدید کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ موقع ظاہر کی گئی تھی کہ

خدا کیسے شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے سے سعودی عرب اسے افراط و تفریط سے بچ کر راہ اعتدال پر گامزن ہو سکے اور اس طرح یہ مریض منہدین مقدس جو مہبط وحی ہے اور جہاں دنیا چلائے کو جنے کو ملے سے ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں وہ نہ صرف عربیہ ممالک کے لئے بلکہ کلہ دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ بن سکے۔

رابطہ العالم الاسلامی کے حالیہ اجلاس کے مقالات، سفارشات اور اس کی قراردادیں اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ اس وقت فیصل کا سعودی عرب ایک معتدل و متوازن اسلامی قیادت فکری کا خواہاں ہے۔ وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اس سے قطع نظر یہ اقدام نفس نفیس بڑا اچھا ہے۔ اس کا لازماً یہ اثر فسرور ہوگا کہ معاشرتی زندگی تک میں موجودہ قدامت پرستی پر جسے غلطی سے راسخ العقیدگی سمجھ لیا گیا ہے۔ کاری ضرب لگے گی۔ اور مسلمان بحیثیت مجموعی ایک نئے دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔

مسلمان ملکوں کا ایک ایک کر کے معاشرتی بیداری کی جوتی روا ٹھہری ہے اسے تعمیری و تخلیقی راہ پر ڈالنے میں ان ملکوں کی حکومتوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا اور انہیں ایسی تنظیمات اور ادارت وجود میں لانے ہوں گے جو مسلمان عوام کی مدیوں کی دہی ہوئی اشگوں کو عملی شکل دے سکیں۔ یہ انگلیں سیاسی و معاشی بھی ہیں اور دینی و معاشرتی بھی جو نظام حکومت مسلمان عوام کی ان فطری اشگوں کے اظہار میں حائل ہوگا۔ خواہ وہ مذہبی جذبات سے کتنا بھی کام لے، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا۔

ابن حزم اندلسی

جانب ثروت صولت

پہلی صدی ہجری کا زنگہ اسلامی اندلس کی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار دور تھا۔ خلافت قرطبہ کی دھماکے خلیج بیکے سے بیکر خوب ہیں آہستہ بہل الطلاق تک پورے ملک میں بیٹی ہوئی تھی بلکہ اس صدی کے آخر میں مراکش کا شمالی حصہ بھی اندلس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ اندلس کا بحسری پیرہ بھی شاید ہی کسی صدی میں اتنا طاقتور رہا ہو جتنا اس زمانے میں تھا۔ سیاسی استحکام نے علمی اور تمدنی ترقی کے لئے راہیں ہموار کر دی تھیں۔ انزہ و سرور اور انزاج و کپے مثل محلات اور قرطبہ کی جلیل اور جلیل مسجد اس صدی کی تعمیرات کا نمونہ ہیں۔ ایک طرف اندلس کا سب سے بڑا شاعر اور ادیب ابن عبد ربہ دربار قرطبہ سے وابستہ اپنے ادبی سوتی بکھر رہا تھا دوسری طرف ہندو فن جراحی کا بانی زہرہوی اپنے مکان کے ایک گوشہ میں بیٹھا مشہور عالم کتاب النصفین کہنے میں مصروف تھا۔ غالباً ہی وہ زمانہ تھا جب ابن قرناس نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنایا کی کوشش کی قصر خلافت میں حکم ثانی (۳۵۰ھ تا ۳۶۶ھ) نے جو کتب خانہ قائم کیا تھا وہ شاید اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ اس کتب خانے کی بہ دولت دربار شاہی ایک علمی اکادمی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تہذیب و تمدن اور علم و ادب کی ترقی کے اس دور میں خلافت قرطبہ کے حاکم اور مختار کل منصور بن عامر (۳۶۶ھ تا ۳۹۱ھ) کے وزیر احمد بن سعید کے یہاں بڑا کام پیدا ہوا۔ ولادت کا زمانہ اندر وقت بڑا مہارک تھا۔ رمضان کی آخری تاریخ تھی صبح کی نماز ہو چکی تھی لیکن ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا۔ کسے خبر تھی کہ قرطبہ کے مشرقی حصے میں واقع احمد بن سعید کے محل میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک دن علم و ادب کا آفتاب بن کر چمکے گا۔ بچے کا نام علی رکھا گیا لیکن وہ تاریخ میں اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے ابن حزم کے نام سے مشہور ہوا۔

ابن حزم کا خاندان ایرانی النسل تھا۔ ان کے جد اعلیٰ یزید فارسی پہلے شخص میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مشہور صحابی یزید بن ابی سفیان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ عیسائی تھے۔ ان کے پڑپوتے خلف بن معدان اندلس منتقل ہو گئے تھے جہاں انہوں نے مغربی اندلس کے قرطبہ منت لیشم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بعد میں ابن حزم کے بزرگ اگرچہ قرطبہ چلے گئے جہاں وہ ممتاز عہدوں پر فائز ہوئے لیکن قرطبہ منت لیشم سے ان کے خاندان کا تعلق آخر وقت تک قائم رہا۔ ان کے والد منصور کے بعد اس کے لڑکے مظفر (۳۹۷ھ تا ۴۰۷ھ) کے عہد میں بھی وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ والد کے اس قدر بلند منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے ابن حزم کو بہترین تعلیم ملی اور علم حاصل کرنے کی وہ سہولتیں حاصل رہیں جو عام لوگوں کی میسر نہیں تھیں بعد میں جب علمی مباحثوں کی وجہ سے بہت سے علما ابن حزم کے مخالف ہو گئے تھے تو ابن حزم ان پر یہ طنز کیا کرتے تھے کہ میں نے تم لوگوں کی طرح چٹائی پر بیٹھ کر اور دست و پاؤں کے علم نہیں حاصل کیا بلکہ قالینوں پر بیٹھ کر حاصل کیا ہے۔

لیکن ابن حزم کو یہ سکون و اطمینان زیادہ عرصہ حاصل نہیں رہا۔ بنی عامر کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف اموی خاندان میں شورش پیدا ہوئی۔ نئے صاحب عہد الحسن کو جو اپنے بھائی مظفر کے بعد اقتدار کی گدنی پر بیٹھا تھا قتل کر دیا گیا اور تشریلہ میں وہ ہنگامے اور فنا ہوئے کہ اموی سلطنت کا مستحکم ڈھانچہ ایک ہی جھونکے میں دہراڑ سے گر گیا اور اندلس متعدد چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا بنو عامر کے اس زوال کے ساتھ خاندان ابن حزم کا زوال آگیا۔ ابن حزم کا عالی شان محل جو تشریلہ کے محلے "بلات مفیث" میں واقع تھا سار کر دیا گیا۔ امدان کے والد کا ہنگاموں ہی کے دوران سلسلہ میں انتقال ہو گیا۔ ابن حزم کا قرطبہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ سلسلہ میں وہ قسمر سے نکل "المروہ" میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بلنسیہ، شالطہ اور حنیوہ مجوز قسمر میں بھی راکش اختیار کی اور دوا تین مرتبہ وزیر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیئے۔ لیکن اس ہنگامہ خسرو دور کی سیاست ان کو اس خوش آئی امداد انہوں نے سیاسی زندگی سے جلد ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک لحاظ سے یہ سیاسی تبدیلیاں ابن حزم کے لئے مفید ثابت ہوئیں کیونکہ اگر سیاسی حالات مستحکم ہوتے تو شاید ان کو سیاست چھوڑ کر مسلم بنحلالے کا بہت کم موقع ملتا اور اس طرح انہیں اپنے سب سے بڑے صنف سے اور دنیا سے اسلام ندرت فکر رکھنے والے ایک ذہین مفکر سے محروم ہو جاتی۔

ابن حزم نے تصنیف و تالیف کا آغاز غالباً ۳۸۰ھ سے کیا جب کہ ان کی عمر ۳۲ سال تھی۔ یہ سلسلہ ان کی موت تک قائم رہا۔ ۴۲۸ شعبان ۵۷۷ھ مطابق ۵ اگست ۱۱۸۲ء کو جب آبائی قسریہ منت لیثم میں جیل ان کی ہاندا تھی ابن حزم کا انتقال ہوا تو وہ تقریباً پارسو کتابیں اور کتابچے تصنیف کر چکے تھے جن کے اوراق کی تعداد ان کے لڑکے فضل ابورافع کے مطابق اسی ہزار تھی۔ کثیر نویسی کی یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر دنیا میں کم ملے گی۔ ابن حزم کا کتب خانہ بہت بڑا تھا جس میں ہر علم و فن کی کتابیں تھیں۔ ملاحظہ ایسا تھا کہ جو ایک بار پڑھ لیتے کبھی نہیں بھولتے تھے۔ حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، تاریخ، ادب اور شاعری پر ان کی گہری نظر تھی اور انہوں نے ان تمام موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ ابن حزم حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کی تصانیف کو جس وجہ سے امتیاز حاصل ہے وہ ان کی اجتہادی شان ہے۔ وہ ہر عظیم انسان کی طرح تقلید سے دور تھے اور کسی بات کو علم و دانش کی کوئی پیمائش بغیر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ہمدست اور گہرا رائے پائی جاتی ہے۔

اندلس کے سلطان اگرچہ نیا وہ ترقی یافتہ ممالک کے پیرو تھے لیکن ابن حزم شروع میں شافعی تھے پھر انہوں نے ظاہری مسلک اختیار کر لیا۔ اس مسلک کے بانی بغداد کے مشہور عالم ابو یوسف فادد ظاہری تھے۔ ابوداؤد کا اصول یہ تھا کہ

”وہ ظاہری کتاب و سنت پر عمل سکرتے جب تک

کتاب و سنت کسی کسی دلیل یا اجماع سے یہ

نہ ثابت ہو کہ ظاہر کتاب و سنت مراد نہیں

لیکن اگر کوئی نص نہ ملے تو ان کا عمل

اجماع پر ہوتا تھا اور قیاس کو بالکل چھوڑ

دیتے تھے۔ ان کا فتوہ تھا کہ خود غور و کتاب و

سنت سے ہر مسئلہ کا جواب فعل آتا ہے۔ ولا

قامیل کے مختلف تھے۔“

ابن حزم کی ابتدائی تصانیف میں محلی ”بڑی مشہور تصنیف ہے۔ یہ فقہ شافعی کی بڑی

مستند کتاب ہے۔ ساتویں صدی ہجری کے مشہور مصری عالم شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے لکھا ہے کہ جتنا علم میں نے ابن حزم کی محلی اور ابن قدامہ کی مفتی میں دیکھا ہے اتنا کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔

ابن حزم نے اپنے نئے فقہی مسلک کی وضاحت اپنی کتاب الاحکام لاصول الاحکام میں کی ہے۔ ان کو حدیث کو مسائل فقہ سے منطبق کرنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اس مومنظ پر ان کی کتاب "الایصال الی فہم الفہام" بہت اہم ہے اس میں انہوں نے تمام فقہی مسائل کو جمع کیا ہے۔ صحابہ تابعین اور وکبر سلمہ علماء کی آراء کو تفصیل سے لکھا ہے اور موافق اور مخالف دونوں پہلو پیش کئے ہیں۔ اس میں انہوں نے متعدد مقامات پر ان مسائل سے بھی اختلاف کیا ہے جو ہر فرقہ کے لئے سند ہیں۔ اس کتاب میں ان کے اعتراضات کی زود صرت مشہور علماء اور تابعین تک محدود رہی بلکہ اقوال صحابہ پر بھی پڑی ہے۔

ابن حزم کی سب سے مشہور تصنیف الملل والنحل ہے۔ یہ کتاب ان کی مورخانہ صلاحیت اور علم کلام میں ان کی گہری نظر کا ثبوت ہے۔ الملل والنحل مذاہب عالم کی مستند تاریخ ہے اس میں انہوں نے یہود، نصاریٰ اور اسلامی فرقوں کے عقائد پیش کرنے کے بعد ان پر تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہود نصاریٰ کی کتابوں کا تضاد بتایا گیا ہے اور بائبل کے واقعات پر تنقید کی ہے۔ بقول حتی یہ وہ موضوع ہے جس کی طرف سولہویں صدی عیسوی میں اعلیٰ تنقید کے عروج پانے تک کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ اس کتاب میں ابن حزم نے ظاہری اصولوں کو پہلی مرتبہ علم کلام میں استعمال کیا اور اسلامی فرقوں پر اسی نقطہ نظر سے تنقید کی۔ انہوں نے خدا کی صفات سے متعلق اشعری نظریے پر خاص طور پر اعتراض کیا۔ الملل والنحل کے بعض مباحث بڑے ہی دلچسپ ہیں مثلاً ابن حزم نے اس میں زمین کے گول ہونے سے بھی بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی براہین تکوینہ زمین (زمین کا گول ہونا) کو بیان کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی حسب ذیل آیت پیش کی ہے۔

یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل رات کو گھما کے دن میں اور دن کو گھما کر رات میں داخل کرنا ہے

ابن حزم نے عابد اور حزم کی حقیقت سے بھی تفصیل بحث کی ہے۔ کتاب الملل والنفل کا چار جلدوں میں جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن، سے اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔

ابن حزم کی ایک اہم کتاب "التقریب لحدود المنطق" تھی۔ یہ کتاب منطق کے موضوع پر تھی اور اس میں ارسطو پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ مسلمان فلسفی چونکہ عام طور پر ارسطو کے عقائد سے اس لئے یہ کتاب ہمعصر فلسفیوں میں پسندیدہ گی کی نظر سے نہیں دیکھی گئی اور ایک مختصر مروج اور فلسفی قاضی صاحب (سنہ ۱۳۳۵ھ تا ۱۳۸۵ھ) نے اپنی کتاب "فتاویٰ الامم" میں یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک ایسے شخص کی مخالفت ہے جس نے ارسطو کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس لحاظ سے ان کی یہ کتاب بیحد لچر اور پرچ ہے۔ ابن حزم کی کتاب المنطق اب ناپید ہے۔ غالباً اس کی دہریہ ہو گی کہ فلسفیوں کے عام مسلک کے خلاف، بیونیک وجہ سے اس کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ ہر حال سے اقتباسات الملل والنفل کی جلد اول میں "ابن حزم" اور جلد پنجم میں پائے جاتے ہیں جن سے ابن حزم کے خیالات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ابن حزم کے نظریات کی اب اس جدید دور میں تائید کی جا رہی ہے اور ان کو ایک نئے انداز فکر کا بانی سمجھا جا رہا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنی کتاب "تفکیر الہیات بدیہ" میں کئی جگہ ابن حزم کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلاً

وہ کہتے ہیں :-

"ابن حزم نے اشعار دیو کے *Infinite smalls*

تصور سکوردیا اور حیدرید ریاضی نے ان کے

اس نقطہ نظر کی توثیق سکودی" (صفحہ ۳۷)

"ابن حزم نے کتاب التقریب لحدود المنطق میں

Sense perception پر ماخذ علم کی

حیثیت سے نوادہ دیا ہے اور اس طرح مشاہدہ اور

تجربے کا غار اپنے نکال دیا۔ یہ فرض کرنا کہ تجرباتی

طریقہ دیو، یہی حکمی ایجاد ہے ایک فلسفی نے پہلے

نہ کر سکا ہے کہ رابرٹ کین (سنہ ۱۳۳۵ھ تا ۱۳۸۵ھ) کا

ڈیوٹر سائنس فرائس میٹن (۱۵۶۱ء تا ۱۶۲۶ء)
 نے مفاد میں سبب نہ پایا وہ صحیح اور واضح ہے۔ لیکن سوال
 یہ ہے کہ راجہ بیکن نے اپنی سائنسی تعلیم مکمل
 حاصل کی؟ طبیہ تعلیم، طبی اسلامی دوسرے مقاموں پر
 حقیقت یہ ہے کہ اس کی کتاب *Doctrinae* دوسرے
 ابن ہشیم کی المناظر کی نقل ہے اور اس کتاب میں
 ابن حزم کے اقوال بھی حکم نہیں۔ (۱۲۹)

مصر جدید کے ایک مصنف و کتور عمر فروغ نے اپنی کتاب "عقب رجاء العرب"
 لکھا ہے کہ کانٹ کا یہ نظریہ کہ ذہن انسانی اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہے
 سارے سات سو سال قبل پیش کر چکے تھے۔

ابن حزم کے فلسفیانہ اور شکاکانہ نظریات کی تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی لیکہ
 فقہی آراء کی وجہ سے اس زمانے کے علمائے ان کے زبردست مناظرے ہوئے ابن حزم
 طبعاً متقی، سادہ طبیعت اور شکری المزاج تھے لیکن مزاج میں اس قدر غصہ تھا کہ اخت
 کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے ان کی متنی مخالفت ہوئی تھی وہ اس کا اتنی ہی شدت سے جواب
 چنانچہ مشہور تھا کہ ابن حزم کی زبان میں وہی تیزی ہے جو حجاج کی تلوار میں تھی۔
 نہیں کہ ابن حزم بہت سی جگہ حد اعتدال سے بڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف امام
 امام ابو حنیفہ اور ابو الحسن اشعری پر بدعت کے الزام لگائے بلکہ بعض مسلمہ اور متفقہ
 تنقید کی اور بعض جگہ صحابہ تک کو اپنی اعتراضات کی لہر میں لے لیا۔ یہ سہلے ابن حزم
 بڑے مناسب کا باعث بن گئے۔ علمائے عمران کے خلاف ہو گئے اور فہمی پر
 کی تذلیل کی گئی اور ان کی کتابوں کو جلایا گیا۔ جب اشبیلیہ میں ان کی کتابیں جلای گئیں
 اشعار میں نہایت لطیف طنز کی۔

ابن حزم کے فقہی مسائل کی وجہ سے اگرچہ ان کی اندس میں عام طور پر مخالفت
 کے علم اور ذہانت کا بڑا حصہ علماء اور بعد کے علمائے بادیہ و اختلاف کے اعتراضات

قاضی صاعد نے طبقات الانم میں جہاں منطلق سے متعلق ان کے خیالات کی مخالفت کی بہت دہاں یہ بھی لکھا ہے کہ

و ابن حزم نے علوم شرعیہ کی بکثرت تفصیل کی اور وہ
باحتیں حاصل کیں جو ان سے پہلے اندلس میں کسی
شخص کو حاصل نہیں ہوئیں۔“

ایک اور معاصر حافظ حمیدی (سنہ ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۵) نے جو ابن حزم کے شاگرد بھی تھے،
اپنی کتاب ”ہذوۃ المقتبس“ میں لکھا ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس میں ذکاوت
حافظہ، کرم نفس اور تہذیب ابن حزم کی طرح جمع ہو گیا ہو۔ وہ اشعار فی الہدیہ کہتے تھے۔
ابن حزم کے نفع مدی بعد مودع ابن بشکول نے ان کو اس طرح مخرج تحمیل پیش کیا۔
ابن حزم اہل اندلس میں سب سے زیادہ جامع العلوم تھے۔ علم اللسان، بلاغت، شعر، احادیث اور
تاریخ میں وسیع علم رکھتے تھے اور علوم اسلامی میں نابغہ تھے۔ ابن حزم کے انتقال کے بعد ان کے ملک
کے خلاف متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں قاضی ابن العربی کی کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے
لیکن ابن حزم کے مسلک کے لئے بندریج جگہ پیدا ہوتی گئی اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
چنانچہ اندلس کے مشہور صوفی اور مفکر ابن عربی (سنہ ۱۱۶۵ تا ۱۲۴۰ ع) ان کے مسلک پر تھے
اور چھٹی صدی ہجری کے وسط سے ساتویں صدی ہجری کے وسط تک مودعین کی عظیم الشان سلطنت
بڑی حد تک ان ہی کے اصولوں پر قائم تھی۔ چنانچہ اس خاندان کے سب سے ممتاز اور مشہور
حکمران یعقوب المنصور (سنہ ۱۱۹۵ تا ۱۲۱۳ ع) نے ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے موقع پر کہا۔
”تہم علماء لا شکل موقع پر ابن حزم کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے“

ابن حزم کی تصانیف کا بہت بڑا حصہ اب ناپید ہے۔ لیکن ان کی اہم تصانیف کی بیشتر
تعداد اب بھی محفوظ ہے۔ اور کئی کتابیں زبور طبع سے آراستہ بھی ہوئی ہیں۔ مطبوعہ کتابوں کے
تمام یہ ہیں۔

الاحکام لامولی الاحکام (۲ جلد)، الافلاقی واسیر الملل والنحل۔ المحلی۔ المجلی شرح
المحلی (۸ جلد) النسخ والنسخ۔ النبدان کا فیہ فی اصول احکام الدین۔ نکات الاسلام۔

تصویر سائنس و فرائض میں (جلد ۱۵ تا ۱۶) میں
 نے مضامین میں مذکور موضوعات پر واضح ہے۔ لیکن حوال
 میں ہے کہ راجہ بیکن نے اپنی سائنس تعلیم مکمل
 حاصل کی؛ طبیہ تعلیم، طبی اسلامی درس سیکھوں میر
 حقیقت میں ہے کہ اس کی کتاب **دفعہ ۱۱۱**
 ابن ہشیم کی المناظرہ کی نقل ہے اور اس کتاب میں
 ابن حزم کے اشارات بھی حکم نہیں۔ (۱۲)

مصر جدید کے ایک مصنف و کتور عمر فروخ نے اپنی کتاب "عبقریۃ العرب" میں
 لکھا ہے کہ کائنات کا یہ نظریہ کہ ذہن انسانی اشیاء کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہے ابن حزم
 سارے سات سو سال قبل پیش کر چکے تھے۔

ابن حزم کے فلسفیانہ اور حکیمانہ نظریات کی تو کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی لیکن ان کی
 فقہی آراء کی وجہ سے اس زمانے کے علماء سے ان کے زبردست مناظرے ہوئے ابن حزم اگرچہ
 طبعاً متقی، سادہ طبیعت اور شکری المزاج تھے لیکن مزاج میں اس قدر غصہ تھا کہ اختلاف رائے
 کے تحمل نہیں ہو سکتے تھے ان کی جتنی مخالفت ہوئی تھی وہ اس کا اتنی ہی شدت سے جواب دیتے تھے
 چنانچہ مشہور تھا کہ ابن حزم کی زبان میں وہی تیزی ہے جو حجاج کی تلوار میں تھی۔ اس میں شک
 نہیں کہ ابن حزم بہت سی جگہ حد اعتدال سے بڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف امام مالک،
 امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف پر ہی پرہیز کے الزام لگائے بلکہ بعض مسلمہ اور متفقہ عقائد پر بھی
 تنقید کی اور بعض جگہ صحابہ تک کو اپنے اعتراضات کی لہر میں لے لیا۔ یہ مباحثہ ابن حزم کے لئے
 بڑے مصائب کا باعث بن گئے۔ علمائے عصر ان کے خلاف ہو گئے اور دشمنی پر اتر آئے۔ ان
 کی تدبیر کی گئی اور ان کی کتابوں کو جلایا گیا۔ جب انجیلیہ میں ان کی کتابیں جلائی گئیں تو انہوں نے
 اشعار میں نہایت لطیف طنز کی۔

ابن حزم کے فقہی مسائل کی وجہ سے اگرچہ ان کی اندلس میں عام طور پر مخالفت ہوئی لیکن ان
 کے علم اور ذہانت کا احترام علماء اور لوگوں کے علماء نے باوجود اختلاف کے اعتراف کیا ہے چنانچہ

قاضی ماعدی نے طبقات الامم میں جہاں مطلق سے متعلق ان کے خیالات کی مخالفت کی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ

”ابن حزم نے علوم شرعیہ کی بکثرت تحصیل کی اور وہ

بائیں حاصل کیے جو ان سے پہلے اندلس میں کسی

شخص کو حاصل نہیں ہوئیں۔“

ایک اور معصوم حافظ حمیدی (۲۸۰ھ تا ۳۴۸ھ) نے جو ابن حزم کے شاگرد بھی تھے، اپنی کتاب ”جذوة المقتبس“ میں لکھا ہے کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس میں ذکاوت حافظہ، کرم نفس اور تہذیب ابن حزم کی طرح جمع ہو گیا ہو۔ وہ اشعار فی البدیہہ کہتے تھے۔“ ابن حزم کے نفع مدی بعد مورخ ابن بشکول نے ان کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا۔ ابن حزم اہل اندلس میں سب سے زیادہ جامع العلوم تھے۔ علم اللسان، بلاغت، شعر، احادیث اور تاریخ میں وسیع علم رکھتے تھے اور علوم اسلامی میں نابغہ تھے۔ ابن حزم کے انتقال کے بعد ان کے ملک کے غلات متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں قاضی ابن العربی کی کتابوں کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن ابن حزم کے ملک کے لئے بندریج جگہ پیدا ہوتی گئی اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اندلس کے مشہور صوفی اور مفکر ابن عربی (۵۶۵ھ تا ۶۴۸ھ) ان کے مسلک پر تھے اور پچھٹی صدی ہجری کے وسط سے ساتویں صدی ہجری کے وسط تک موعین کی عظیم الشان سلطنت بڑی حد تک ان ہی کے اصولوں پر قائم تھی۔ چنانچہ اس خاندان کے سب سے ممتاز اور مشہور حکمران یعقوب المنصور (۵۸۵ھ تا ۶۰۹ھ) نے ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے موقع پر کہا۔

”تمام علماء کو شکل موقع پر ابن حزم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔“

ابن حزم کی تصانیف کا بہت بڑا حصہ اب ناپید ہے۔ لیکن ان کی اہم تصانیف کی بیشتر تعداد اب بھی محفوظ ہے۔ اور کئی کتابیں زیور طبع سے آراستہ بھی ہو گئی ہیں۔ مطبوعہ کتابوں کے نام یہ ہیں۔

الاحکام لامول الاحکام (دو جلد)، الاخلاق والسیار، الملل والنحل، المحلی، المجلی شرح

المحلی (۸ جلد)، النسخ والنوسخ، النبذ الکافیہ فی اصول احکام الدین، نکات الاسلام۔

دارالمعارف مصنف نے "جوامع السیرۃ" کے نام سے ابن حزم کی ایک کتاب شائع کی ہے جو ۶۶۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سید الفانی نے دمشق سے ان کی ایک کتاب "رسالہ فی المغاملہ بین العجاہ" شائع کیا ہے۔ اس میں ابن حزم کی ۵۳ تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک چالیس صفحات ہیں ابن حزم کے حالات لکھے گئے ہیں۔ ابن حزم ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ بھی "لوقی الحمارہ" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

ابن حزم کے حالات سے تعلق قاہرہ سے دوام کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں ایک کتاب "کنزولہ جاحری کی ہے اور دوسری شہر مصنف محمد ابو زہرہ کی ہے۔ اس کتاب کا نام ابن حزم حیاتہ وعصرہ آراء و افقہ" (ابن حزم - ان کی زندگی، زمانہ، خیالات اور فقہ) ہے۔ یہ کتاب ۵۲۳ صفحات پر مشتمل ہے۔



”اگر تم امیرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو
ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اگر تم ہارے پادشاہ دولت
نہ رہے تو غربت کی حالت میں زندگی بسر کرو
سے یہی تکلیف نہ ہو“

ابن حزم

مولانا سندھی کا مکتبے فکر

محمد سرور

”مولانا عبید اللہ سندھی جیسے معلمین ملت کو بعض موقوفوں میں احیاء پسند ماضی پرست کہا جاتا تھا۔ ان مضمرات کو شاید معلوم نہیں کہ عمل کے لئے ماحول اور اس کی ضرورتوں سے، مفاہمت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جس طرح لطافت بے کثافت جلوہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی ضرب العین جب تک کہ ماحول کے ساتھ اس کی مفاہمت نہ ہو، عملی پروگرام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

اور — وہ اس لئے کہ ہر قوم کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، جس طرح کہ ہر قوم کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے اور جیسے اس قوم کو کوئی بات سمجھانے کے لئے اس کی زبان، اس کے اسلوب بیان اور اس کی ادبی روایات کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اس کو کسی عملی پروگرام پر چلانے کے لئے اس کے مزاج اور اس کی تاریخی روایات کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور جب تک کوئی پروگرام اس کے ذہن میں نہ اترے، اور جس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ اس وقت تک اس قوم میں عمل کا دلولہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

یہ تو آرباب انقلاب کا اعتراض تھا۔ اسی طرح آربابین نے بھی مولانا سندھی پر اعتراض کئے ہیں۔ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے ایک دفعہ معارف میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ:

”مولانا سندھی کے افکار میں یہ چیز بگڑی طرح دکھائی دیتی ہے

کہ وہ اسلام کا فتلاوہ بھی موجودہ انسان کی فلاح

و بھبود کے لئے ضروری نہیں سمجھتے۔“

ان حضرات کا کہنا ہے کہ

ہم بھی آخر کتاب و سنت کے عالم ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں لیکن جو باتیں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کتاب و سنت کی انقلابی تعلیمات اور شاہ ولی اللہ کی انقلابی حکمت کے متعلق کہتے ہیں، وہ ہمیں قوان کتابوں میں کبھی لکھی ہوئی نظر نہیں آتیں۔ آخر یہ معنی کیا ہے؟

ان بزرگوں کو اس بات سے تو شاید انکار نہ ہوگا کہ مولانا کی کتاب و سنت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور ان کی ساری زندگی تہذیب کے مطالعہ اور اس کے حقائق کو سمجھنے میں گزری اور اس راہ میں انہوں نے کبھی کسی جماعتی تکلیف، اور دماغی شقت کی پروا نہ کی۔ اور آپ کو اس کا بھی علم ہوگا کہ موصوف نے علم حدیث و فقہ کی تحقیق میں بھی زندگی کا ایک معتد بہ حصہ صرف کیا تھا۔ پھر فقہ و حکمت پر بھی بڑی بڑی نظر رکھتے تھے، اور تصوف کے توحید محض عالم نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے عقلوں کی محبت میں نہ کر سلوک کے باقاعدہ منزلیں طے کی تھیں۔ اپنے بزرگوں اور استادوں کے ساتھ ان کی عقیدت اور عارفانہ مصلحتی کلام عالم تھا کہ جس مرشد نے پہن میں سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی تلقین فرمائی تھی، زندگی کے آخری دنوں تک جب کبھی اس مرشد کا نام ان کی زبان پر آتا تو فرط محبت میں مولانا ہر وقت طاری ہوجاتی۔ اور آنکھیں بے اختیار پر نہم ہوجاتی۔ اور جس استاد سے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم پائی تھی، اس پاک نفس بزرگ کے ارشادات کی تعمیل میں انہوں نے اپنی ساری زندگی جاپ و کھوپ میں گائی، وطن سے بے وطن ہوئے، پردیس میں ماہے مارے پھرے، نو لہٹیں برداشت کیں، بھوکے رہے۔ کوڑی کوڑی کے محتاج ہوئے، اس استاد سے ان کی فریفتگی کا یہ حال تھا کہ آخر وقت میں بستر مرگ پر پڑے ہیں، اور جب جان لینے والا فشتہ آکر دنگ ویتا ہے تو انہیں اپنے مرحوم و مفقود استاد کے نام کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں یادگار شیخ الہند اور محمود جوگہ کے متعلق تدبیروں میں مصروف پاتا ہے۔

کتاب و سنت کے مطالعہ و تحقیق سے اتنی وابستگی، اور ان کی تعلیم دینے والوں سے دیرگی کی آخری ساعت تک اس قدر شغف کی اور عقیدت — یہ جانتے ہوئے کسی مترض

کہ کیا کون باندہ کرے گا کہ ۔

”ہاں مولانا کہ زبانہ وسلم پر تو بے شک کتابہ وسنتہ کا ذکر آتا ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ ”نفوذ اللہ“ کی اور دوسرے میں ہونے لگے تھے۔ اور وہ ٹھہرے زمانہ سازمہ کے بعد پر یا اپنے کسی معلوم کے خیال سے کتابہ وسنتہ کے ذریعہ میں اپنے باتہ بکا کرتے تھے۔“

مولانا عید اللہ صاحب سندھی کے متعلق جو شخص یہ کہتے، یہی بات ہے وہ مولانا کے مزاج اور ان کی طبیعت سے بالکل ناواقف ہے۔ وہ اگر مولانا کی زندگی پر اس کی نظر ہوئی تو وہ باسانی سمجھ لیتا کہ مولانا جیسی طبیعت والے آدمی کے لئے سالہا سال تک اس طرح کی دودھی زندگی گزارنا ممکن تھا، اور نہ انہیں اس کی مطلق ضرورت تھی، وہ خدا نخواستہ اگر کتاب وسنت کو خیر باد کہہ کر حقیقتہً دوسری دلی میں قدم رکھ چکے ہوتے، تو وہ اس کا کھلے بندوں اعلان کرتے اور اس کے صلے میں ایک دنیا ان کی پیشوائی کو آگے بڑھتی اور عظمت اور قیادت ان کے قدم چمکنے کو حاضر ہوتی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہمارے خیال میں انہیں اس میں زیادہ دقت بھی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر پہنچن ہی میں دنیا کی سب سے بڑی تنازع یعنی بیوہ ماں کی محبت، ماں شاربہوں کی حقیت اور گھر کا آرام اور کچھ چھوڑ چکے تھے، اور اس کے بعد بھی بار بار اپنے ذہن اور عمل کی ایک رخی کی خاطر انہوں نے بڑے بڑے مناصب سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں کہ انہوں نے زندگی میں اشارہ بھی کبھی کتاب وسنت سے اپنی ذرا سی بے تعلقی کا بھی اظہار نہیں فرمایا بلکہ اس کے خلاف ان کی زندگی کے آخری دنوں میں راقسم السطور جب خدمت میں حاضر ہوئے تو وصیت کے بعد پر اسے فرمایا کہ

”خدا عزوجل کی محبت دل میں جاگزیں کر دے، اسے اپنے فطری

عمل کا اساس بناؤ اور پھر زندگی کے مسائل

کو سوچو، سمجھو اور ان کو ملجھاؤ۔

ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے تو قرآن

مکی جلدیں بامندھیں، پھر اسے غلاموں میں
 لپیٹا، ہم ان غلاموں کو چاکھڑا کرنا چاہتے
 ہیں ہم ان جلدوں کو پہنڑ دیں گے
 تاکہ قتران جیسا وہ ہے لوگوں کے پاس پہنچے
 اپنی اصل شکل میں بائبل واشگاف اور بے نقاد
 لوگ اسے پڑھیں اور اپنی نمندگی میں اسے
 مشعل راہ بنائیں۔“

اس کے باوجود اہل علم کا جو گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ مولانا کے انقلابی نگرار ادان کی انقلابی
 تعلیمات کی سند چونکہ ہم کتاب و سنت کے مخالف میں نہیں پاتے اس لئے ہم مولانا کی دعوت کو
 اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان واجب الاحترام اہل علم کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے
 اور سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ مولانا جو کچھ فرماتے اور لکھتے تھے اس میں ایک بات کا وہ بہت
 خیال رکھتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ کتاب و سنت کے حوالے سے جو بات بھی کہتے اس کے ساتھ
 ہی یہ ہنسرورتا دیتے کہ یہ نتیجہ میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کی فلاح کتاب کی فلاح عبارت سے
 استنباط کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کہتے جس کے لئے انہیں شاہ صاحب کی کتابوں سے سند
 ملتی تو صراحت کر دیتے کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، میں اس کے منوانے کے لئے مصر نہیں۔ جو چاہے
 مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے۔ ہمارے خیال میں ان حضرات کو اس بات سے تو مشاید
 ارکار نہ ہوگا کہ مولانا عبید اللہ صاحب شاہ ولی اللہ کے علوم ادان کی حکمت میں بڑی دست گاہ
 رکھتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ولی اللہ علوم ساری عمران کی زندگی کا اور بعض
 مجموعہ ثابت اس سلسلہ میں مجملہ الفکرین دہلی کے مفتاح پر مولانا سید سلیمان صاحب مدنی
 کا یہ ارشاد گراں گزری ہم نے دیکھا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:-

”مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا

اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ بے شک مولانا کی نظر و نظر

شاہ صاحب فلسفہ اور نظریات پر منہایت وسیع ہے۔“

اس کے طور پر الحقیقی کی کسی اشاعت میں مولانا منظور صاحب لکھائی نے بھی مولانا کے
 متعلق لکھا تھا کہ مولانا کے مطالعہ کے بعد احساس کیا جاسکتا ہے کہ
 دلی انجمن حکمت پر مولانا صلیٰ قلم نگار کس قدر گہری
 رہے، اور شاہ صاحب کے علوم و معارف کا انھوں نے کس قدر دقیق
 مطالعہ ضرور کیا ہے۔

قاری خود ہی انصاف فرمایا کرتے ہیں شہادتوں کے بعد کسی صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا کا فوٹو
 شاہ صاحب کو کچھ نہیں سکے یا انھوں نے جان بوجھ کر شاہ صاحب کی باتوں کا غلط مطلب لیا
 کس قدر ناگوار ہوگا۔

اب اگر اہل علم کے گروہ میں سے کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہم نے کتاب وسنت کو پڑھ لیا ہے
 اور شاہ صاحب کے علوم کا بھی احاطہ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں تشریح کی انتہائی تعلیم
 اور شاہ صاحب کی انتہائی حکمت کا کہیں سراپہ نہیں ملتا۔ تو اس کے جواب میں مجبوراً یہ عرض
 کرتے پڑتے ہیں کہ محترم بزرگو! پڑھنے پڑھنے میں بھی بڑا فرق ہو سکتا ہے شک آپ نے یہ
 سب کچھ پڑھا، میں اس سے مجال الکار نہیں۔ لیکن آخر اس سے بھی تو انکار نہیں ہو سکتا کہ
 مولانا نے بھی کتاب وسنت کو پڑھا تھا۔ اور انہوں نے یہاں کہ سب کو تسلیم ہے، شاہ صاحب کی
 حکمت پر ہر برسوں غور کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا اپنے مطالعہ و فکر کے نتیجہ میں
 کیا حقائق تک پہنچے، آپ کہیں ان تک نہیں پہنچ سکے، تو اس ضمن میں ہماری مشترک اتنی
 گوروش ہے کہ مثال کے طور پر آپ انسان کی نظر کو لیجئے۔ نظر کا کام دیکھنا ہے اور بالعموم ایک
 آدمی کی نظر دوسرے آدمی کی نظر سے اپنی طبعی خصوصیات میں زیادہ مختلف نہیں ہوتی۔ لیکن یہ
 تجربے کی بات ہے کہ ایک چمپیز کو ایک وقت میں دو آدمی دیکھتے ہیں، تو ایک خوشی اور بناٹ سے
 بھر جاتا ہے، اور دوسرے پر دودھ کرپ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بلکہ لمبا اوقات تو ایسا بھی
 ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں ایک چمپیز کو مرعوب اور دلکش پاتا ہے، اور دوسرے
 کو اس میں بھی چیز سے محروم لگتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب انسانی نظر میں ایسی چیز
 کے حال ہے کہ مختلف حالات و کوائف میں اس کے اثرات اس قدر مختلف ہو سکتے ہیں، تو

فرمائیے جب معاملہ ہو الگ الگ فیصلوں کا، بلکہ خاتمی حالات کا، جس کا اور جس کے اصول
 میں زمین آسمان کا فرق ہو اور بعد میں ایسے حالات نہ نہائیں کہ ایک تو میں خدا کی قسم
 جہنم لیا ہو، اسی میں المیزان سے اپنی زندگی گزار دے۔ اور وہ جس کو ساری عمر کے طرح
 طرح کے انقلابات سے سالا چڑھے۔ کیا اس صورت میں ان مختلف اشخاص کی معنوی زندگی میں
 بہت بڑا فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ شاہد اور لشکر کی حد سے آگے بڑھ کر جب مطالعہ و
 فکر کی مدد میں داخل ہوں گے تو کیا یہ یقینی امر نہیں کہ ایک کی شکریہ جو اور قلمی بصیرت ایک
 ہی کتاب کے مطالعہ سے اس پر حقائق و معارف کی ایک وسیع و وسیع بنیاد بن جائے اور وہ اس
 کی نظر الفاظ کے ٹھوس مفہوم سے آگے بڑھ سکے۔ ہماری تاریخ میں اب تک ایسا ہوتا آیا ہے اور
 ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا۔ اسلام کے مابعد البیعتی مسائل میں یہ ہوا ہے، اور خود احکام کے فسر
 مراتب پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ اسی بنا پر علم کلام کے مکتب خیال بنے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ متعدد
 فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ مثلاً نے تادیل کی مطلق ممانعت کر دی، بعض ائمہ نے تادیل کی مشروط
 اجازت دی۔ معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا، اشعریہ نے اپنا علم کلام بنایا۔ اور ماتریدی کی مثال والوں نے
 اپنا نظام فکر مرتب کیا۔ بے شک ان سب کا اساس کتاب و سنت تھا۔ اور سب کی ممکنات یہ تھیں
 اپنے علم و فکر کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن ہر صاحب نظر کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطالعہ و
 دین کے اصول اور حقائق معلوم کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔

شاید بے محل نہ ہو، اگر ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی سب سے مشہور کتاب "حجۃ اللہ باللہ"
 کے ابتدائی مقدمہ کی ایک عبارت کا ایک مختصر سا خلاصہ یہاں پیش کر دیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے
 مسئلہ ہر بحث کی زیادہ وضاحت ہو سکے گی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:-

علوم یقینیہ اور فنونہ دینیہ کا اصلہ الاصولہ علم حدیثہ ہے۔ یہ
 شعلہ ہدایت ہے، اور اس سے دینہ کے صحیح راہ ملتے ہیں لیکن

طوار حدیث کے مختلف طبقہ ہیں۔ اور ان کے متعدد مراتب ہیں

اس علم کے پچھلے ہیں، جنہ کے اندر یہ ہیں احادیث کے بیان

ہیں جنہ میں مرقہ ہے۔ اس علم کو نہ صرف علماء

کہ اس علم پر غور کرے۔ ہمارا اس علم پر پناہم تواتر مدد دینے
اور خدا کا ہے جنوں نے کج اور خبیث، متواتر اور خبیث
میں کہ قدرت اس علم پر ہمارے کہہ پہلے قدم پر ظاہر
ہے اس علم کے باطن کے طرف ہمارے کا، اور چھٹے گود
میں پہنچے گا۔ دوسرا درجہ امارت کے مطلق اور معنی
تشریح اور توضیح کا ہے اس موضوع کو عربی زبان و ادب
میں دست گاہ رکھنے والوں نے غامض کر لیا۔ اس کے بعد
امارت سے شریعی مسائل اور جزوی احکام استنباط کرنے کا
درجہ ہے اس کو عام علماء نے لے لیا ہے اور حاصل مقصد بھی۔
اور حقیقہ فقہا اس کے ہمارے لکے گئے، لیکن میرا نزدیک
حدیث کا بیشتر مجموعہ و حقیقہ ترین علم ہوا ہے معافی ہم سب
کے عین، نور ہایت میں سب سے ارفع اور شریعی علوم میں
سب سے افضل ہے، وہ اسرار دین کے علم ہیں جن کے مدد سے
احکام دین کی حکمت معلوم ہو، ان کے حقیقہ کا پتہ چلے اور دین
احمال کے خواص اور ان کے نکات کو پہچانے۔ خدا کی قسم، وہ
علم میں سے دوسرے سب سے زیادہ آدمی اپنے حق و قدر
کو صرف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن افاضوں کو ہم پر فرمایا
ہے، اللہ کو ادا کر دے بعد اس علم کے تفصیل کو اپنے آخر تک
کے لئے زاد راہ بنا دے۔

کتاب اپنے ظہر کو حجت اللہ علیہ کی عبارت پڑھائے تو اس علم کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے
فرمایا کرتے تھے کہ

ایک زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی ان کی سیادت و
سلطنت صحابہ و اہل بیت کے ہاتھوں میں قوت تھی

پہلے اسلام کا تصور آیا ہوتا تو اس شکل میں ان کا اسلام کے جتنی کرنا تھا کہ ان کو ملتا ہو تو سب سے پہلے
 آگ لگا دیا کرتے۔ چنانچہ جب اس نے اسلام کا کلمہ شہادت پڑھا تو وہ غصہ ہوا کہ ان کا کلمہ
 ہوا ان کے پاس کے جہنم میں ہم دہ گئی ہیں **إِلَّا اللَّهُ** کی جگہ میں جہنم میں گئی ہیں اس نے کسی آلہ کو اس
 ہا یا آلہ کو ترک کرنے کے بعد **إِلَّا اللَّهُ** کی طرف بڑھا۔ ظاہر ہے **إِلَّا اللَّهُ** اللہ کے سوا
 جو مولانا کیجئے تھے، ان لوگوں کے تصور تو عید سے کتنے مختلف ہوں گے۔ جنہیں اپنی زندگی میں
 کبھی کسی آلہ کو ترک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کلمہ تو عید کے بلکہ عید مولانا فرمایا
 کرتے تھے کہ

”میرے نزدیک تو اللہ بالذات سے پہلے فیصلہ اللہ کا انکار لازمی ہے

اسی غیر اللہ کے انکار کے علو و جد و جہد کو ہم چاہتے ہیں“

چنانچہ مولانا مسلمان ہونے تو اسلام کا یہ مفہوم سمجھ کر مسلمان ہوئے کہ وہ عقیدے میں تو عید ظاہر
 ادا مل میں جہاد کی تعلیم دیتے تھے۔

یہ تو عید ادا میں طرح کا جہاد مولانا کے نزدیک یہ دوا ساں تھے اسلام کی تعلیمات کے۔ اور
 اسی اسلام کی کشش تھی جس نے پہلی ہی بار سے گھر بار چھڑایا تھا اور اسی اسلام کو قادیان میں محکم
 حاکم بنائے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ جد خدا خواستہ اگر معاملہ وہ سب لکھا اللہ فیض
 علامت کے کلام میں قسم کے اسلام کو ان اپنے لکھا سب سے انتہا دینے ہوئے ہیں مولانا کو بھی اسی اسلام
 کی دعوت ملتی تو شاید وہ بھی بغیر اس کے اس یہودی کی طرح جس کو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں
 اسی قسم کے دعوت دینے والوں نے مسلمان سمجھنے کو کہا تھا۔ یہی جواب دیتے تھے۔ یہاں فرمایا
 آپ حضرات سے تو میں غیر مسلم ہی اچھا ہوں۔

مولانا کے ان معترفین کو معلوم ہونا چاہیے کہ من اتفاق یا سوء اتفاق سے مولانا کے حالات
 کچھ ایسے تھے کہ موصوف نے کتاب و سنت کو اپنے مخصوص قاعداتی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا اور
 پھر وہ بزرگوں کی تقلید میں مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خود تحقیق کی اور جب اسلام کو
 اپنے آبائی دین سے بہتر پایا تو مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد واقعات ایسے پیش آئے کہ ان کا اسلام
 صرف اپنی تاریخی ادا خاص اپنے علوم تک محدود نہ رہا۔ اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ ان کو زندگی میں

اس وقت سے سات سو پانچ سو کی دہائی میں تھی، کئی قرون بعد کسی مذہب کی تاریخ ادا کرنے کا خیال کے نشیب و نشداد کو سامان نظر رکھنا پڑا۔ جب موجودہ ہو کہ ماضی میں توحید کا عقیدہ اصل میں ہو گا یا نہ ہو۔ اور نظریہ و فکر میں آفاقی یعنی آفاقی گیسری کے تجربات سے ہونے والی اور گیسری یعنی پوری زندگی سرتاپہ مل جلے لوٹ اور بے ریا مال و دولت سے بے نیاز۔ اور ہر وقت و ہر جگہ سے آزاد رہی ہو تو جو شخص ان یا طبعی کیفیات کے ساتھ کتاب و سنت اور دلی الہی علوم و معارف میں غوطہ زن ہو گا تو ظاہر ہے وہ ان میں جو کچھ پائے گا اس سے ان اہل علم کی تہنیت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کو آبا پرستی کے من میں اپنایا۔ اہل علم کا یہ طبقہ اگر مولا پر غلبہ، اہل ان کے انکار و تکلیفات کو اسلام کے خلاف قرار دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اہل لوگوں کو اسلام واقعی اسی شکل میں نظر آتا ہو، لیکن انصاف شرط ہے کہ اس معاملہ میں مولا کا کیا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کا کتاب و سنت کے نام سے جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل اور دماغ پر کتاب و سنت کے مطالعہ سے واقعہ یہی کیفیات گزری ہیں اور شاہ ولی اللہ کی انقلابی حکمت کا جب وہ نام لیتے ہیں تو پس یہ ہے کہ انہوں نے اس حکمت کو اسی طرح سمجھا ہے مولا کے نزدیک توحید کا عقیدہ نہ گی کی ایک زندہ اور فعال قوت تھی۔ مولا نے توحید کو مانا تو غیر اللہ کے خلاف معرکہ آرا ہونا ضروری سمجھا۔ مولا کی نظر میں توحید فکر و عمل کے لئے انقلاب کا حکم رکھتی تھی۔ اسی بنا پر مولا کا اسلام کی ساری تاریخ میں توحید کا بہترین علی مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدان کے صحابہ کے مبارک زمانے کو سمجھتے ہیں جس میں عمار یا ستر اور بلال رضی اللہ عنہما غلام مصعب رضی اللہ عنہما جیسے نوجوان ادا ابو بکر رضی اللہ عنہما و عثمان رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ عنہما نسب والے حضرت رسالت اب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے توحید کا سابق پڑھ کر اپنے سرکش اور ظالم آقاؤں کو کھیلے، اپنے خفق و مہربان ماں باپ کو خیر باد کہتے اور اپنے عزیز و اقارب کو قتل کرنے نظر آتے ہیں یہ اسی عقیدہ توحید کا اعجاز تھا کہ انہوں نے پرانے سرسودہ نظام کو ختم کر کے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اور اپنے فکر و عمل سے دنیا میں ایک انقلاب کر دیا۔ مولا نے قرآن مجید کی آیات جہاد کو بہرہ و اتحاد و خندق کے معرکوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ آپ کے مکی و مدنی دور کو سامنے رکھ کر قرآن کے احکام و قواعد کو سمجھنے کی کوشش فرماتے

میں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب و سنت سے ہدایت طلب کر کے
 جو جب مسلمانوں کی زندگی میں رہا، ان کے لیے شہداء الحق و من حق الباطل کا قیام
 ان کو دلوں پر قائم اور ان کے ہاتھوں سے جو کفر و فسق کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئیں۔
 یہ ان کی نادر صفت ہے کہ یہ اظہارِ سیدانِ امان کا یہ اظہارِ کبریا، سوا اس کے نزدیک قرآن کی
 حکمت کا یہ ایک نمود تھا۔ جو اسلام کے قرنی نقل میں تشکل ہوا۔ اور مسرور رہے میں اسی انقلاب
 کا پورا پورا پیمانہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے ماحول کا خسر نہ ہے۔

یہ عجیب انقلاب ہے کہ تاریخِ اسلام کے ابتدائی دور کے مطالعہ نے بر عظیم ہند کے مسلمانوں
 کو اس دور کی دو بڑی شخصیتوں پر ایک ہی اثر ڈالا۔ علامہ اقبال مرحوم نے جاوید نامہ میں
 سید جان الدین افغانی کا زمانہ سے طبعیت لکھیہ کے ہم جو پیغام دیا ہے اسے پڑھئے،
 اور پھر وہ نام کے ان افکار و خیالات کا مطالعہ کیجئے، یہ دونوں کے دونوں بزرگ اس بات پر
 متفق ہیں کہ :-

اسلام ایک عالم گیر انقلاب ہے کا پیغام ملے کر گیا تھا۔ اور لا تفرق
 لا کفریہ کو اس سے اجماعی زبان سے یہی تعلق ملے گا۔

مگر بہت ہی اہم علامہ اقبال اور مولانا جید اللہ سندھی دونوں پر شوال کا حکم لگائیں۔ لیکن
 یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قوم کے ان دو اہل بصیرت نے جو پیغام بہت دہرائے دیکھی تھی وہ
 اب بہت قریب آچکی ہے قضا کر کے کہ آج کے عالم میں ہوں اور نہ ہیں آئے۔ اس لئے
 اگر اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی مقصود ہے تو خدا کے لئے مولانا جید اللہ سندھی اور علامہ
 اقبال کی سزاؤں کو گوش ہوش سے سمجھئے، اور ان کی انقلابی دعوت کی روش میں لوگ دیکھئے



شاہ ولی اللہ کے فقہی سچا نامہ المسویٰ اور المصنف کی روشنی میں

۲

مولانا محمد مظہر صاحب ایم اے فاضل دیوبند استاد شعبہ معارف اسلامیہ کراچی یونیورسٹی کراچی

المسویٰ اور المصنف میں شاہ صاحب کے قائم کردہ ابواب و حراجم، امام مالک کے مفسر کردہ عنوانات سے عموماً مختلف ہیں۔ مثلاً القراءۃ خلف الامام فیہ ما لا یجہر فیہ یا القراءۃ اور ترک القراءۃ خلف الامام فیہ ما جہر فیہ۔ یہ دو عنوانات ہیں جو امام مالک نے موطا میں مفسر رکھے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان دونوں جدا جدا عنوانات کی احادیث کو ایک باب کے تحت جمع کر دیا اور باب یہ ہاندھا کہ باب اختلف السلف فی القراءۃ خلف الامام علی اقوال ثالثھا انہ یقرأ خلفہ فیہما اسر فیہ استجابا با دون ماجہر فیہ۔ شاہ صاحب نے اپنی دونوں کتابوں میں اصل موطا کی ترتیب کو بھی بدل دیا ہے۔ چنانچہ موطا کی ابتداء وقوت الصلوۃ کے عنوان سے ہوتی ہے اور المسویٰ اور المصنف کی ابتداء باب الصلوۃ الخمس احداہا کان الاسلام سے ہے۔ اور یہ صرف عنوان یا باب کے الفاظ ہی کا اختلاف نہیں بلکہ یہ دونوں دو مستقل موضوعات ہیں اسی لئے ان کے تحت جو احادیث ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اس طرح شاہ صاحب نے پوری موطا کی ترتیب بدل دی ہے یہی وجہ

۱۔ موطا امام مالک مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ۲۸

۲۔ " " " " " ۲۹

۳۔ المسویٰ والمصنف باب ۱۳۲ ۱۰۵ ج ۱

ہے کہ موطا کے عنوانات کی کل تعداد ۲۴۷ ہے۔ جب کہ السنن اور المعانی کے کل ابواب (۱۱۷۰) ہیں۔ (۶۳۷ جلد اول میں اور (۵۶۳) جلد ثانی میں)

شاہ صاحب نے اپنے طرز پر جو ابواب قائم کئے ہیں اور تراجم ابواب میں جن مسائل کو وضع کیا ہے ان کے متعلق خود مختصر فرماتے ہیں۔

وقد شرح الله صدرى والحمد لله
ان اربع ابوابا تترتیباً
لیسہل تناولہ واترجم علی کل
حدیث بما استنبط منہما ہیر
العلماء۔ لے

اس کا شک ہے کہ اس نے میرے پیٹے کو اس
لئے کھول دیا کہ میں اس (موطا) کی احادیث کو
اس طرح مرتب کروں کہ ان کا تناول آسان
ہو جائے اور ہر حدیث پر وہ ترجمہ قائم
کروں جو جہود علماء نے اس سے مستفاد کیا ہے

شاہ صاحب نے ان دونوں کتابوں میں اس کا التزام کیا ہے کہ وہ مختلف فیہ مسائل میں
امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

واذکر فی کل باب مذهب الشافعیۃ
والحنفیۃ اذہم الفئتان العظیمتان
الیوم وہم اکثر الامۃ وہم المصنفون
فی اکثر الفنون الدینیۃ وہم
القادۃ الامۃ۔ ولم تعرض لمذہب
غیرہما الا فی مواضع

اللہ الخیرے سید کو اس کے لئے کھول دیا ہے
کہ میں ہر باب میں شوافع اور احناف کے مذهب
کو بیان کروں اس لئے کہ یہی لوگ آج دو
بڑے گروہ ہیں، امت میں انہی کی اکثریت
ہے دینی فنون میں بیشتر اہل کی تعابیف میں
انہی کا مآثر اور امام ہیں۔ اور ان دونوں کے سوا
بجز چند مواقع کے کسی اور امام کا مسلک
بیان نہ کروں۔

لے مقدمہ السنن ج ۱ ص ۱۱-۱۲

لے یہ التزام کلی نہیں کثری ہے

لے مقدمہ السنن ج ۱ ص ۱۱-۱۲

امام مالک بعض اوقات ایسا عنوان بھی مسترد کرتے ہیں جس سے ان کا رجحان معلوم ہو۔ مثلاً وہی وہ لوں عنوانات جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یعنی القلعة خلف الامام۔۔۔۔۔ اور ترک القلعة خلف الامام۔۔۔۔۔ ان عنوانات سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہی امام مالک کا مسلک بھی ہے کہ ستری نادوں میں قرارة فاتحہ خلف الامام کی جائے اور جہری نادوں میں نہ کی جائے۔ لیکن امام مالک ایسا عنوان شاذ و نادر ہی لاتے ہیں جو اہل کے رجحان کو بتائے۔ اکثر و بیشتر وہ اس قسم کے عنوانات مقرر فرماتے ہیں:- ”وقت الجمعة“ ”من ادساك ركعة من الصلوة“ ”ما جاء في دلوک الشمس و غسق الليل“ اسان میں سے کوئی عنوان ایسا نہیں جو امام مالک کے رجحان کو بتائے۔ اس کے برخلاف شاہ صاحب نے تراجم ابواب اور تعلیقات میں بکثرت اپنے رجحان کو ظاہر کیا ہے۔

میں نے کسی امام کی طرف شاہ صاحب کے رجحان کو وہ طرز سے سمجھا ہے:-

(۱) ہر احادیث و روایات کی تعلیقات میں یعنی ان مواقع پر جہاں مؤطا کی روایات یا روایات مستخرجہ کی گئی ہوں طور پر ہمارا رجحان ظاہر فرما دیا ہے۔ مثلاً باب ”اذا احتلم و وجد البلیل اغتسل و غسل فوجہ“ وقتے کہ کسے ممتلم شود و دریا بدتری را غسل بکند و بشوید جامہ خود

اس باب کے تحت اپنی تشریح میں لکھتے ہیں:- ”احتلام و یا فتن ببل را تنقیح کردہ اند بفرود منی از طریق مقاداد یا غیر مقاداد و نزدیک شافعیہ و بخروج منی از طریق مقاداد یا شہوت نزدیک حنفیہ و این قول ثانی اتوی است نزدیک ابن فقیر۔“

۱۔ ”المعنی“ اور ”المعنی“ دونوں کتابیں کتب خانہ رحیمیہ دہلی سے یکجا شائع ہوئی ہیں۔ متن میں ”المعنی“ ہے اور حاشیہ پر ”المعنی“۔ میرے پیش نظر یہی نسخہ ہے اس نسخہ میں ابواب کے نمبر نہیں اور ”المعنی“ کا جو نسخہ مکتبہ سلفیہ مکہ مکرمہ سے ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوا ہے اس میں بھی ابواب کے نمبر نہیں ہیں نے خود ابواب کے نمبر قائم کئے ہیں تاکہ حوالہ دینے میں مزید آسانی ہو۔

باب ۳۵۶ من اصحاب اہلہ فی رمضان ہو صائم قفہ و مکفرہ
نہ کہ سطح کتاباں خود اور رمضان و حالانکہ او صائم است قضا کند کفار و دہ

اس باب کے تحت شاہ صاحب اپنی تشریح میں لکھتے ہیں :- و اگر انظار کند باکل و شرب
پس انظار بکماح است و بموجب کفارت نزدیک ابو علیہ و مالک و کفارت مخصوص
است بکماح و دن اکل و شرب نزدیک شافعی و احمد

چند سطحوں کے بعد فرماتے ہیں :- اقویٰ دریں باب قول شافعی ہی نماید۔ یعنی اس
باب میں امام شافعی کا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔

۲- تراجم ابواب اور تعلیقات کے اشارات کسی باب کے تحت جو احادیث و آثار میں
ان سے جہور نے جو مسئلہ متنبط کیا ہے شاہ صاحب نے اس کو ترجمۃ الباب میں لکھا ہے۔
لیکن دونوں کتابوں کے تمام ابواب کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
کہ شاہ صاحب کا رجحان بھی اسی مسئلہ کی طرف ہے جو انہوں نے ترجمۃ الباب میں درج کیا ہے۔
چنانچہ ایسے مقامات بکثرت ہیں کہ ترجمۃ الباب میں شاہ صاحب نے جس مسئلہ کا ذکر کیا اسی
باب کی تشریح میں یا کسی دوسری جگہ اسی کی طرف اپنے رجحان کی صراحت بھی کر دی۔ مثلاً
باب ۳۷۴ کے ترجمہ میں یہ مسئلہ لکھا کہ "یعتبر النصاب فی آخر الحول" یعنی نصاب
کا اعتبار آخر سال میں ہوگا۔ اور اس پہلے باب ۳۲۳ کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

و ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب و تمام حول شرط است۔ یعنی بندے کے نزدیک ظاہر
یہ ہے کہ نصاب تمام سال پر شرط ہے۔

۱۔ سوی و مصنف ج ۱ ص ۲۴۵

۲۔ مصنف ج ۱ ص ۲۴۶

۳۔ ~ ~ ۲۴۷

۴۔ سوی و مصنف ج ۱ ص ۲۴۸

۵۔ مصنف ~ ۲۴۷

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں جو تراجم ابواب قائم کئے ہیں شامین بخاری نے ان سے
الحکم بخاری کے رجحانات کا استنباط بھی کیا ہے۔ خود شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

متواجم ابوابہ تنقسم ابوابا..... ان (بخاری) کے تراجم ابواب چند ابواب
مختلفہ بترجم بمسئلة استنباطھا پرنقسم ہیں۔۔۔ ایک قسم ان میں سے یہ
من الحديث بنحو من الاستنباط ہے کہ حدیث ہے جو مسئلہ متبسط ہو تا ہے
من نصہ او اشاراتہ او عمومہ اسے امام بخاری ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے
اوایمانہ لے ہیں۔ یہ استنباط خواہ حدیث کے نص سے ہو
یا اشارہ سے یا عموم سے یا ایما سے۔

ایمان کے بارے میں امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ صرف قلبی تصدیق کا نام ایمان نہیں
بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ان کا یہ مسلک ان کے اس
ترجمۃ الباب میں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ صاف ظاہر ہے۔ ”هو قول وعمل“ اہمزید
نیقص، بہ اسمیہ اور فعلیہ جملے یقین کے ساتھ ان کے اس رجحان کو بتا رہے ہیں۔

صحیح بخاری کا ایک باب ہے۔ ”باب من رفع البصر الى السماء“ آسان کی طرف
نظر اٹھانے کا بیان۔

اس کے ترجمۃ الباب کے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں ”غرضہ اثبات کراہتہ
فی الصلوۃ“ مصنف کی غرض اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ نماز میں آسان کی طرف نظر
اٹھانا مکروہ ہے۔

گویا شاہ صاحب نے ترجمۃ الباب سے خود امام بخاری کے رجحان پر راستہ لال کیا

لے شرح تراجم ابواب مطبوعہ دائرۃ المعارف العثمانیہ طبع ثالث ۱۳۶۸ھ ۱۹۴۹ء

۲ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس و هو قول و
فعل ویزید و نیقص

۳ شرح تراجم ابواب بخاری ص ۱

پھر اگر صحیح بخاری کے تراجم الباب سے امام بخاری کے رجحانات معلوم ہوتے ہیں تو کوئی دہر نہیں کہ شاہ صاحب کے قائم کردہ تراجم المغاب ان کے فقہی مسلک کو دہرائیں۔
شاہ صاحب نے جہاں کہیں ترجمۃ الباب کے مسئلہ کی طرف مراجعاً اپنا رجحان ظاہر کیا ہے، ادراغی مواقع پر ترجمۃ الباب میں جو الفاظ استعمال کئے ہیں، دونوں کو سامنے رکھتے یہ اصول سمجھیں آتے ہیں۔

(الف) شاہ صاحب جہاں ترجمۃ الباب کے ذریعہ اپنا رجحان ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہاں بیشتر فعل مضارع استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً

باب تجب قراۃ فاتحۃ الكتاب اس کا بیان کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ فی کل رکعۃ پڑھنا واجب ہے۔

یا مثلاً

باب لا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بیان کہ جب نماز شروع کرے اذا فتحت الصلوۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے۔

اب کہیں شاہ صاحب اپنا رجحان ظاہر کرتے کئے ترجمۃ الباب میں فعل ماضی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً

باب من ادراک رکعۃ من الصبح اس کا بیان کہ جس نے صبح کی ایک رکعت فقد ادراک الصبح پائی اس نے صبح پائی۔

یا مثلاً

باب من ادراک رکعۃ من الصلوۃ اس کا بیان کہ جس نے نماز کی ایک رکعت فقد ادراک الصلوۃ پائی اس نے نماز پائی۔

یہ دونوں مختلف فیہ مسائل ہیں اور شاہ صاحب کا رجحان بھی ان سے معلوم ہو رہا ہے۔
(تفصیل اپنے مقام پر آئیگی)

(دج) کہیں شاہ صاحب ترجمتہ الباب میں جملہ اسمیہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بھی ان کا رجحان صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً

باب الا فضل فی نافلة اللیل والنهار اس کا بیان کہ رات و دن کی نمازوں میں
ان یکون متنی متنی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دودھ ہوں۔

یا مثلاً

باب سجود القرآن سنۃ ولین بواجب اس کا بیان کہ قرآنی سجدے سنت ہیں
واجب نہیں۔

یہ دونوں مختلف فیہ مسائل ہیں اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کا رجحان
کیا ہے۔ (تفصیل اپنے مواقع پر ان دونوں ابواب کے تحت آئیگی۔)

(د) کہیں شاہ صاحب ترجمتہ الباب میں مصدر استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ مصدر بھی
ان کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے مثلاً

باب وجوب السعی بین الصفا والمروة صفا و مروہ کے درمیان سعی کے واجب ہونے
کا بیان۔

یا مثلاً

باب الہی عن بیع المرطب بالقصر تخریر کو خشک غرا کے عوض بیچنے کی ممانعت
کا بیان۔

باب ۱۹۱

مگر یہ کہ کوئی قرینہ اس کے خلاف قائم ہو۔ اور وہ قرینہ عام طور سے عربی ترجمتہ الباب کا
وہ مادہ ہی ترجمہ ہوتا ہے جو شاہ صاحب مصنف ہیں کرتے ہیں۔

۳۴۹
۱ ج

باب ۵۳۹

باب ۱۹۲
۱ ج

یہ دونوں بھی مختلف فیہ مسائل ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سی بن الصفا و المسرورہ واجب ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فرض۔ اگر شاہ صاحب کا رجحان امام شافعیؒ کی طرف ہوگا تو یوں کہتے۔ باب فضیلتہ السنی۔۔۔ اسی طرح ترغیر یا کو خشک خرماء کے عوض بیچنا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہائز ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک منع ہے۔ اگر شاہ صاحب کا رجحان امام ابو حنیفہؒ کی جانب ہوگا تو یوں کہتے۔ باب جواز بیع المرطب بالتمر۔

۴۔ بعض مقامات پر شاہ صاحب نہ تو ترجمۃ الباب میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ان کا رجحان معلوم ہو اور نہ تشریح میں اپنے رجحان کی صراحت کرتے لیکن اسلوب ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے اشارۃً ان کا رجحان معلوم ہو جائے۔ مثلاً۔ باب الجنب یصلی بالقوم وھوناسی۔ اس کا بیان کہ جنب قوم کی امامت کرے اور اسے اپنی جنابت یاد نہ ہو۔

اس باب کے تحت موسوی یا مصنف کسی میں صراحتاً شاہ صاحب نے اپنا رجحان کسی طرف ظاہر نہیں کیا اور امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ دونوں کا اختلاف نقل کر دیا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ ساتھ ہی اس کی تائید میں حضرت عمرؓ کا فعل بھی نقل کر دیا ہے اور امام ابو حنیفہؒ کا قول بلا کسی تائید کے نقل کیا ہے۔ اس سے اشارۃً یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا رجحان امام شافعیؒ کی طرف ہے۔

یا مثلاً۔

باب اختلف السلف فی القراءۃ خلف الامام علی اقوال ثالثا منہ یقرأ خلفہ فیما سرفیہ استجابا دون ماجہر فیہ اس کا بیان کہ قراءۃ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں سلف کے چند مختلف اقوال ہیں جن میں سے تیسرا قول یہ ہے کہ سترے نماز میں قراءۃ فاتحہ خلف الامام مستحب ہے جب سترے نمازوں میں مستحب نہیں۔

اس موقع پر شاہ صاحب نے اس تبصرے کے ساتھ اپنی تعمیر اختیار کی ہے جو قرآن کریم میں
اصحابِ کلمت کی تفسیر کے بارے میں اختیار کی گئی ہے کہ :-

میترو لون ثلثه وابعم کلیم ویترو لون اب ہی کہیں گے وہ بین ہیں جو تھان کا کت
ختمہ سادسہم کلیم ورجا بالیغ اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں پستان کا کت
بدون نشاد دیکھئے پتھر چلانا اور یہ بھی کہیں
گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کت۔

حضرت ابن عباسؓ نے قرآن کریم کے اس طرز بیان سے استدلال کر کے قول
تھاوت کو اختیار کیا ہے اور اصحابِ کلمت کی تعداد سات بتائی ہے۔ (ترجہ شیخ ابنہ)
اس قسم کے اور بھی لطیف طریقے ہیں جن سے شاہ صاحب اپنا رجحان ظاہر فرماتے ہیں۔
(تفصیلات اپنے اپنے مقام پر آئیں گی)

(و) بعض ایسے مواقع ہیں جہاں شاہ صاحب نے اپنا رجحان تو کسی طرح ظاہر کر دیا ہے
لیکن امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ دونوں کے اقوال نقل کرنے کے بجائے صرف ایک امام
کا قول نقل کیا ہے۔ مثلاً

باب یعطی الا فضل من الخمس۔ اس کا بیان کہ نقل پانچویں حصہ سے دیتے جائیے
اس کے تحت شاہ صاحب نے سوئی میں صرف امام شافعیؒ کا قول نقل کیا ہے یہ بھی
ان کے رجحان کی دلیل ہے لیکن ایسے مواقع پر اگر شاہ صاحب کا رجحان کسی طرف دکھایا گیا
ہے تو مجبر کتب سے دیکھ لیا گیا ہے کہ واقعہً اس کا قول مخالف ہے بھی یا نہیں۔

دعا، بعض مقامات پر شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی ظاہر فرمایا ہے اور وہ مسئلہ بھی
مختلف ہے لیکن کسی امام کا قول نقل نہیں کیا۔ مثلاً
باب قس الویلتہ۔ اس کا بیان کہ ولیمہ سنت ہے۔

اس کے تحت لکھتے ہیں :-

قلت الولیة سنة موصدة او میں کہتا ہوں کہ ولایت سنت ہے اور مستحب

مستحبہ ولایت ہوا حیت ط ہے واجب نہیں ہے۔

یہاں شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف

ہے بعض اسے سنت یا مستحب کہتے ہیں اور بعض واجب لیکن یہ نہیں بتایا کہ سنت یا مستحب کون

کہتا ہے اور واجب کون۔ ایسے مواقع پر معتبر کتب کی طرف رجوع کر کے اس کی تعیین کی گئی ہے

کہ شاہ صاحب کا رجحان کس امام کی طرف ہے۔

(دس) شاہ صاحب کی عام عادت یہ ہے کہ ان کا رجحان جس امام کی جانب ہوتا ہے اس

کا قول پہلے نقل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ کس کس انہوں نے اس کے برعکس بھی کیا ہے اس لئے

یہ طرز ان کے رجحان کو سمجھنے کے لئے واضح نہیں۔

(ط) جہاں شاہ صاحب کسی مختلف ذیل مسئلہ میں اپنا رجحان ظاہر نہیں کرنا چاہتا وہاں نہ

ترجمۃ الہام میں لیے الفاظ استعمال کرتے جن سے ان کا رجحان معلوم ہو اور نہ شرح میں

کسی جگہ اپنے رجحان کی صراحت کرتے اور نہ ایسا سلوب اختیار کرتے جس سے ان کے رجحان کا

اشارہ بھی مل سکے۔ مثلاً

باب ما یؤخذ من تجار است اس کا بیان کہ اہل ذمہ کی تجارتوں میں سے

کیا لیا جائے۔

اہل الذمۃ

اس باب کے تحت شاہ صاحب نے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف تو نقل کر دیا ہے

لیکن اپنا رجحان اس کے سوا اور کسی طریقے سے نہیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کا قول پہلے نقل کیا ہے

لیکن پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ان کے رجحان کو سمجھنے کے لئے یہ طریقہ واضح نہیں۔

الموسیٰ اور المصنف کی دونوں جلدوں میں کل (۱۱۶۰) ابواب ہیں۔ ان میں سے بعض ابواب

یہ ہیں جن میں فقہی اختلافات کی گنجائش ہی نہیں مثلاً آیات یا تفاسیر یا تعلق ابواب، بعض ایسے ہیں جن میں فقہی اختلافات کی گنجائش تو تھی لیکن وہ تمام ائمہ یا کم از کم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان تعلق علیہ ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن میں اختلافات کی گنجائش بھی ہے اور شاہ صاحب نے اختلافات نقل بھی کیا ہے لیکن اپنا رجحان کسی طرح ظاہر نہیں کیا۔ بعض ایسے ہیں جن میں اختلافات بھی ہیں اور شاہ صاحب نے اپنا رجحان بھی کسی طرح ظاہر کر دیا ہے، لیکن پھر مخالف اقوال میں تطبیق کی صورت بھی بیان کر دی ہے۔ ایسے تمام ابواب کو ترک کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی مختلف فیہ مسئلہ کسی باب میں ضمنی طور پر آ رہا ہے اور کسی باب میں مستقل طور پر تو اول کو ترک کر کے ثانی کو اختیار کیا گیا ہے۔

صرف ان ابواب کو لیا گیا ہے جو مختلف فیہ بھی ہیں، شاہ صاحب نے ان پر کسی طرح اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے اور مخالف اقوال میں تطبیق بھی نہیں دی ہے۔

اس مضمون میں حسب ذیل اشارات سے کام لیا گیا ہے۔

”م“ (الموسیٰ)، ”ص“ (الصغی)، ”ت“ (ترجمۃ الباب)

ایسے مختلف فیہ ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام شافعی کی جانب ہے [اس ضمن میں مضمون نگار صاحب نے ایسے کوئی ۱۳۳ ابواب و مسائل کی نشان دہی کی ہے۔ اور فرداً فرداً بتایا ہے کہ ان میں سے ہر ایک باب کس بارے میں ہے۔ یہ کس کتاب کی کس جگہ اور کس صفحہ پر ہے۔ اس کے متعلق امام شافعی کا قول کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے۔ اور یہ کہ کس کتاب سے کس طرح رجحان معلوم ہوتا ہے۔ یہ تفصیل چونکہ بڑی لمبی تھی، اس لئے عدم گنجائش کی وجہ سے اس کو نہیں دیا گیا۔ مدیر]

ایسے مختلف فیہ ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام ابو حنیفہ کی جانب ہے [مضمون نگار صاحب نے اسے مضمون میرے مذکورہ بالا ترتیب سے لیا ہے

۷۱ ابواب و مسائل کے نشان دہی کے ہیں۔ مدیر]

ایسے مختلف ابواب و مسائل جن میں شاہ صاحب کا رجحان امام مالک کی جانب ہے۔ [مضمون نگار صاحب نے اسے ضمن میں مذکورہ بالا ترتیب سے

ایسے مختلف فیہ ابواب مسائل جن میں شاہ صاحب کارجمان المم احمد کی طرف سے
[اسے ضمنیہ مضمونہ نگار صاحب نے اپنے ہ ابوابہ مسائل
کے نشانہ دہمہ کے ہے۔ صبر]

پہلے لکھا ہوا چکا ہے کہ المستوی اور المعطیٰ میں کل (۱۱۰۰) ابواب ہیں۔ اس تفصیل پانچویں
میں صرف ان ابواب و مسائل کو لیا گیا ہے جو مختلف فیہ بھی ہیں، شاہ صاحب نے ان میں
کسی طرح اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے اور مختلف اقوال میں تطبیق بھی نہیں دی ہے۔
ایسے ابواب و مسائل کی تعداد (۱۶۸) ہوتی ہے۔ ان میں مختلف ائمہ کی جانب
شاہ صاحب کے رجحان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ امام شافعی کی جانب رجحان	۱۳۳	الابواب و مسائل میں
۲۔ امام ابو حنیفہ	۲۱	" "
۳۔ امام مالک	۹	" "
۴۔ امام احمد	۵	" "
کل		۱۶۸

ان اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً اسی فیصد مختلف فیہ مسائل
میں شاہ صاحب کارجمان امام شافعی کی جانب ہے۔

اس حقیقت کے ساتھ اگر شاہ صاحب کی اس تصریح کو بھی پیش نظر رکھا
جائے تو جو صودت مال سامنے آتی ہے اس کا فیصلہ خود قارئین کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔
وَأَمَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ فَاقْرَبَهَا لِيَكُنْ يَدُ الْمَذْهَبِ الْوَحِيدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
الْمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ الْمُنْقَضُ شَافِعِي كَالْمَذْهَبِ جَوْشِقِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَذَاهِبُ

۱۔ میں نے اپنی رائے اس کتاب کے لئے محفوظ کر لی ہے جو شاہ ولی اللہ کا فقی مسلک کے نام سے زیر توجہ
۲۔ الخیر الکثیر مطبوعہ مکتبہ رحیمیہ، اکوڑہ ننگ مدلل۔

المعنی دکان نظریہ بعین الی حقیقتہ
العلل والاسباب -
حضرت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
اور ان کی نظر علل و اسباب کی حقیقت
تک پہنچا کرتی تھی۔

لیکن کسی فیصلہ سے قبل اس کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک اصل
میار کتاب اللہ کے بعد سنت رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور امام شافعی کی جانب اس کثرت
سے ان کے رجحان کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی نظر میں وہ سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے
والحمد للہ اولاً و آخراً۔

شاہ صاحب اگر فقہاء میں سے فقہاء شافعی نہ ہوتے تو ان کے دیکھنے میں وہ ہر مذہب کے اختلافات کو اسی اصول
پر مبنی مانتے کہ انہوں نے مذہب کا ان کے والدین کا عقیدہ ہی لیا تھا۔ وہ مذہب کو اپنے اور اسے
میں طویل بحثیں کرتے ہیں نیز انہوں نے مذہب کا یہاں تک شیخ ابراہیم کو دیا اور ان کے مابین شیخ ابوالفتح نے فقہی بحثیں
منہجہ رکھی ہیں اور حدیث احمد کو مانتے ہیں۔ اس سے ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جہاں تک
حقیقت شناسی کا تعلق ہے، فقہی اور فقہ شافعی میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ مذہب
اپنے مذہب اور اپنے سوانح کے مزاج اور اس کے کام ان کے پیش نظر فقہ حنفی کے پابند تھے۔ ان کے
کی عقلیت فقہ شافعی کے عقیدے میں برداشتہ نہیں کرتے تھے جہاں عام طور پر فقہ کے باہر
جھگڑے اس طرح کے شکل اختیار کر جاتے ہیں جس سے کہ بلا مذہب مذہب مذکور کہ توہین
ہوئی ہے۔

فقہ اور شافعی فقہ کے اس ہم آہنگی کو ہم ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فقہ
حنفی کو امام ابوحنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی متوفی ۱۸۰ھ کے کتابوں سے
اندکرتے ہیں۔ اور شافعی فقہ کو براہ راست امام شافعی کے قوانین سے لیتے ہیں۔ یہی
ہے کہ امام محمد اور امام شافعی دونوں کے مذہب امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس پر شاہ ولی اللہ
یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ وہ حقیقت فقہ کا اصل الاصول امام مالک کے مذہب ہے۔ اور اس سے
ماہی شافعی حنفی سارے کے سارے مذاہب فقہ پیدا ہوئے۔ "مولانا سندھی

شیخ الاسلام ابن کثیر رحمہ اللہ

سیدنا ابوالحسن علی بن ابی حمزہ

علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیری تصانیف

مولانا محمد عبدالحلیم چشتی

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر اور علوم فکران کے موضوع پر کم و بیش ۲۵ کتابیں یادگار چھڑی تھیں ان میں سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چار کتابیں تفسیر جلالین، مجمع البحرین، وطلح البہین، ترجمان القرآن فی تفسیر المسند اور الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، اختصار مطالب اور صحت مفہوم کے اعتبار سے تفسیر جلالین کی نظیر نہیں۔ روایت و حدیث کی جامعیت کے لحاظ سے مجمع البحرین اپنی نظر آپ ہے۔ روانی نقطہ نظر سے ترجمان القرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ اور اس کا اختصار الدر المنثور اپنی افادیت

حاشیہ

۱۔ علامہ محلی کو علامہ سعد الدین معویہ بن عمر تفتازانی المتوفی ۷۹۱ھ سے کمال شہادت کی وجہ سے تفتازانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کو علوم معقولہ میں ایسا ہی کمال حاصل تھا جیسا کہ علامہ تفتازانی کو تھا۔ پھر تصنیف و تالیف کا بھی وہی انداز ہے جو علامہ موصوف کا انداز تھا۔ اور پھر اپنی کی طرح قبولیت بھی حاصل ہے، علامہ سیوطی کا بیان ہے۔
الف کتابنا تشدایہا المرحال فی غایت الاختصاص والتعمیر والتقیح
وسلاستہ العبارة وحسن المزج والحل یرفع الامار ووقد اقبل علیہا
الناس وتلقوها بالقبول وقد ادلوها دخن المحامول انبار مصر وقاہرہ ^{۱۹۹۹} مطبعہ ۱۰۔ ۲۵
علامہ محلی نے نہایت مختصر، شیعہ اور سلیس عبارت میں کتابیں لکھی ہیں۔ (باقی مابقیہ)

کے تالیف کے لئے مثال آپ ہے۔ علامہ موصوف کی اپنی چار کتابوں پر مضمون یہ ناظرین نے
تفسیر جلالین۔

قرآنی کلمہ کی نہایت مختصر تفسیر ہے۔ اس کو چونکہ اپنے دو مفسروں نے جن کا لقب
جلال الدین تھا، مرتب کیا ہے اس لئے یہ تفسیر جلالین کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان
دو جلال اللہ مفسروں میں سے پہلے جلال الدین محمد بن احمد بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن جلال الدین
عبدالرحمن شافعی سیوطی ہیں۔

تفسیر جلالین کے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کا لغت ثانی پہلے
لکھا گیا ہے اور لغت اول بعد میں مرتب ہوا ہے۔ لغت ثانی عرب شیخ جلال الدین
محمّد نے پہلے سورۃ کہف سے سورۃ والناس تک تفسیر لکھی تھی۔ غالباً موصوف نے یہ
حصہ اس لئے پہلے مرتب کیا کہ یہ نعمت اول کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد
نعمت اول کی تفسیر لکھنا شروع کی۔ ابھی سورۃ تاحہ کی تفسیر لکھی تھی کہ سیوطی نے
شیخ موصوف کا انتقال ہو گیا۔ ادبیہ مختصر اور اہم تفسیر ناقص رہ گئی۔

علامہ سیوطی نے آخری تالیف اور پھر قرآن مجید کی مختصر تفسیر اہل علم کو اس کے ناقص
رہ جانے کا اظہار کیا تھا۔ ایک زمانہ دلائل کے بعد شیخ علی کے بھائی شیخ کمال الدین محمّدی
نے ایک خواب دیکھا اور اصل یہی خواب اس تفسیر کی تکمیل کا باعث ٹھیکہ بنا دیا۔

(بقیہ حاشیہ) جن کے حاصل کرنے کے لئے لوگ سفر کرتے ہیں۔ متن کا شرح میں بہترین طریق
کیا اس طرح متن کو حل کیا کہ اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان کی کتابوں سے
اعتقاد کیا ہے اور ان کتابوں کو قبول عام اور تداول حاصل ہوا۔

حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اطلاق کی اتباع میں نواب صدیق حسن خاں قزوینی نے اپنی
بعض تالیفات میں اس کے برعکس لکھا ہے کہ نعمت اول پہلے علامہ محمّدی نے لکھا اور نعمت ثانی علامہ سیوطی
نے مرتب کیا ہے مگر یہ حقیقت کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ علامہ سیوطی نے تفسیر جلالین کے آغاز میں
بصراحت لکھا ہے نیز ملاحظہ ہو۔ تبصرۃ المرشد برویۃ تصدیق المناقذ مولانا عبدالحی قرطبی محمّدی۔
مطبع انوار محمدی کتب خانہ لاہور ۲۹۸

آج کل اگر اس وقت حال علامہ سیوطی کے تمام تلمذ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے تکرار کیا ہے اس میں نقل کیا ہے جو تفسیر جلالین کے مطبوعہ نسخوں میں منقول نہیں ہے۔ لیکن علامہ سیوطی نے شافعی نے علامہ سیوطی کے اصل نسخہ سے وہ واقعہ الفتوحات الاہیہ میں بتا کر نقل کر دیا ہے جو یہ طریقہ ہے۔

شیخ شمس الدین سیوطی کا بیان ہے کہ میرے دوست شیخ کمال الدین علی نے جو علامہ جلال الدین علی کے بھائی تھے بیان کیا کہ انہوں نے ایک خواب میں اپنے بھائی جلال الدین علی کو دیکھا کہ ان کے سامنے دوست شیخ جلال الدین سیوطی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے میں اپنا لکھا ہوا تفسیر ہے اور وہ علامہ علی سے فرما رہے ہیں کہ اس تفسیر کے ان دونوں حصوں میں سے کون سا حصہ اسلوب بیان کے اعتبار سے بہتر ہے میرا آپ کا علامہ علی نے فرمایا تم خود دیکھ لو اور چند مقامات کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس میں اعتراضات کی طرف اشارہ بھی تھا۔ علامہ سیوطی پر علامہ علی کی طرف سے جو اعتراض ہوئے موصوف اس کا جواب دیتے اور شیخ علی سن کر مسکراتے اور ہنستے رہتے تھے،

علامہ سیوطی کا بیان ہے کہ میرا یہ اعتقاد یقین ہے کہ وہ وضع و اسلوب جس کی شیخ علی نے اپنی تفسیر میں طرح ڈالی ہے وہ میرے طریقہ و اسلوب سے زیادہ بہتر ہے اور من قالینا وہ حصہ خالق و ممتاز ہے بلکہ

علامہ سیوطی نے اسلوب بیان اور طریقہ تفسیر میں شیخ علی کی اتباع کی ہے اور اپنی کئی پر کتاب مذکور کا تکرار لکھا ہے۔ موصوف کا بیان ہے۔

وقد اتممتہ بتکملة علی نمطه صحت میں نے تکرار جلالین اپنی کے انداز پر صرف بقول اول البقرة الى اخرا لا سرائر سے آخر سورة اسرا تک مکمل کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے آغاز کتاب میں بصراحت لکھا ہے کہ اس تفسیر میں ہر جگہ حسب ذیل چل

۱۱، تفسیر اس آیت پر کی گئی ہے کہ کلام اللہ کے معنی قساوی سے کہیں آجائیں۔

۱۲، قول راجح کو اختیار کیا گیا ہے۔

۱۳، ضروری اعراب کو بیان کیا گیا ہے۔

۱۴، مختلف تفسیرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اور لفظانی بحثوں سے احتراز کیا گیا ہے یہ
بشرطہ بشریت سے کیونکر خارج ہو سکتا ہے۔ بعض مقامات پر معدون مفسروں
سے تفسیر میں لغزش ہوئی ہے امدانہوں نے قول راجح کے بجائے قول مرجوح کو نقل کر دیا
ہے بلکہ ساتھ الاعتقاد قول مدح کر دیا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے آیت شریفہ *فلما اتما*
صالحا جعلنا لہ شریکا، *فیما اتقوا*، *فتعلی اللہ عما یشرکون*، کی تفسیر
میں اور علامہ محل نے آیت شریفہ *اذ دخلوا علی داد و فزع*، *منہم قالوا لا تخف*
خضعن لی فی بعضنا علی بعض، *فاحکم بیننا بالحق ولا تشططوا*، *واحدنا الی*
سواء الصراط (۳۳) اور آیت شریفہ *وما آرسلتنا من قبلك من رسول ولا*
بقی الا اذا تمنی القی الشیطانی فی املیتہ، *فینسخ اللہ ما یملیق الشیطانی ثم یحکم*
اللہ (آیتہ ۳۴) کی تفسیر میں ایسا ہی کیا ہے یہ

یہ اہم تکملہ تفسیر علامہ سیوطی نے صرف چالیس دن کی قلیل مدت میں مکمل کیا تھا
فرماتے ہیں۔

الفتہ فی مدد القدس، میعاد الکلیمؑ میں نے اس کو مدت میعاد کلیم (چالیس دن)
میں مرتب کیا ہے۔

علامہ موصوف نے فراغت تالیف کا جو سن تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہے۔

۱۵، ملاحظہ ہو تفسیر الجلالین مع الکمالین والزلالین، طبع نوکشتور کھنوسہ ۱۳۱۵ھ ص ۲

۱۶، ص ۲۴ و ۲۵

۱۷، ص ۲۳۸

ہر سال سے تالیف ہر سال ہر سال اس کی تالیف سے ہر سال
شوال سنہ سبعین و مائت و ...
کا ان الاجزاء فیہ یوم الاربعاء
مستقل رمضان من السنۃ المذکورۃ
و فیہ یوم الاربعاء
سادس مقرر سنہ احدی و بلعین

مذکورہ بالا عبارت سے ثابت ہے کہ یہ کھل کر تفسیر علامہ علی کی وفات کے بعد سال بعد
مرتب ہوا۔ اور اس وقت علامہ سیوطی صرف ۲۷ برس کے تھے۔ تفسیر کے موضوع پر یہ علامہ
موصوف کا پہلا کلام ہے۔
علامہ سیوطی نے اس کی ترتیب و تالیف میں کس جانفشانی و محنت کی ہے اس کا اندازہ موصوف
کے حرب خیال بیان سے کیا جاسکتا ہے۔

قد فرغت فیہ جہیدی میں نے اس کی تالیف میں بڑی محنت کی ہے
و بذلت فکری فیہ فی نفسی اور فطرت تفسیر کو بہت غور و فکر سے مجھ کی
ارہا ان شاء اللہ تعالیٰ تجدی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تمہیں فائدہ دے گی
تفسیر جلالین اختصار و جامعیت میں اپنی نظیر آپ ہے۔ سچ ہے کہ اس تفسیر میں وہاں کو
کوہ میں ہند کیا گیا ہے۔ اختصار لیا ہے کہ سورہ مزمل تک تفسیر کے اور سورہ ان محمد کے بعد
تعلو میں برابر ہیں۔ سورہ مدثر کے بعد کچھ تفسیر کے حروف تعداد میں بڑھ گئے ہیں۔ مابقی غلط
کشف الطون میں لکھتے ہیں۔

قال بعض علماء اليمن عروت علامہ میں نکلتے کسی کا بیان ہے کہ میں نے
حروف القرآن و تفسیرہ للجلالین قرآن اور تفسیر جلالین کے حروف کو شمار کیا

تو مفسر کے حردت کو سمجھ کر تک پہنچ کر
 باب اول میں تفسیر بیان کیا کہ
 قرآن کے مفسر سے بڑھ کر کسی اور
 سے اس کا بغیر و منکر چھوٹا جاتا ہے۔

اس کی جامعیت کے متعلق حاجی فلیح نے بالکل ٹکے فرمایا ہے
 جو مع حکومت صغیر الجم کبر المعنی
 لیکن معالی و مطالب کے اعتبار سے بڑی
 اہم ہے کیونکہ یہ تفسیروں کا پتہ دیتا ہے۔

الاکیر فی اصول التفسیر میں ہے
 شہرہ قہول میں تفسیر ہمارے متفقین اہل بیت و فقہاء و مشرعی و فاضل دے
 نزد علمائے ہند و رکتب و رمیہ است و صدق ایں شل سار است کہ ہر کہ بقامت کہتہ
 بقیرت پتریت

تفسیر جلالین اختصار و جامعیت، صحت مفہوم اور توجیح مطالب کی وجہ سے ہر دور
 میں علماء و طلبہ کی مرکز توجہ رہی ہے۔ علماء اور اہل علم کو استحضار معاین کی خاطر اس سے خاص
 اعتنا اور کثرت سے اس کا مطالعہ کیا گیا۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی نے اس کا تیس مرتبہ مطالعہ کیا تھا۔ لطائف المتن میں مذکور ہے
 طاعت تفسیر الجلالین خوشلاشین صرقہ میں نے تفسیر جلالین کا تقریباً تیس مرتبہ
 مطالعہ کیا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو تفسیر جلالین جلد ۲
 ۲۔ کشف القنون طبع استنبول ۱۳۶۰ ج ۱ اک ۴۴
 ۳۔ الاکیر فی اصول التفسیر از نواب صدیق من خان قنوجی طبع نظامی کا پتہ ۱۳۳۵

تفسیر قرآن مجید کے لئے اس کو چڑھتے رہے ہیں۔ چاروں کتابوں میں اس کی کتاب و حدیث و احادیث
نصاب مدعو ہیں داخل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے قرآن مجید کا فارسی
زبان میں ہدایت نہیں تو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بھی غالباً انی وجہ سے اس کے پڑھنے کی توجہ
فرمائی ہے۔ چنانچہ موصوف کے وصیت نامہ میں مذکور ہے۔

بعد الاں قرآن عظیم ارس گویند ہاں صفت کہ صرف قرآن بخواند بغیر تفسیر و ترجمہ گویند
دور آئے شکل یا شدہ نمی ماند شای شرم دل شوق شود و بحث ناپد و بعد فسر از غ ادر سس
تفسیر تفسیر جلالین و ابقرہ رس بخواند و درین طریق فیہما است
انی وجہ سے نامور علماء نے اس پر حواشی و شروحات لکھے چنانچہ رب سے پہلے علامہ
سیوطی کے شاگرد فقیہ و محدث شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن علقمی مصری شافعی المتوفی
۹۶۳ھ نے ۹۵۲ھ میں اس پر حاشیہ لکھا جس کا نام قس الفیرین علی تفسیر الجلالین ہے۔
اس کا تلمیذ نسخہ ہامدہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے یہ موصوف کے بعد جن علماء
ازہر میں نے اس پر حاشیہ اور شرح میں لکھیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔

افقیہ بدرالدین محمد بن محمد کرشی بکری المتوفی ۹۸۸ھ نے ۹۸۸ھ میں مجمع البحرین
و مطلع البدرین کے نام سے چار ضخیم جلدوں میں ہدایت بسو ط شرح لکھی ہے اس کا تلمیذ نسخہ
جامع ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے یہ

(۲) نور الدین علی بن سلطان محمد قاری المتوفی ۹۸۸ھ کے حاشیہ کا نام جلالین ہے جو موصوف
نے ۹۸۸ھ میں مرتب کیا تھا۔ اس کے متعلق حاجی خلیفہ رقمطراز ہیں۔
یہ حاشیہ مفید ہے۔ یہ مفید حاشیہ ہے۔

۱۔ ملا مظہر وصیت نامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبع محمدی لاہور ۱۳۰۲ھ میں یہ رسالہ
لاہور سے عطا الجید کے ساتھ طبع ہوا تھا۔
۲۔ فہرست المکتبۃ الازہریہ مطبع ازہر طبع دوم ۱۳۴۱ھ۔ ۳۔ ایضاً کتاب مذکورہ ۱۳۴۱ھ
۴۔ کشف الظنون ج ۱۔ ۱۳۴۵ھ

۳۔ شیخ عطیہ بن عطیہ اجمعی شافعی المتوفی ۱۱۲۵ھ نے اس کی شرح میں جلد ۱
میں کی جو اٹھویں النیرین فی حل الافعال بلالین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا قلمی نسخہ
بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۴۔ شیخ سلیمان بن عمر جمیلی شافعی المتوفی ۱۱۳۵ھ نے چار جلدوں میں الفتوحات الالہیہ
توضیح تفسیر الہدایین الشافعیہ لکھی۔ یہ انبیت بیروطا مقبول مشہور ہے۔ یہ شرح
سب سے پہلے ۱۲۵۵ھ بولاق مصر سے شائع ہوئی تھی، پھر دیگر مطابع سے چھپ کر
شائع ہوئی۔

۵۔ شیخ احمد بن محمد صدوسی مالکی المتوفی ۱۱۲۵ھ میں اس کی جو شرح بھی
تھی وہ پہلی بار ۱۲۱۵ھ میں بولاق مصر سے تین جلدوں میں چھپ کر شائع ہوئی تھی۔ پھر دیگر
مطبعوں سے بھی شائع ہوئی۔

۶۔ شیخ عبداللہ بن محمد بزاوی شافعی نے ۱۳۶۲ھ میں قرۃ العین و نزهۃ الخواہی نامی
ماہیہ لکھا جو چار جلدوں میں ہے۔

۷۔ شیخ علی شیبی شافعی اشعری سے منور النیرین لغیر تفسیر القرآن یاوگا رہے اس
شرح کا قلمی نسخہ بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۸۔ مصطفیٰ بن شعبان نے فتوح الرحمن توضیح التفسیر آن کے نام سے ماہیہ لکھا جو دو
جلد میں ہے، اس کا قلمی نسخہ بھی جامعہ ازہر کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

۱۔ فہرست الفرائد القیوریہ، بیع دہر الکتاب المصریہ ۱۳۶۶ھ ج۔ ۱۔ ۱۹۱

۲۔ فہرست المکتبۃ الازہریہ ج۔ ۱۔ ۵۵

۳۔ ملاحظہ ہو فہرست المکتبۃ الازہریہ ج۔ ۱۔ ۲۸

۴۔ ج۔ ۱۔ ۲۷

۵۔ ج۔ ۱۔ ۲۷

(۹) شیخ سید احمد قندھاری نے ۱۲۸۴ھ میں کشتا الحیرین سے جو تفسیر لکھیں
 کسی نے تصحیح نہیں کی تھی بلکہ جو کچھ شائع ہوئی۔
 مجددستان لکھنؤ کے جن علماء نے اس تفسیر پر شرحیں لکھیں
 یہ ہیں۔

شیخ الاسلام رشید شیخ الاسلام محمد دہلوی المتوفی ۱۳۱۲ھ نے کمالین علی تفسیر
 جلالین لکھی جو پہلی مرتبہ ۱۳۱۲ھ میں شائع ہوئی تھی۔ پھر نو کشتور نے ۱۳۱۳ھ میں اس
 کو دوبارہ شائع کیا تھا۔

مولانا فیض الرحمن سہارنپوری المتوفی ۱۳۰۲ھ کا ماضیہ ۱۳۸۲ھ میں شائع ہوا تھا
 محمد یاسر علی خفی نے دلالین کے نام سے ماضیہ لکھا جو نو کشتور نے ۱۳۱۳ھ میں
 کمالین کے ساتھ چھاپا تھا۔

روح الدہنقی نقشبندی کا لکھنؤی المتوفی ۱۳۱۳ھ نے ترویج الارواح لکھی۔ یہ شرح
 بھی مطبع نظام التعليم لاہور سے ۱۳۱۳ھ میں چھپ کر شائع ہوئی تھی۔

مولانا تاراب علی لکھنؤی المتوفی ۱۳۸۱ھ نے تفسیر جلالین کے آخری حصہ یعنی ہارم
 کا حاشیہ جلالین کے نام سے کیا تھا جو شائع ہو چکا ہے۔

علامہ نے تفسیر جلالین پر مشروح و حواشی ہی نہیں کچھ بلکہ بعض علماء نے اس کا
 بہتر طریقہ بیان میں تشریح کی مختصر تفسیریں بھی لکھی ہیں جن کے نام دیگر ناظرین ہیں۔

شیخ زاد الدین احمد بن محمد علی شاہی گازی نے موصوف کے تفسیر کا نام المراد المتکم
 فی تبیان القسوں ہے اس کے متعلق لو اب مدیق من خاں قنوجی لکھتے ہیں۔

۱۔ حافظ العصر علامہ سید انور شاہ نے اس حاشیہ کو ملا علی قاری کے حاشیہ سے زیادہ
 بہتر قرار دیا ملاحظہ ہو فیض الہادی علی صحیح البخاری بیچ قاہرہ ۱۳۵۶ھ ج ۱۔ ۱۱

ہے۔ جس سے اس کا پہلا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین تحریر الیہ و تقریر الیہ ہے۔
 علامہ محمد بن محمد بن طبری الترمذی رحمہ اللہ کی معرکتہ الاولیاء تفسیر جامع البحرین
 تاویل القرآن کے طرز کی تفسیر ہے۔ اور جب بیان موصوف اس سے زیادہ جامع و
 مفید ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب و تالیف کا آغاز ۸۰۰ھ سے پہلے ہو
 چکا تھا۔ ۸۰۰ھ میں علامہ موصوف نے اس کا مقدمہ التبیان فی علوم التفسیر لکھا جس میں
 قرآن مجید کے ایک سو دو علوم پر نہایت سیر حاصل تبصرہ کیا۔ جب موصوف کو علامہ
 برہان الدین زکریا کی کتاب البرہان فی علوم القرآن ملی اور موصوف نے اس کو سامنے
 رکھ کر ۸۰۰ھ میں ازہر نو مجمع البحرین کا مقدمہ مرتب کیا، جو الاتقان فی علوم القرآن
 کے نام سے مشہور ہے، اس وقت یہ تفسیر زیر ترتیب تھی، علامہ سیوطی نے الاتقان
 کی آخری فصل میں اس اہم تفسیر کا تذکرہ جس انا سے کیا ہے اور اس کی تکمیل کی دعا کی ہے
 اس سے ناظرین کو اس کی جامعیت و افادیت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ علامہ موصوف
 لکھتے ہیں۔

میں نے ایک جامع تفسیر لکھنا شروع کی
 ہے جو جملہ تفسیری رہایات اقوال مستدلہ
 استنباطات، اشارات، اعراب، لغات
 بلاغت کے نکات فن بدیع کے محاسن اور
 خوبیاں وغیرہ اس کی جامع ہو۔ جن کی تفسیر
 میں ضرورت پیش آئی ہے۔ یہ کتاب ایسی جامع
 ہوگی کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی تفسیر
 کی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہے گی میں نے
 اس تفسیر کا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین

وقد شرعت فی تفسیر جامع
 لجمع ما يحتاج الیہ من التفاضیر
 المنقولة والا قوال المقولة والا
 استنباطات والا اشارات والا عریب
 واللغات ولکت البلاغة ومحاسن
 البدائع وغیر ذلک جمیع ما يحتاج
 معہ الی غیرہ اصلا وسمیۃ بمجمع
 البحرین و مطلع البدرین ہ
 هو الذی جعلت ہذا الكتاب

مقدمہ میں علامہ ذوالفقار علی خان صاحب مدظلہ العالی نے اس کا مقدمہ تیار دیا ہے۔ اس کا مقصد علامہ سیوطی کے تفسیر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تکمیل میں مدد کا خواہاں ہوں۔ علامہ سیوطی کے اندازِ محقق و تحقیق کے پیش نظر یہ کہنا کچھ بے جا نہیں کہ علامہ سیوطی کی یہ تفسیر محمد و مفسرین کے دور سے عہدِ خلافت تک کی تمام منقول و معقول تفاسیر کی ماہر ہوگی۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ حاجی خلیفہ کی نظر سے بھی یہ تفسیر نہیں گزری ہے۔ وہ بھی اس کی تکمیل کے بارے میں متروک ہیں بلکہ علامہ سیوطی نے من الحاضرہ میں دینی تالیفات کی جو فہرست پیش کی ہے اس میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔

ترجمان القرآن فی تفسیر المسند

یہ نہایت ہی سہولت تفسیر ہے اور ۱۹۵۷ء سے قبل کی تالیف ہے۔ اس کی اہمیت اس کی جامعیت کے لحاظ سے ہے۔ اس میں علامہ سیوطی نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے آیات کے سلسلہ میں جملہ تفسیری روایات اور آثار و اقوال کو بسند متصل نقل کیا ہے جس سے ہر قول اور روایت کا مرتبہ و مقام اور اس کے صحیح و غیر صحیح ہونے کا علم بخوبی ہو جاتا ہے اس تفسیر کے بارے میں حاجی خلیفہ لکھتے ہیں۔

ہر جلد میں چھ جلدات سے یہ بہت بڑی تفسیر ہے اور پانچ جلدوں میں ہے جب اس تفسیر کی تلخیص الہامیہ منشیہ چھ جلدوں میں چھپ کر شائع ہوئی ہے

تفسیر جامعہ اسلامیہ دارالمنثور کی دس بارہ جلدوں سے کیا گیا ہے۔

الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور

یہ تفسیر جامعہ اسلامیہ دارالمنثور کی دس بارہ جلدوں سے کیا گیا ہے۔

یہ مقبول و مشہور کتاب علامہ سیوطی کی مدکوۃ بہار ہے۔ تفسیر ترجمان القرآن کا بنیادیت کا مہاب اختصار و خلاصہ ہے، جو مسند میں کیا گیا تھا۔ آغاز کتاب میں علامہ معروف نے جو وجہ تالیف بیان کی ہے، وہ یہاں ذیل ہے۔

لما ألفت كتاب ترجمان القرآن	جب میں نے ترجمان القرآن کو جس میں
وهو تفسير المسند عن رسول الله	تفسیر مسند روایات کا مسند استاد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوانهم	صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم تک
عنهم وشم بحمد الله في مجلدات فكان	ہاں کیا گیا ہے کئی جلدات میں مرتب و مکمل
ما اوردته فيه من الآثار باسناد	کیا تو اس میں چونکہ آثار بسند اور بحوالہ کتب
الكتب المخرجة منها والروايات	مذکور ہیں، اکثر لوگوں کو اس کی تحصیل سے
قصورا كثر اللهم عن تجميعه	قاصر پایا اور اللہ کی رحمت ستون احادیث
في الاقتصار على هتئون الاحاديث	کی طرف دیکھی رہا اسناد اور راویوں کی طرف
دون الاسناد وطويله فخلصت	ناچار میں نے اس کا یہ مختصر تیار کیا جس میں
منه هذا المختصر مقتضب فيج	صرف متن حدیث کو نقل کرنا تھا کیا گیا ہے
متن الاثر ومصدره بالعزلة	راوی کا نام اور کتاب کا حوالہ بھی دے دیا
في كل كتاب معتبر ومثبت بالدور	ہے اس خلاصہ کا نام میں نے الدار المنثور فی التفسیر
في التفسير بالمأثور	بالمأثور رکھا ہے۔

مذکورہ روایات سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ علامہ سیوطی نے آیات سے متعلق روایات کو صرف حدیث کے تحت ہی لکھا ہے۔ لیکن ان روایات میں کتاب سے جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان میں سے بعض روایات صحیحہ اور بعض کا نام ہی بتا دیا ہے۔ لیکن احادیثی و آثار پر نقد و تبصرہ نویس کیلئے اللہ تعالیٰ کا کتاب پر حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب العباب فی بیان الاسباب سے ایک نہایت طویل مطالعہ و اقتباس نقل کیا ہے، جس کا مطالعہ بلاشبہ تفسیری روایات کی حیثیت و مقام کو سمجھنے میں بہت مفید ہے۔ اور یہی کہنا چاہئے کہ یہ تفسیری روایات کے سلسلہ اسانید پر نہایت بصیرت افروز تبصرہ ہے جس سے تفسیر کے ہر طریق و اسانید کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس سے محکمہ غیر صحیح، ضعیف و مشکوک میں پامالی تمیز کی جا سکتی ہے۔ اسی کا مطالعہ ترجمان القرآن کے لئے نہایت ناگزیر ہے مگر تفسیر و روشنی میں سلسلہ اسناد کو حذف کر دیا گیا ہے اور روایات پر نقد نہیں کیا گیا اس لئے اس کے مطالعہ کے لئے یہ اقتباس چنداں مفید نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے نواب صدیق من خاں تھری نے علامہ سیوطی کے اس عظیم الشان کارنامہ کو سراہتے ہوئے الاکسیر فی اصول التفسیر میں اس امر کا شکوہ کیا ہے اور لکھا ہے۔

این تغییر متداول است محرم بطور هم بمطالعہ آن فائز شود خیلہ جامع واقع شد است
اگر متیقن نیز همراه نباشد بے نظری بود

حافظ سیوطی نے تفسیر العبد المنشور میں اس امر کا چونکہ قاضی التزام کیا ہے کہ جس کتاب سے حدیث نقل کی ہے اس کا حوالہ دے دیا ہے اس سے ایک محدث حدیث کے مرتبہ و مقام کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لئے ہر روایت پر نقد و جسرہ کی حاجت نہ تھی۔

شاء اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العین فی تفصیل الشیخین میں ایک موقع پر اس نکتہ کی طرف حسب قلی الخطایں ہدایت لطیف اشارہ کیا ہے و عذر نہا۔

سیولہ در مشہور جمع احادیث مناسبہ لقرآن نمود، قطع نظر از موت و عظم تا محمدی

آپنا بیرون علم خود بسجدہ سرحدیے راہ میں خود مشن بگذاردہ است
 حضرتان محمد کو روایات، تاریخ و قصص فی اسرافیل کی زندہ مشنوں میں کچھ کتب
 اہم اور بنیاد میں کتاب ہے اور علامہ سیوطی کی فی تفسیر میں بغیرت اور تفسیری روایات
 پر وسعت نظر کی شاہ جہل ہے۔
 اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ تفسیر سے متعلق روایات
 کا جو ذخیرہ اس میں محفوظ ہو گیا ہے وہ دس ہزار احادیث سے زیادہ ہے۔ علامہ سیوطی
 کا بیان ہے

وقد اعتيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن اصحابه
 عليه وسلم في التفسير وعن اصحابه
 من تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جو
 جمعیت فی ذلک کتابا حافلا فیہ اکثر
 کچھ مروی ہے اس کو میں نے بنیاد میں
 من عشق آلاف حدیث
 سے ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ یہ کتاب
 دس ہزار سے زیادہ احادیث کی جامع ہے

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ بمالہ نافعہ میں رقمطراز ہیں
 دا احادیث متعلقہ بتفسیر التفسیر گویند تفسیر ابن مردودہ و تفسیر و طبری و تفسیر ابن جریر
 نیزہ مشاہیر تفسیر حدیث اند و کتاب و منشور شیخ جلال الدین جامع ہند است
 تفسیر و منشور دار مفسرین کی تفسیر کی جامع ہے۔ فتح القدیر الجامع للروای
 الدایہ من علم التفسیر مذکور ہے

دا علم ان تفسیر السیوطی
 تمہیں معلوم رہے کہ تفسیر سیوطی جو منشور
 المسمی بالدر المنثور قد اشتمل
 سے مشہور ہے وہ سلف کار منشور

۱۔ قرۃ العین فی تفصیل الشیخین مطبع مجتہد دہلی ۱۳۱۰ھ ۲۸۳
 ۲۔ ملاحظہ ہو تہذیب الراوی فی شرح تفسیر القرآن لعلہ علیہ السلام
 ۳۔ عمالہ نافعہ مطبع مہتابی دہلی ۱۳۱۰ھ

علی خاتون عالمی تفاسیر السلطنت
من التفسیر المرفوعہ علی النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تفاسیر
الصحابة ومن بعدہم و ما خلاصہ
الاختصاص المندرج

تفسیر کا کتابوں پر مبنی ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین کی سند
متعلق روایات کا جامع ہے۔ اگر اس سے
کچھ وہ بھی گیا ہے تو وہ بہت مختصر ہے

علامہ سیوطی سے اس موضوع پر اگر کچھ رہ چکی گیا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ علامہ
موصوف کو اس کا علم نہ تھا بلکہ اس کی اصل وجہ کتب التفسیر کا مجدد ہے نہ ہونا مقصد
موصوف کو تفسیر کی بعض کتابیں تلاش و جستجو کے باوجود ہمارے معرض اس وقت نہیں
مل سکی تھیں، ان کے تفصیل و تلاش کا اعانہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امام وکیع کے شاگرد
شیخ سین بن حسین مصیعی المتوفی ۲۶۶ھ کی تفسیر مسند کو موصوف نے کم و بیش (دیں)
برس تک تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ موصوف کے شاگرد شیخ عبدالوہاب شعرائی
المتوفی ۳۳۶ھ کا بیان ہے۔

طاعت تفسیر الامام سیندو
بن عبد اللہ الازوی روى عن
وکیع دھو تفسیر نفیس و قد
تطلبہ الشیخ جلال الدین الیوطی
عشرین سنۃ فلم یظفر بنسخۃ
منہ ثم جردت احادیثہ و آثارہ
فی مجلد ۵

میں نے امام سیند بن عبد اللہ انکی سیند بن
حسین مصیعی کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ موصوف
وکیع المتوفی ۲۶۶ھ سے روایت کرتے ہیں۔
یہ روایت خود تفسیر ہے۔ اس کو شیخ جلال الدین
سیوطی نے جس پر تلاش کیا مگر اس کا نسخہ مل
کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ مطالعہ کے بعد میں نے
اسکی احادیث و آثار کی تفصیل بھی ایک جلدیں کر دی

۱۔ فتح القیوم لعل مطبع مطبعہ البانی المکی ۱۴۰۶ھ

۲۔ طائف النبی ۵۳

۳۔ بیچ تم ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

ابن خلدون کی بحیثیت اسکالر کے علمی

الإفسترون المالتوني

حالت زندگی

ابن خلدون ۷۳۲ھ میں پھر تونس میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق انیسویں صدی کے مشہور شہر اشبیلیہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گیا تھا۔ ابن خلدون کے زمانے میں اسپین سے آئے ہوئے علماء کی ایک کثیر تعداد تیونس میں موجود تھی۔ بیشتر خود ابن خلدون کا اپنا بڑا علمی و تحقیقی مقصد اور مدیوں سے اس کے انفراد مختلف اسلامی حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر سر فراز ہونے کا رہے تھے۔ یہ ماحول تھا جس میں ابن خلدون نے آنکھیں کھولیں اور نشوونما پائی۔

ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اسپین سے اپنے والد سے ملنے کے لیے سفر کیا۔ وہ اسی میں سال کا ہی تھا کہ تیونس کے حکمران کا نائب بن گیا۔ لیکن یہاں وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، تیونس سے وہ شمالی افریقہ کی دوسری اارتوں میں سے ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ اندلس پہنچا، اندلس کے آخری بادشاہ محمد بن اسلم نے اپنے اہل دربار میں شامل کر لیا، اہل پناہ پھر بن کر اسپین کے ایک حیاتی عنصر بن کر آئے۔

اس کے پاس پچھارہ سال سے وہاں پر ابن خلدون کو اندلس بھی چھوڑنا پڑا۔ اور وہ پھر شمالی افریقہ آیا۔ اس دفعہ پھر شمالی افریقہ میں اسے کہیں چین نہ ملا۔ اور وہ ایک مدت سے دوسری مدت میں قسمت آزمائی کرتا پھرا۔ آخر وہ اس سیاسی زندگی سے تنگ آ گیا۔ اور اس نے علمی کی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ۷۶۷ھ میں ابن خلدون اپنے ایک دوست قبیلہ بنو عریف

کے لیے پہنچا۔ اور یہ کہ تک میں رہا۔ اس عرصہ میں اس نے پانچ مقدس تاریخ نگہ کیا
جس نے اس کے نام کو زندہ جامہ بنا دیا ہے، اتفاق سے یہ پندرہویں زندگی میں اس نے
کو پس نہ آئی، اور اس گوشہ تنہائی سے پھر قسمت آزمائی کو نکل پلا، لیکن دشمنوں نے
اس کو آرام دینے والا نہ تھا۔ یہ محسوس ہوا کہ اس کے اراکہ سے مشرق کی طرف چل دیا جائے
تو اس کو آرام دینے والا نہ تھا۔ یہ محسوس ہوا کہ اس کے اراکہ سے مشرق کی طرف چل دیا جائے

تاہرہ پیچنے سے پہلے ابن خلدون علمی و سیاسی دونوں لحاظ سے کالی نچتہ ہو چکا تھا اور اس نے وہ اپنی شہرہ آفاق تعینیت مقدمہ تاریخ بھی لکھ لی تھی، جس زمانے میں وہ قاہرہ پہنچا، قاہرہ تاتاریوں کے ہاتھ سے ۶۵۶ھ میں بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی عربی ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اور وہاں علم و علماء کی بڑی قدر رکھی جاتی تھی۔ یہ ملک سلطان برقوقی کا دار الحکومت تھا۔ قاہرہ میں جیسے ہی اس کے قتلہ پہنچے، اس نے ہامہ مصر میں دس مہینہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد گرد اہل علم کا ایک حلقہ بھی جمع ہو گیا پھر اسے مکی قضا کا عہدہ مل گیا۔ لیکن یہاں بھی قفسِ بید کے نشیب و فراز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مکی ہمارے قاضی بننا اور کئی بار اسے برقاہت کیا گیا، ماسی زمانے میں اسے ایک ادا لہ تک عہدے سے ہٹا دیا جونا پڑا۔ اس کے اہل و عیال تیونس سے سمندری جہاز کے ذریعہ مصر آ رہے تھے کہ وہ راستے میں ڈوب گئے۔ ایک دفعہ تاتاری و مشق پر حملہ آور ہوئے، تو وہ سلطان مصر کے ساتھ نماز جنگ پر گیا، اور عرب سلطان مذکور بغیر لڑے قاہرہ لوٹ گیا، تو مشق کو حملہ آوروں کی غارتگری سے بچانے کے لئے وہ تاتاریوں کے فرمانروا امیر تیمور سے ملا۔ اور اس سے

ابن خلدون نے کافی لمبی عمر پائی، جو آٹھویں تمام صدی میں زندگی بسر کی اور تفسیر و تالیف میں گزری۔ اس نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب منطق پر تھی، ایک کتاب پر فلسفہ ابن رشد کا اختصار کیا۔ اس نے فقہ، ادب، اور حساب پر بھی تفسیرات لکھیں، لیکن سوائے اس کی تاریخ کے باقی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں۔

تعلیم و تربیت پر بحث - فلسفہ تاریخ کے اصول وضع کرنے میں ابن خلدون

اولیت حاصل ہے اور اسی طرح وہ پلا مہر ہے جس نے علم و انسانیت کی طرح ڈالی۔ اس کے علاوہ ابن خلدون نے اپنے زمانے کے طریقہ تعلیم و تربیت پر بھی بڑی غائر بحث کی ہیں اور اس میں ایسے افکار پیش کئے ہیں جن کی مدد سے ایک جدید طریقہ تعلیم و تربیت ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

اسلامی تعلیم و تربیت کے پیش نظر دو مقصد ہوتے تھے، ایک دینی، دوسرا دنیوی، قرآن کریم کی آیت: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكَ" (جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں دار آخرت کو طلب کرو اور اس دنیا کا بھی اپنا حصہ نہ بھولی) میں ان دونوں مقاصد کی طرف بڑا جامع اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث: "أَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَأَعْمَلْ لْآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا" (اپنی دنیا کے لئے اسی طرح کام کرو جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ سمجھو گے، اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو جیسے تم کل ہی مر جاؤ گے)، میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

غرض اسلامی تعلیم و تربیت میں ان دونوں مقاصد کو بڑی خوبی سے ملح کیا جاتا تھا۔ تعلیم میں قرآن کی مرکزی حیثیت۔ گو مختلف اسلامی ملکوں میں وہاں کے ماحول کے مطابق تعلیم و تربیت کے طریقے مختلف رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ قرآن مجید ہی اصل دین اور تمام علوم اسلامیہ کا منبع و مصدر ہے۔ چنانچہ جہاں تک عربی ممالک کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک میں قرآن ہی تعلیم کا اصل اصول ہوتا تھا۔ اور اسی مرکز کے ارد گرد دوسرے علوم کی تعلیم گھومتی تھی۔ ابن خلدون اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

• اس سے مراد مقصود بچے کے اندر عقائد ایمانہ کو راسخ کرنا اور دین کے ذریعہ اچھے اخلاق کے اصولوں کو جائز و کرہ کرنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دین نفوس کو مہذب بنانا، اخلاق کو ٹھیکہ کرنا اور ان کے کاموں پر ابھارتا ہے۔

مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے دو درجے ہوتے تھے۔ ایک ابتدائی، دوسرا عالی۔ شمالی فرقہ میں بچوں کو ابتدائی درجے میں صرف قرآن حفظ کرایا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ اور کچھ

نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اہل اندلس بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عربی ادب - نظم و شعر اور اصول قواعد بھی پڑھاتے تھے۔ اور انہیں خوش نویسی بھی سکھائی جاتی تھی۔ باقی رہے اہل مشرق یعنی ہند اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے باشندے، ان کے ہاں بچوں کی تعلیم کا وہی طریقہ رائج تھا، جو اہل اندلس میں تھا۔ وہ قرآن مجید حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ دو سکر مضامین بھی پڑھایا کرتے تھے۔ البتہ اہل اندلس کے مقابلے میں قرآن مجید کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے تھے۔ مزید برآں ان کے ہاں عام درس سے الگ خوش نویسی سکھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اس کے لئے مستقل ادارے تھے۔ چنانچہ جنہیں خاص طور پر خوش نویسی سیکھنی ہوتی، وہ ان اداروں کا رخ کرتے۔

ابن خلدون کی تنقید۔ ابن خلدون ان طریقہ ہائے تعلیم پر تنقید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اہل مغرب و افریقہ کا شروع میں بچوں کو صرف قرآن مجید ہی پڑھانے پر اکتفا کرنا انہیں اپنے خیالات کو اچھی طرح ادا کرنے سے قاصر رکھتا ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ بچوں کو قرآن تو حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن انہیں ان کی عقلی استعداد کے مطابق قرآن کے اسلوبوں سے واقف نہیں کرنے اور یہی طریقہ تعلیم اس وقت مصر میں رائج ہے۔ اہل شمالی افریقہ کے برعکس جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہل اندلس بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ادب عربی، نظم و شعر اور خوش نویسی کی بھی تعلیم دیتے تھے اس ضمن میں ابن خلدون قاضی ابو بکر بن العسری کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، جس میں انہوں نے بڑی جدت کی تھی۔ ان کے طریقے کا خلاصہ یہ ہے۔ شعر عربوں کا تاریخی صحیفہ ہے، چنانچہ تعلیم میں اسے مقدم رکھنا چاہیئے۔ اسی طرح درس و تدریس میں عربی زبان مقدم رہے۔ جب بچے کو اس پر قدرت حاصل ہو جائے، تو وہ حساب سیکھے اس کی مشقیں کرے اور اس کے قوانین کو جانے اس کے بعد وہ قرآن پڑھے۔ ابن العسری کی رائے میں اگر بچے کی اس طرح تعلیم ہوگی تو وہ قرآن مجید زیادہ اچھی طرح سمجھے گا اور اس کے مطالب بھی بچے کے ذہن نشین ہوں گے۔ ابن خلدون نے ابن العسری کے اس طریقہ تعلیم کو بہت سراہا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ شمالی افریقہ والے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دینے کے عادی نہیں اور اس

یہ ہے کہ ان کے نزدیک تشران مجید سے تعلیم کی ابتدا ثواب و برکت کا موجب ہے۔
اس وقت سے ہیں کہ اگر بچے نے سفیر سنی میں جب کہ وہ ان کے ہاؤ میں ہوتا ہے، تشران نہ
پڑھا، تو ممکن ہے وہ بڑا ہو کر اس سے محروم رہے، اور بعد میں تشران نہ پڑھ سکے۔

تعلیم کا درجہ عالی۔ ابتدائی درجے کے بعد درجہ عالی ہوتا تھا۔ اس میں جو علوم پڑھائے
جاتے تھے، ابن خلدون نے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو وہ علوم جو مقصود بالذات ہیں۔
اور یہ شرعی علوم ہیں۔ جیسے فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، طبعیات، الہیات اور فلسفہ،
دوسرے وہ علوم جو مقصود بالذات نہیں اور ان کی حیثیت پہلے علوم کے لئے ذریعہ اور آلہ
کی ہے۔ جیسے عربی، حساب اور منطق۔ ابن خلدون کی رائے میں پہلی قسم کے علوم کی تعلیم کے
دائرے کو وسیع اور ان کی جزئیات کے احاطے کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جہاں تک علوم کی
دوسری قسم کا تعلق ہے ان کی تعلیم کا دائرہ صرف اتنا ہی وسیع ہونا چاہیے جتنا کہ اصل مقصد
کے لئے ضروری ہو۔ چنانچہ اس نے ان علماء پر سخت نکتہ چینی کی ہے، جو آخر الذکر علوم
یعنی علوم آلبیہ کے دائرہ تعلیم کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علموں کا وقت
ضائع کرتے ہیں۔ اور انہیں اصل مقصد سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن خلدون
نے علم نحو میں طرح طرح کی موثر گائیاں کرنے والوں پر سخت اعتراضات کئے ہیں۔ اس کے
زمانے میں لفظ م تعلیم میں علم نحو کو ان علوم پر جو مقصود بالذات ہیں، زیادہ اہمیت دی جاتی تھی
وہ لکھتا ہے، علم نحو کی تعلیم نظری نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اس سے اصل غرض تو بچوں کو
اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے دلی خیالات کو اچھے انداز میں پیش کر سکیں۔ صحیح عبارت پڑھ سکیں
اور صحیح پڑھیں اسے سمجھ لیں۔ علم نحو اور علم بلاغت کے بارے میں ابن خلدون کی رائے یہ ہے
کہ جب تک بچہ مناسب عمر کو نہ پہنچ جائے ان علوم کی اسے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔

اخوان الصفا کا طریقہ تعلیم۔ اخوان الصفا درجہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ
کا بھی اضافہ کرتے تھے۔ اور اس معاملہ میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی مکتب فکر تھا۔ جو بہت
مہنگا تھا۔ یہ تعلیمی مکتب فکر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتداء معقولات کے بجائے
محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ محسوسات کو ہی عقلی و ادبیاتی موضوعات کے درس و

تدریس کا ذریعہ بناتے تھے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک
 باجموعہ اسلوب میں دقیق علمی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم
 کا بنیادی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرنا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم
 کے بارے میں اخوان الصفا کے ان خیالات کا علم ہوا۔ تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی صحت
 کی۔ اور ان ہی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقصد کو
 وقت یہ دو بنیادی نکات ملحوظ رکھنے چاہیے۔

۱۔ بچوں کی ذہنی استعداد

۲۔ حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور اسے غیر حسی معرفت تک پہنچنے کی اساس

بنایا جائے۔

تعلیم کے متعلق ابن خلدون کی آرا ۱۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ معلم کا معلم بننے کے
 لئے صرف صاحب علم ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی جانا چاہیے
 کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ بچوں
 کی نفسیات سے واقف نہ ہو اور ان کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کو نہ جانے اسی صورت
 میں وہ بچوں کی حکمرانی سطح پر نیچے اتر کر ان سے ذہنی انحال پیدا کر سکتا ہے۔

ابن خلدون بعض لفظی تعلیم پر سخت اعتراض کرتا ہے۔ اور بغیر سمجھانے کسی چیز کو
 حفظ کرانے کے خلاف متنبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح رہنے سے ملکہ فہم کی ترقی رک
 جاتی ہے۔ وہ ان معلموں کی مذمت کرتا ہے جو مطالبے پر تمام تر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے
 نزدیک اس سے بچوں کے ذہنوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ اپنے اس دعوے کی دلیل
 میں وہ مراکش کے شہرہ کی مثال دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ وہاں تعلیم کی مدت سال
 ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو بچوں میں علمی جہالت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ ملکہ فہم حاصل کر پاتے
 ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ ان کے مدارس میں تمام تر حفظ کرانے اور مطالبے پر زور دیا جاتا ہے۔
 اس کے برعکس تیرنٹس کا مروجہ نظام تعلیم ہے۔ وہاں مدت تعلیم اگرچہ پانچ سال ہے،
 لیکن اس کے باوجود بچے علم میں ملکہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں

استاد زمانے کے بجائے بچوں کو سمجھاتے ہیں اور ان سے سوال جواب کر کے موضوع کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ابن خلدون استادوں کو بچوں کی عقلی نشوونما پر نگاہ رکھنے کی ضرورت بتاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچے کے ذہن میں ابتدا میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے۔

ہم نے اپنے اس زمانے میں اکثر استادوں کو دیکھا ہے کہ وہ تعلیم کے طریقوں اور اس کے انا دیتے سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ وہ تعلیم کے شروع ہونے سے بچے کے سامنے مشکل مسائل پیش کرتے ہیں اور اس سے ان کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسے وہ مشق سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح طریقہ تعلیم ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے میں علم حاصل کرنے کے استعداد بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں بچہ محسوس مثالوں کے ذریعہ اور صرف اجمال طرز پر ہی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن استعداد بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔

ابن خلدون بچوں کی تعلیم کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ شروع میں اس کا انحصار اجسامی معلومات پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تدریجاً انہیں تفصیلات سے واقف کرایا جائے اور وہ اس طرح کہ پہلے بچوں کو مفہوم کے ہر باب کے بنیادی مسائل بتائے جائیں۔ پھر استاد بچوں کی عقلی نشوونما کا خیال رکھتے ہوئے شرح و توضیح کے ذریعہ ان مسائل کو سمجھانے کے ذہنوں کے تدریج کرے۔ ابن خلدون تعلیم میں محسوس مثالوں سے کام لینے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بچہ حصول علم کی ابتدا میں ضعیف الفہم اور قلیل الادراک ہوتا ہے اور محسوس مثالوں کے ذریعہ جو کچھ اسے پڑایا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے ابن خلدون اس پر زور دیتا ہے کہ بچہ شروع میں حواس کے ذریعہ سمجھتا اور معرفت حاصل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ طلب علم کے لئے سفر کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے

مکتبہ کے اس سے طالب علموں کو بہت سی چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہیں۔

طلبہ علم اور شاخِ اہلِ مہرین فنونِ اہل علم و تعلیم کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لئے سفر کرنا کمالِ علم میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان علم و معرفت کے اخلاق و مذاہب و فضا میں کبھی تو علم و تعلیم اہلِ جہل سے سیکھتے ہیں اور کبھی حضرات کو دیکھنے اہل ان کے ساتھ ملنے جلنے سے نیز اسنادوں سے ملنے ملنے اہل ان کے زبان سے ملنے سے خاص طور پر جبہ کہ ایک سے زیادہ اہل مختلفہ الانواع استاد ہوں، علم و معرفت کے زیادہ اچھے طرح سمجھنے ہوئے ہوں۔

ابن خلدون کی رائے میں بچے کو ایک وقت میں ساتھ ساتھ دو علم نہیں پڑھانے چاہئیں۔ کیونکہ اس طرح وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دونوں طرف اس کا خیال بٹا رہتا ہے۔ اور وہ کسی ایک طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پہلے ایک علم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور اس کے مسائل کو سمجھے پھر وہ آگے بڑھے۔

ابن خلدون کے نزدیک بچے کو اس کے ایک خاص فکری سطح پر پہنچنے کے بعد ہی قرآن مجید کی تعلیم دینی شروع کرنی چاہیئے۔ وہ اپنے زمانے کے استادوں اور تربیت دینے والوں کے اس طریقے کی جو اس زمانے میں رائج تھا مذمت کرتا ہے جس میں کہ بچے کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کی جاتی تھی۔ اس خیال سے کہ اس طرح شروع ہی میں قرآن حفظ کرنے سے وہ فیصیح عربی لکھنے اور بولنے کا عادی ہو جائے گا اور قرآن بچے کو بُرائیوں سے بچائے گا۔ ابن خلدون کے زمانے میں عام طور پر تعلیم دینے والوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اس لئے وہ اصرار کرتے تھے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے ہو بغیر اس کے معانی سمجھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایام لغویت میں قرآن حفظ کرنے سے

انہیں عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس طریقہ تعلیم کی تنقید کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے
 ”ہذا فنک تدریس القرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے ہندوں کے لئے اتارا ہے
 لیکن جب تک کہ اس کے معانی نہ سیکھے اور اس کے اندر قرآن
 کے اسالیب بیان کا ذوق پیدا نہ ہو اس کا زبان سیکھنے پر کوئی اثر
 نہیں پڑتا قرآن کی لغوی و معنوی تاثیر مرنے سے وقتے ہو سکتی
 ہے، جبہ بچہ اپنی پختگی میں ایک خاص درجہ پر پہنچ جائے اور جوہر پڑے
 اس کے معانی سیکھ لگے جائے۔“

قرآن کے دوسرے زبانوں میں ترجمے کے بارے میں ابن خلدون کی رائے ہے کہ ”ان القرآن
 والمسننہ عربیانہ ولا یملکن ترجمتها وبخاصۃ القرآن الکریم“ (قرآن
 و سنت عربی میں ہیں۔ اور ان کا ترجمہ ممکن نہیں اور خاص طور پر قرآن کریم کا)
 ابن خلدون کی رائے میں وہ عوامل جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں، ان میں سے
 پہلی کتابوں کے اختصار کا رواج بھی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علمائے
 متاخرین کو اس طریقہ اختصار سے خاص شغف رہا ہے۔ اسی لئے مختصرات اور متون کی
 بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ ان علمائے متاخرین میں سے وہ فقہ اور اصول فقہ میں ابن کمال
 اور نحو میں ابن مالک کا نام لیتا ہے۔ ان مختصرات پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے۔

یہ تعلیم کے لئے وجہ فساد، تحصیل علوم کے لئے باعث اختلال، اور مختصرات اور
 غیر الفہم عبارت کے الفاظ کو حل کرنے اور ان سے مسائل کے استخراج
 کے لئے متعلم کے وقتے کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ چیز تعلیم
 سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے، اسے کی راہ میں ایک روک بن گئی ہے۔
 متاخرین کا مختصرات کے طرف سے اس لئے رجحان ہوا کہ انہوں نے متعلین
 کے لئے ان کا حفظ کرنا آسان دیکھا، چنانچہ انہوں نے متعلین کو اس سے
 سخت راہ پر ڈال دیا جو ان میں اور نفع بخشہ ملکات کے حصول میں
 مائل ہو گئی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں علماء شریک امر سے تقسیر حاصل کرنے کے لئے عین مرتب کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی اولاد کے لئے ان شون کے ذریعہ علوم کا حفاظت ممکن ہوتا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مختصرات کی ترتیب اہل تعلیم کو شون حفظ کرنے میں جو اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا، یہ ایک بڑا قوی محرک تھا اس جوہر کا جو ان زمانوں میں ثقافت کے واقع ہوا۔

ابن خلدون بچوں کے ساتھ نرمی برتتے اور ان پر سختی نہ کرنے کی نعت کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں متعلم پر جب سر کرنا اس کی جہانی موت کے لئے مضر ہے اور خاص طور سے بچوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر لڑکے پر سختی کی جائے اور اسے دہلایا جائے تو وہ تنگ آ جاتا ہے۔ اس کی جیتی دستعدی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جھوٹا تابی اور مکر و فریب کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں وہ ظاہر کرنے لگتا ہے، جو اس کے ضمیر میں نہیں نہیں ہوتا اور اس طرح صغیر سنی ہی سے اس کے دل میں انسانیت کی کوئی تذرو قیمت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں ابن خلدون یہود کی مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے تم یہود کو طرف دیکھو کہ ان میں (اس خلق اور ہر کہ وہ ہوتے) کتنے بروئے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں وہ مکر و فریب کے ساتھ موصوفے لکھے جاتے ہیں۔

ابن خلدون معلمین اور والدین کو نعت کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے۔ بہترین طریقہ تعلیم وہ ہے جس کی کہ ہارون المرشید نے اپنی بیٹے امین کے استاد اور برلی کو نشان دہی کی تھی۔ ہارون نے کہا تھا۔ اے امیر المومنین نے اپنی جان اور اپنے دل کا لکڑا تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ نرم رکھو، آپ کے لئے ہنہاری اطاعت لازمی ہے۔ امیر المومنین نے اس کے معاملے میں تمہیں جس مقام پر بٹھایا ہے تم اسی مقام پر رہو۔ اسے قرآن پڑھاؤ۔ تاریخ سے باخبر کرو اسے شعر سناؤ۔ اور شعر کی تعلیم دو۔ کلام شروع کرنے کے ادب اور اس کے موقع و محل کا اس کے اندر فوق پیدا کرو۔ اسے بے وقت شننے سے روکو۔ جب جو ہاشم

کے ذیل آئیں انہی کی تعلیم کرنا اسے سکھاؤ۔ جب اس کی مجلس میں قومی سرور آئیں، تو انہی باعزت ہو گئے۔ جو بھی لوگوں کے اس سے فائدہ اٹھاؤ انہی میں اسے کچھ سکھاؤ لیکن اس سرور میں کہ اس پر بار ہو اس کا ذہن ہلکا ہو جائے۔ اس سے زیادہ درگزر نہ کرو اس سے اسے فراغت اچھی لگے گی اور وہ اس سے مالوت ہو جائے گا۔ جہاں تک ممکن ہو اسے اپنے سے تشریب کر کے اندر سے راہ راست پر رکھو اور اگر یہ دونوں چیزیں کام میں آئیں تو اس پر سختی کرو۔

ان خلدون لکھتے ہیں کہ بچے و عطف و نصیحت سے زیادہ دوسروں کو جو کچھ کرتا دیکھتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں۔ ان خلدون نے یہ رائے عمرو بن قہد کے اس خط سے لی ہے جو اس نے ایک معلم کے نام لکھا تھا۔ عمرو بن قہد نے لکھا تھا۔

تمہارا میرے بیٹوں کے اصلاح کے طرف سے پھلتا ہے ہوتا چاہیے کہ تم خود اپنے آپ کے اصلاح کرو۔ کیونکہ ان کے آنکھیں تمہاری آنکھ سے مرعوب ہیں ان کے نزدیک اچھا ہے، جو تم کرو۔ اور برا ہے، جو تم ترکہ کرو۔ انہی اللہ کے کتاب کے تعلیم دے لیکن اتنے زبان نہیں کہ وہ اسے ناپسند کرنے لگیں۔ اور انہی اللہ کے کتاب کے تعلیم دے اتنا کہ وہ کہہ دے کہ سرچھٹ دیو۔ انہی اشرف ترین حدیثیں ادبائیرہ اشعار سناؤ ان کو ایک علم دے دوسرے علم میں اس وقت تک نہ ملے جاؤ جب تک وہ چلے میں پکے نہ ہو جائیں۔ دل میں بہت سے باتوں کا جمع ہو جانا فہم کو مصروف رکھتا ہے۔ انہی میں رکے طریقے سکھاؤ اور عہد توہ سے باقیہ کرنے سے روکو۔ میرے ذمے تمہاری استعداد قابلیت پر بھروسہ کیا ہے۔ تم میری طرف سے کہے عند کا خیال نہ کرنا۔

ان خلدون کے نزدیک تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں۔ چونکہ علم و تعلیم ان اجتماعی اعمال میں سے ہے۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں اس لئے ان کا عمل دخل بدویانہ زندگی سے زیادہ شہری زندگی میں ہے۔ کیونکہ ان کی حاجت اس وقت ہوتی ہے، جب

اجتماعی زندگی ترقی کرتا ہے۔

ایک اسٹریٹ سے چلے کر اسٹریٹ جو ابن خلدون نے لکھی وہ یہ ہے کہ تعلیم اپنی زبان میں تعلیم
چاہیے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتا ہے کہ ابن الدوس بلفغہ اجنبیہ نصف دروس اور اپنی
زبان میں دوس دینا نصف دروس کے برابر ہے۔

کسی ایک فن میں ہمارے مراد بہ نہیں آتی کہ اس ہمارے کلام اور صرف اسی فن تک محدود
ہے بلکہ اس فن سے مشابہ جو اور فنون ہوں ان میں بھی انسان کو دسترس ہو جاتی ہے۔
اس ضمن میں ابن خلدون کا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے خوش فہمی میں
فہمیت حاصل کی ہے تو جب وہ دیواروں پر نقش و نگار بنانا چکے گا تو اس کی یہ خوش فہمی
کی ہمارے اوپر منتقل ہو جائے گی اس طرح اگر ایک شخص حساب میں ہمارے کتنا ہے وہ مجھ
بندہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

زبان سمجھنے کے متعلق ابن خلدون نے یہ گہرا بتایا ہے کہ متعلم اس زبان کے لغوی و بلفار
اصول و بار کے اقوال کثرت سے یاد کرے اور انہیں ازبر کرے۔ لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے
و علی الناس بعد الحفظ ان ینسی ما حفظ

(لو عمر متعلم بہ سب حفظ کرنے کے بعد جو کچھ اس نے حفظ کیا ہو اسے بھلا دے)
(عربی سے ترجمہ)



حضرت شاہ ابوسعید سیلوی کے روابط

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے
مراسلات کی روشنی میں

(۲)

از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

بخدمت حقائق و معارف آنگاہ فضیلت و کمالات دستگاہ سیدنا سید ابوسعید محمد
لمکم اللہ والفقہم۔ از فقیر اہل اللہ بعد الاسلام ملتس است کہ خط بہجت نظر رسید انچہ
از شاہ مہربانگی و شفقت کہ در بارہ این فقیر مہذول میسر نہ عنایات و توہجات ظاہری

س۔ الشیخ الکبیر اہل اللہ بن عبدالرحیم بن وحیہ الدین العمری الحنفی الہدایتی احد علماء المرابین و
بلد اللہ المعالجین۔

آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اخذ علوم (باقی حاشیہ ۱۶)

۱۔ اس مضمون کی پہلی قسط مئی ۱۹۵۸ء کے شمارے میں لکھی گئی۔ یہ مضمون ماہنامہ الفکر
کے نمبر ۱۰۰ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

ماہنامہ ہمدرد فرمودہ شکر آں یکلام زبان بیان نوحہ آید۔
 حضرت سجادؑ و اعلیٰ ترقیات دین و کمالات گوین نصیب آں باطل نصیب فرمات آں
 محمد اند چنانچہ ای بنیاد مسدود فکر معاش بنات بخشیدند و بدل و عطا از بیع مہاجات از زمین کو
 دولت سابی را خلاص و بنات عنایت فرمایید۔ تو لے آفت کہ ای درد کہ پر بخشی نام حوالہ شفاست
 موضع جسران واقع شود کہ اینجا ہر جگہ پر گنہ کہ بلا کلفت میرا آمدہ باشد باد باد و
 درست می آید باشد زیادہ ہے۔ ہر جگہ صاحب بود و پیش راست۔ خدمت مہاں
 موقوف ہو سلام رسد۔ مہاں ایسا خط شکر گزاری بکنان رفت نشان مرقوم شد اگر مناسب
 دانند بھیجی باشند۔

ترجمہ ہے۔ حقائق و معارف آگاہ۔ فضیلت و کمالات و شگاہ
 سیدنا سید ابوسعید صاحب سلم اللہ و ابناہم۔ کی خدمت
 میں فقیر اہل اللہ کی طرف سے بعد از سلام نیاز عرض ہے کہ
 خط بہت بظہور پہنچا۔ انشاء اللہ معربانی و شفقت۔ جو کہ اس
 فقیر پر مسند دل ضرر مانتے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ظاہری
 دہا لہی غلطات و مروجہات آپ نے لکھی ہیں اس کا شکریہ
 کہ زبان سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس
 مرضیات میں اپنی جان کو خرچہ کرکے والے انسان ہیں

بقیہ ماضیہ دین کیا۔ لب بھی پڑھی اور اس میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی کئی تالیفات و تصنیفات
 ہیں ان میں سے ایک مختصر ہدایۃ الفقہ ہے جو کہ ہر ایک کا انتخاب ہے۔
 (۲) مختصر تفسیر قرآن (۳) چار باب (در تقیہ و عقائد) (۴) تکمیلہ ہندیہ (در علم طب)
 غالباً ۱۸۸۸ء میں انتقال ہوا چنانکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ایک مکتوب
 بحمدہ ۱۸۸۸ء سے واضح ہوتا ہے۔
 ماخوذ از مہر حیات الخواطر جلد ۲۔ مزار پخت ضلع مظفر نگر ہے۔ احقر نے زیارت کی ہے۔

شرقات حارین اور مکمل لایط طور پر نصیب فرمائیے
 آپ نے جس طرح اس نوازندہ کو ہنر و فنکرمش سے بھارت دی اللہ
 جل شانہ آپ کو بھی دیں وہ دیا جس جیم حاجات سے بے فکر
 فرمائیے ۔ امید ہے کہ یہ دلچسپ جو کہ فنی نام کے حوالے
 کیا گیا ہے اس طور پر میزبان جاری رہے گا کہ اس جگہ (پہلیت)
 یا کسی دوسرے ہو گئے ہیں تاہم بلا وقت حاصل ہو جیسا یا
 ضرورت کا۔ زیادہ کیا لکھوں جو یہاں آپ صلی صراہید ہو
 بہتر ہے ۔ میاں احمد عتیق صاحب صلی خدمت میں سلام
 پہنچے۔ آپ کے حب الیاء خان دفت نشان و ابراہیم خیل خان
 کو بھی خط شکوہ گزاری مرقوم طور پر کیا گیا ہے اس کے مناسب
 مجموعی تو (آپ ہی) اس کو مدد ملے پہنچا دیں۔

ایک مکتوب گرامی میں حضرت شاہ الی اللہ ۷ مفسر تائے بریلوی کو تحریر فرماتے ہیں۔
 احوال یوپیہ کہ از توجہ و وجہ صورت گرفتہ است بفضل الہی تا حال تحسیر جاری
 است و ای نیاز مند باد دیگر کسی کو کسے خود رطب اللسان شکر گزاری است اللہ تعالیٰ
 دیر گاہ سلامت دارد فقیر زادہ محمد مقرب اللہ سلام نیاز می رساندہ و یادہ چہ نویدہ۔
 احوال یوپیہ جو آپ صلی قوجہ سے درارت ہو گئے ہیں قدام
 تحریر و مذا تیک چل رہے ہیں۔ یہ نوازندہ اپنے متعلقین
 سمیت آپ صلی فکر گزاری میں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ
 دیر تک آپ کو سلامت رکھے فقیر زادہ محمد مقرب اللہ
 سلام کہتا ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔

مکتوب حضرت شاہ ابواللیث رحمہ اللہ شاہ ابواللیث حسنی مقلقب ابوالعیش فرزند حضرت شاہ ابوالسید حسنی

عزیز القدر یاد ترحمت سید ابوالعیش سلمہ ربہ اعداد سلام شوقی للقیام مطالعہ نماید
کہ شوق دیدار ایشان از کمال سعادت مندی نشان زبانی والد بزرگوار بجز کمال است اللہ جل
تعالی بعافیت طرفین و خیریت جانشین ملاقات مستقر آیات میسر فرماید۔ یقین است کہ اشتغال
علوم ظہری و تحصیل سلوک باطنی از جانب قبلہ گاہ خود کہ جمع کمالات دارین انداختن نخواہد بود کہ بزرگ
زادہ قانان عالیہ را ازین ہر دو چیز ناگزیر است۔ زیادہ بجز شوق و دعا چہ نگوید۔

ترجمہ ————— عزیز القدر سیادت مرتبت —————

بعد از سلام شوق مطالعہ مکتوب بکے تھارت و یکھنے

کا اشتیاق بعد کمال ہے اس لئے کہ میں نے تھارتے

والد بزرگوار علی زبانی تھاری سعادت مندی علی بائیں خواہیں۔

اللہ تعالی طرفین و جانشین کی خیر و عافیت کے ساتھ ملاقات

میسر فرمائے۔ یقین ہے کہ تم اپنے والد کی خدمت میں جو کہ جمع کمالات

دارین ہیں۔ اشتغال علوم ظہری و تحصیل سلوک باطنی کے اندر مشغول ہو گئے

اس نے کہ خاندان عالی کے ایک بزرگ۔ زادے کے لئے یہ دعا چاہی فرمیں

ضروری ہیں زیادہ بجز شوق و دعا اور صلیا لکھوں۔

۱۔ ایہ الشریف ابواللیث بن ابی سعید بن محمد بن ابی آیت اللہ بن شیخ ابی محمد بن علی بن ابی طالب

احمد الہریال المدبر و فین بالفضل والصلاح۔ آپ کے اپنے والد سے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے طریقہ

اندکھا۔ اور ارشاد تلقین میں اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے۔ بفرمیں میں اپنے والد کے ہمراہ

تھے مداس میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ ایک زمانہ تک وہاں رہ کر روحانی فیض پہنچایا۔ اسی علاقے میں

اشتغال ہوا۔ آپ کی قبر بندر گاہ کوڑیال میں ساحل سمندر پر ہے۔ (نزعۃ الخواطر جلد ۶)

ان مکتوبات اکابر کے جامع آپ ہی ہیں۔ آپ کا لقب ابوالعیش تھا۔

مکتوب مولانا نور اللہ بدھانوی بنام حضرت شاہ سید ابوسعید حسنیؒ

[illegible]

تو جہاں ہے۔ ہم جہاں ہیں۔ فضاں مکی مہر ہے۔
 اے سید صاحب سب اللہ اس فقیر خدا اللہ کی طرف سے ہوں سدا
 مطالعہ فرمائیے۔ الطاف نامہ وصول ہو۔ مسرت مجلس
 بزرگوں کی یاد آندی اثلث سعادت ہوتی ہے۔ الحمد للہ علی
 الخالق۔ اکثر اوقات آپ کے اخلاق و اشفاق کے فوہر
 میں مدد طلب انسان دھتار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعیت
 ظاہری و باطنی کے ساتھ محفوظ رکھے اور اپنی نافرمانیات سے
 محفوظ رکھے۔ آپ کی تشریف آوری کے تقدس کا اثر پڑو کر
 اشتیاق دیدار عبد اللہ ہو گیا اللہ تعالیٰ جلد فرما احسن
 نتائج کو ملاقات حکرامی سے سعادت امتداد فرمائیے
 بالجلیل فقیر و عائے خیر میں مشغول ہے۔ اللہ قریب مجیب
 اور اس شخص کا نام جو میرے اختیار میں ہے۔ حمد للہ
 ہے۔ اکثر ماں ہو تو اپنے پاس بلا سکر فرمائیے کہ کم از کم
 اپنی خیریت تو کلمہ سکر کیجے۔ عطا اللہ مع برادران
 قاضی صاحب انبیاء سراج الدین نیز دیگر احقر
 سلام پہونچاتے ہیں۔

(مسلسل)



تَنْقِیْذٌ وَتَبَصُّرٌ

معارف الحدیث جلد اول، معارف الحدیث جلد دوم

”الموسم کے کچھ شمارے میں معارف الحدیث جلد سوم پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ یہ نظر سے کتابوں میں پہلی کتاب الایمان ہے۔ اسے دوسری شغل ہے کتاب الرقاق و کتاب الاخلاق پر پہلی جلد میں ان احادیث کے علاوہ جو ایمان سے متعلق ہیں، قیامت، آخرت، جنت، اور دوزخ کی حدیثیں بھی دے دی گئی ہیں۔ یہ سب ایمان بالیوم الآخر کے ذیل میں آتی ہیں۔ اس جلد کے شروع میں مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا ایک مبسوط مقدمہ ہے، جس میں حدیث و سنت کا دین میں جو مقام ہے، اس پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا موصوف کے نزدیک اگرچہ قرآن مجید ہی دین و شریعت کی اصل و اساس ہے لیکن اس کا کام صرف اصول بتانا ہے۔ تفسیر و تفہیم اور توضیح و تشریح حدیث و سنت کا وظیفہ ہے۔ حدیث و سنت سے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کی کس طرح توضیح و تشریح ہوتی ہے، مقدمہ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا اعظمی صاحب نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ”پیغام رساں“ ہونے کے ساتھ اس پیغام کے معلم اور مبین بھی تھے۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے: ”هو الذي بعث في الامم رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وامنهم من قبل“ اس لئے آپؐ نے خداوندی پیغام کی جس طرح علی تشریح فرمائی، اس کا جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بقول مولانا موصوف جس طرح متن قرآن مجید ہے اسی طرح اس کی شریحات بھی حجت اور واجب القبول ہیں“

باقی ماندہ سوال کہ یہ نبوی تشریحات کس طرز و دست تک پہنچیں، اس سلسلہ میں فیصلہ
تقدیر نگار نے مولانا امام مالک کی مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ حدیث کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کے ایک سو دس یا ایک سو چوبیس برس بعد وجود میں آیا۔ اور اس کے مجموعہ میں
آنے سے چند برس تقریباً ۱۳۰ یا ۱۴۰ میں پہلے تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیباچہ
گفتا سے شرف انعمہ ہونے والے اصحاب رسول اس دنیا میں موجود تھے۔ اور ان لوگوں
کا تو شمار ہی نہیں جنہوں نے صحابہ رسول کی محبت کی سعادت پائی تھی اور بلاد اسلام مشرق
بلاد حجاز، شام عراق اور مصر وغیرہ کا ذکر اس وقت چھوڑیے صرف مدینہ منورہ ہی کو لیجئے جہاں
یہ کتاب وجود میں آئی، اسی میں اتنی کثرت سے تابعین موجود تھے، جن کا شمار شکل ہے۔

مولانا کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اعظمی صاحب لکھتے ہیں :- اب غور کیجئے
کہ لیے عہد دار ایسی حالت میں اور ایسے لوگوں کی موجودگی میں پھر ایسی جگہ پر جہاں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دس سال گزرے ہیں اور جہاں کا کوئی گھر اور کوئی خاندان
ایسا نہ تھا جس کی آنحضرت سے وابستگی اور آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ ہو
اس سرزمین میں ایک شخص (امام مالک)، آپ کی حدیثوں اور سنتوں کے بیان میں ایک مجموعہ
تیار کر کے اسی سرزمین میں اس کو علی الاعلان مناسبتاً ہے اور ہزاروں آدمی بلاد اسلامیت سے
ریخت سفر باندھ کر مدینہ آنے اور اس مجموعہ کو سنکر اور بہت سے لوگ اس کی نقلیں لے کر
اپنے اپنے وطن واپس جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کا ہر آدمی اس کو سیکڑوں اور ہزاروں
مسلمانوں میں پھیلاتا ہے، مگر مدینہ مقدسہ یا کسی جگہ کا ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری حدیثیں
یا ان میں سے بہت سی جعلی ہیں۔

مجامیع حدیث میں مولانا امام مالک کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضرت
شاہ ولی اللہ نے اسے دوسری کتب حدیث پر ترجیح قرار دیا ہے، اور حدیث و سنت میں
اسے مرجع اول تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔

جیسا کہ معارف الحدیث جلد سوم پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے لکھا جا چکا ہے،
مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے پہلے تو ہر باب کے تحت اس سے متعلق ضروری احادیث کو

جیسا کہ ہے۔ پھر ان کا اہمیت سب سے زیادہ ان میں ترجمہ کر کے موصوفت ان کے بارے میں ضروری تشریح بھی کرتے گئے ہیں۔ احادیث کا انتخاب ان کا اردو ترجمہ اور پھر ان کی تشریح نہایت مفید ہے اور اس سلسلے میں حق الوصی شرعی مباحث کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مطابق الحدیث حصہ دوم۔۔۔ اس جلد میں ایک تو کتاب الرقاق ہے۔ دوسرے کتاب الاخلاق ہے۔ مصنف نے رقاق کی تشریح کیوں کی ہے؟۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات وہ خطبات و مواظبات آپ کی زندگی کے وہ ماحول و واقعات جن کے پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت و خلیت اور گہرائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی وقعت نظر میں کم ہوتی اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے،۔۔۔ رقاق کی حدیثوں کا خاص موضوع اور خاص کام یہی ہے کہ وہ دل کے رخ کو صحیح کرتی ہیں اور دل کا رخ صحیح ہو جانے کے بعد ہی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے آماستہ ہو کر انسان خلیفۃ اللہ بنتاہے۔

کتاب الرقاق میں سو حدیثیں ہیں، جو ان موضوعات پر ہیں:- خوف خدا اور فکر آخرت دنیا کی تحقیق اور مذمت، زہاد اور اس کے ثمرات و برکات، اور زہد نبوی۔ اسی طرح کتاب الاخلاق میں جملہ اخلاق کے بارے میں احادیث مرتب کی گئی ہیں۔ جلد اول کے دیباچہ میں مصنف نے احادیث کے مطالعہ اور ان کے مفہوم و مطلب کو سمجھنے کے لئے ایک بڑا ضروری نکتہ بیان کیا ہے اور یہ ہے۔

زیادہ تر احادیث کی حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسی و خطباتی اور واقعاتیہ ہیں۔ یا آپ کے سامنے پیش ہونے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ یا کتبہ و فنی مسئلہ سے متعلقہ ہدایات اور تنبیہات ہیں۔ اس لئے اس موقع و ماحول اور غامضین کے احوال و خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر ان کو سمجھنے کے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر احادیث کی اس کیفیت کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور معنیوں کے فکروں ہونے کا بارہ کے طرح ان پر غور کیا جائے، تو طرح طرح کے الجھنیں اور شکوک پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر یہ نکتہ ملحوظ نہ رکھا جائے گا تو انشاء اللہ

کوئی ایسا اور کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔
اسلامیٹ کو کچھ کے لئے اس بچے کو طحاہ رکھنے کی اس نے ضرورت ہے کہ جلد اول کے حصے

میں بتا گیا ہے کہ قرآن مجید کا کلام صرف اصول بتاتا ہے اور حدیث و سنت کا ذیلیہ تفصیل و تفہیم
اور توضیح و تشریح ہے۔ اب ظاہر ہے اصل میں تو عمومیت اور اجمال ہوگا اور تفویض و تفصیل اور توجیح
و تشریح کے لئے حالات گرد پیش اور زلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس میں مقامیت لازماً رہتی ہے۔
چنانچہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ اس مقامیت کے عکس میں عمومیت کا سراغ لگایا جائے۔

جلد اول بڑے سائز کے ۲۸۸ صفحات ہیں اور جلد دوم ۴۰۰ صفحات ہیں کاغذ
لہافت اور کتابت عمدہ ہے۔ اور قیمت علی الترتیب غیر مجلد چار روپے اور چار روپے کاغذ
علا کا پتہ ۱۔ کتب خانہ الفسرقان کچہری روڈ۔ لکھنؤ۔
فضائل صحابہ و اہل بیت مع مکتوبات شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین قادری
یہ نظر کتاب مجموعہ ہے ان رسائل کا

۱۔ سرا جلیل فی مسئلۃ التفصیل

۲۔ عزیز الاقتباس فی فضائل اخیار الناس

۳۔ وسیلۃ النجات

ان کے علاوہ اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز کے دس مکتوبات اور شاہ رفیع الدین کا ایک
مکتوب بھی شامل ہے۔ یہ سب رسائل اور مکتوبات اصل فارسی میں ہیئے گئے ہیں اور ان کا
اردو ترجمہ بھی ہے۔ کتاب کے شروع میں محمد ایوب قادری ایم اے کا کوئی ۸۰ صفحہ کا مقدمہ
ہے۔ جس میں مغلوں کے آخری دور میں ہندوستان میں شیعیت اور تفضیلت کو جس طرح
فروغ ہوا، اس کا اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس پس منظر میں شاہ عبدالعزیز
نے تحفہ اثنا عشریہ "کلمہ کر فضائل صحابہ و اہل بیت کا جس طرح اثبات کیا اس پر روشنی
ڈالی ہے، قادری صاحب کا مقدمہ بڑا پُر از معلومات ہیں اور اس میں اس دور کی شیعہ سنی
کشاکش کی بڑی واضح تصویر پیش کی گئی ہے۔

عام حصے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے دور میں مسلمانوں کی گویا سیاحت

فصل کو فریقوں سے بنانے کی تلافی فرست دے گا۔ انہیں نکالتے ہوئے حکم کو تسلیم کر لیں گے۔ ہر شہر میں ایک علیحدہ مکان میں قیام کریں گے اور شہر میں کسی ایک حکم کریں ان تحریرات کے معمول ہونے پر اس پر غور نہ کریں گے کہ ان کے لئے کیا تدابیر عمل میں سے شرعی احکام کا یہاں تصور ہو، شریعت کی مدد سے جائز و ناجائز کی جانچ سے یہ آیت دل میں آئی۔ **وَقَاتِلِ الْمُكْفَرِينَ فَمَا بِهِمْ اسْتِغْلَالٌ لِّنَفْسٍ** اکلہ قاتل انک الیوم لدینا ملکین امین قال اجمعین علی خزانہ اللہ فی فی فیض عظیم۔ بیضاوی نے کہا کہ اس آیت میں کافر سے غلامت پانا اس کے متعلق ذکرنا اور ملازمت کرنا جب کہ خلق پر اقامت حق اور سیاست کی کوئی راہ نہ ہو سوائے اس کے، اس کے مجاز کی دلیل ہے۔

اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت کا حکم تھا باقی ہر طریقہ کا معاملہ ترک و تحریر اور فقہ کا اختیار کرنا اور کسب کو چھوڑنا جملہ طریقوں میں اس شخص کے لئے جو اپنے اختیار سے اس ترک کو اپنے اور لازم کر لے اور کسی کے ہاتھ پر اس عہد کی بیعت کرے۔ جب تک کوئی شخص ایسے فقر کا التزام اور اس پر عہد نہ کرے اور دنیاوی علاقہ سے ملحق اور ملازمت کرنے کے ہاں عہد اسے شغولی باطن ذکر و فکر کرنے سے اور شاہد حاصل ہوتا ہے، بالجمہ کسب معاش اور تعلق کی اجازت ہے۔ یہ طریقہ میں حسد و انہی میں، ورنہ فانیوں اور دیگر اہل پیشہ کو طریقہ کی تعلیم دینا جائز نہ ہوتا۔ حالانکہ اس فقرہ کے بہت سے اشخاص ادیبانے اکابر ہوئے ہیں۔ اور تکمیل اسکال کے صوبے پر پہنچے ہیں۔ کتاب کے کل ۲۵۲ صفحے ہیں۔ کتابت، طباعت اور کاغذ معمولی۔ قیمت چھ روپے ناشر۔ ہاک ایکسٹریکٹ۔ دہلی آباد کراچی ۱۸

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر

جدید احمد مسعود صاحب مابری اس کتاب کے مصنف ہیں۔ موصوف کا وطن مالوہ بدایوں (پٹی) ہے آپ نسری ہیں۔ ادا اس سے پہلے حضرت خواجہ امیر سوری کے سوانح مرتب کر چکے ہیں۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کی فکر کا اس معاملہ میں شائبہ ہے۔ اور حضرت نے اس سے
خبردار کیا ہے۔ بہت پہلے کے زمانوں کو تو جھٹھکتے خود ہمارے اس زمانے میں یا اس سے
کچھ پہلے بزرگ ہوئے ہیں۔ عام طور سے جب ان کے حالات بکھے جاتے ہیں تو لکھنے والے
حالات اپنی نوعیت میں اسیان بزرگوں سے اپنے قصوں کی بنا پر کمالات کے بیان پر بہت
نقد دیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محدث بزرگ کو زیادہ سے زیادہ کمالات
والا ثابت کریں۔ اور یہیں بھی تصوف میں تو توحید الہیہ یا شیخ "ایک فردی چیز بھی
ہی جاتی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کو گزشتہ سات سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ خدا کے
فضل سے ان کا سلسلہ فیض پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا ہے، پھر زیر نظر کتاب
کے فاضل مصنف کو حضرت امام صاحب سے وہ ہری والہی بھی ہے، اس کے باوجود یہ بڑی
خوشی کی بات ہے کہ موصوف نے حتی الوسع مافوق فطرت کمالات کا ذکر کم سے کم۔ اور تاہم کسی
حقائق کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

مصنف نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں بزرگان دین کے تذکروں اور ملفوظات
میں خوش عقیدگی اور دوا اعتقادی کا بڑا اظہار ہوتا تھا۔ اور تلوک و عجائب پرستی کے تحت
ان بزرگوں کے حالات میں بعض جگہ "یوگا" اور "اپنشد" کی لاطالی کہانیوں کو بھی غافل و
ماغل کر لیا جاتا تھا۔ جس کی وہر سے تصویر غیر متناسب اور بھدی ہو جاتی تھی۔ اس میں
شک نہیں کہ فاضل مصنف نے زیر نظر کتاب اس عام رجحان سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اور
ان کی یہ کوشش واقعی قابل تعریف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام صاحب کے شجرہ نسب
پر بڑی تفصیل سے بحث کرنے کے بعد وحید احمد مسعود صاحب اس پتے پر پہنچے ہیں۔

محققین دہرہ بنے انساہ سختے بارے نشانیوں کے بعد بھی حضرت
امام صاحب علیہ السلام کی شجرہ نسب مرتب نہیں کر سکے۔ خدا جانے وہ
سید تھے یا خاندانی تھے مگر ان کے اولاد فریدی فردرہم احمد شرف
اللہ مامدان و سلسلہ کوکانی ہے۔ ابدا ان کا ذاتی نسب تو یہ محابہ د
نقابہ کسی طرح نہیں افتاد ہر کہ۔ انیسویں و افلاک بن افلاک میرزا فیتے

اصل یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ یہاں مذکور ہے کہ اس کے سر میں سلطان کا نام ہے مگر یہاں
 کی ماحولیت نہیں۔ مصنف نے ان علامات پر قیاس کیا ہے اور کہتا ہے کہ عربیہ
 کے سلطان فیات الدین کی ماحولیت میں اس نام کی کوئی ماحولیت نہیں ہے۔ اس پر
 بحث کرنے کے لئے انہوں نے کہتے ہیں: "معلوم ہے کہ قریباً ہر شے کے بارے میں
 کوئی بھی بادشاہوں سے رشتہ طے کر گیا ہوگا۔" اس پر
 اجماع موجود ہے کہ اس میں مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک غلطی کا
 باعث بن گیا تھا جیسا کہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک آباؤ اجداد کی
 تھی اور عامل و قاضی مسلمان تھے۔ تاہم یہ کہتا ہے کہ اجماع سلطان ابوہم غزوئی کے سبب
 سے پہلے ۱۱۸۷ھ میں شروع کیا تھا۔ اس وقت سے یہ بستی مسلسل تاج سلطان
 دہلی کے تحت و تصرف میں رہی۔ ظاہر ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی مع اپنی جملہ خصوصیات
 کے موجود تھی؟

کتاب کے شروع میں پروفیسر منیر احمد صاحب بدایونی سابق صدر شعبہ فارسی سلم
 یونیورسٹی علی گڑھ کا بڑا عالمانہ و محققانہ پیش لفظ ہے، جس میں انہوں نے مصنف کے بعض
 سیاق پر گرفت کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ چلہ معکوس کے ذکر میں یہ کہنا کہ خود محمود علی اللہ
 علی اللہ علیہ وسلم نے خانہ معکوس اور فرما کر یا نکلے اصل ہے۔
 کتاب کی ضخامت ۲۹۶ صفحے کاغذ، طباعت اچھی، قیمت چھ روپے
 ناشر۔ پاک اکیڈمی ۱۹۸۱ء۔ وحید آباد کراچی ۱۸۔



شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہارا بنانے کے لئے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



ہمعاشت

(فارسی)

تہذیب کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعاشت" کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے آریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی
توحید و تزکیہ سے جن مسئلوں پر غافل ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپے

(فارسی)

سطحات

انسان کی فطرتی کجیوں و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو فنی سلوک متعین فرمایا ہے
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ داغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حلقہ و اہل
سے اتصال پیدا کیا ہے، "سطحات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم

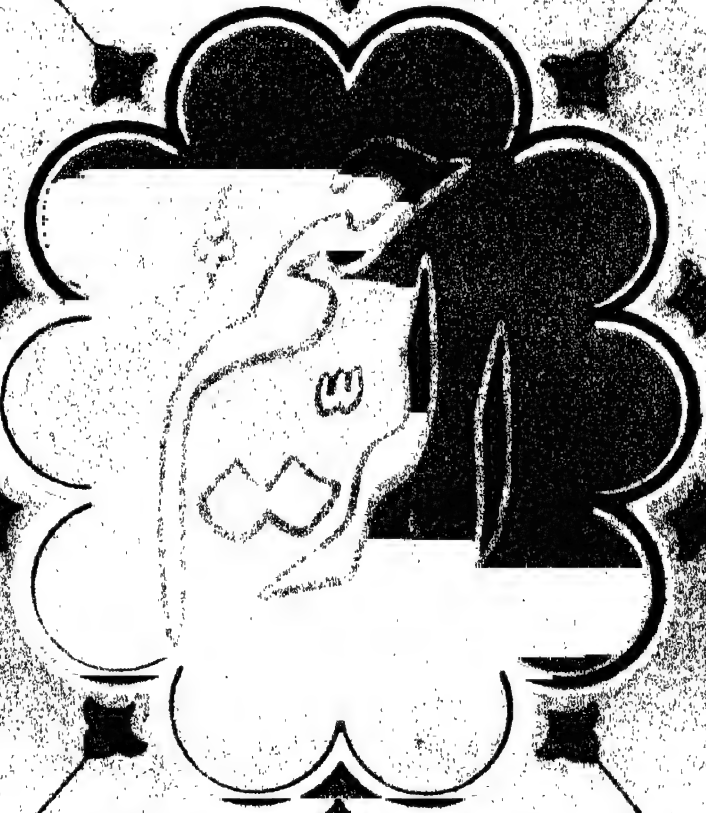
از یونیورسٹی غلام حسین علیاوی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر علیاوی نے صدر شعبہ انسانی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے صرف چند تجزیوں کو پیش کیا ہے
ان میں حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس سے ماہر بلحاظ تعلیم
بجائیں گی ہیں قیمت: دو روپے

11 APR 1965

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کراچی

3 (27)



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • صد حیدر آباد

جلال الدار

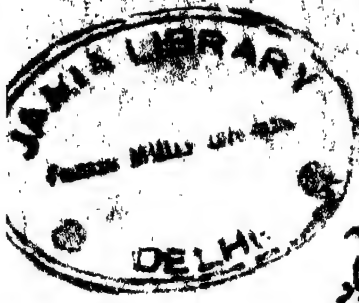
ڈاکٹر غید الواحد علی پوتا

مخدوم امیر شہزادہ

مسکین:

غلام مصطفیٰ قاسمی

17 JUL 1968



الرحمن

جلد ۱۲ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق جولائی ۱۹۶۵ء نمبر ۲

فہرست مضامین

۸۴	مدیر	شذات
۸۵	ڈاکٹر میر ولی الدین	اقبال اور تصور فقر
۹۵	مولانا نسیم احمد فریدامروہی	حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ کی دہلوی کے روابط
		حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندانی
		مراسلات کی روشنی میں
۱۱۱	حکیم محمود احمد برکاتی	شاہ محمد محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی
		کے ایک گمنام مندرجہ
۱۱۷	غلام مصطفیٰ قاسمی	عارف بھٹائی اور ابن فارض
۱۲۲	لطیف احمد قسیمی	امام بن تیمیہ
۱۳۰	مفتی عبدالقادر صاحب لغاری	مدیر دارالرشاد میر جعفر سندھ
۱۳۵		تنقید و تہوار
۱۴۰		اشکاد آبار

شذرات

علمائے کرام کے بعض ملقوں میں کچھ عرصے سے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت پر بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ اس ضرورت کی اہمیت اور افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ مملکت جسے معرض وجود میں لانے والا سب سے بڑا محرک مسلمانوں کا دینی و ملی شعور تھا۔ اور جس کی اساس اسلامی اصول و مقاصد ہیں۔ نیز وہ ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے ترقی کی راہیں طے کرنا اور بین الاقوامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتی ہے، اس کے لئے اتحاد المسلمین اس کے استقامت و سالمیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ مملکت پاکستان کے لئے وہ دن بڑا مبارک ہوگا جب ہمارے علمائے کرام کی غالب اکثریت اتحاد المسلمین کی اس ضرورت کو کما حقہ تسلیم کرے گی۔ اور یہ ہمارے ملک کا اساسی اصول مان لیا جائے گا۔

اتحاد بین المسلمین کے خیال کو عمل میں لانے کے لئے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مختلف مذاہب اسلامیہ کے بنیادی اصولوں پر سب کا اتفاق ہو۔ اور اس بارے میں تعبیرات میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے متعلق باہم رواداری سے کام لیا جائے۔ اور انہیں معیار کفر و اسلام نہ بنایا جائے۔ اس سے اتحاد کا ہونا فطری ہے۔ اصحابوت جب بہت بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے افراد میں مختلف مذاہب و فرقے کا ہونا ضروری ہے۔ اس قسم کے مذہبی اختلافات کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان میں جس نظر سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دیکھا تھا، یہ اختلافات اگرچہ ان کا وجود تسلیم کر کے ان کی باہمی شدت کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض مسلمان ملکوں میں جہاں کسی

وہی مشق و مہنتی نفسی اختلافات بڑے شدید ہوتے تھے آج کل کے بہتری اختلافات کی تبلیغ اتنی کم ہو گئی ہے کہ قومی مسائل میں ان سب کو یکساں مرحلہ و مصدر بنایا جاتا ہے، اصل ایک لحاظ سے یہ اختلاف نہ ہونے کے بلکہ رہ گیا ہے۔

اتحاد بین المسلمین کی مفید تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، ملت پاکستانی کا وطن ہے اور اس میں سب فرقوں کے مسلمان آباد ہیں۔ اب ان سب کو ایک متحد قوم بنانے کے لیے ایک ایک دیکھ کر اس ملک کو معاشی، اجتماعی اور فنی ترقی کی اس راہ پر لے جانا ہے، جس پر گامزن ہونے بغیر نہ یہ خارجی لحاظ سے محفوظ و مہون ہو سکے گا، اور نہ داخلی اعتبار سے اپنے عوام کو سکھادینا یا نفع الہی ملی دے سکے گا۔ اس ملک کو متحد ہونا ہے، اسے ترقی کرنا ہے۔ اور یہ اتحاد و ترقی اس کے وجود کے لوازمات میں سے ہیں۔ پہلے مختلف مذاہب و فرقہ کے علمائے کرام کو یہ حقیقت واقفی تسلیم کرنا چاہیے، اور یہاں اختلافات کا کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ان سے اس ملک کے اتحاد کو زبردستی، اور اس کی ترقی رک جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کا مجموعی مفاد ہر حال فرقوں کے مفاد سے اولیٰ تر ہے۔ اور یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے۔

اس سلسلے میں ایک اور عرض ہے، جو پہلے دن سے ماہنامہ الرحیم کے ان صفحات میں حضرت علماء کی خدمت میں کی جا رہی ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلام دینِ ہدایت اور روحانیت و مادیت کا دونوں پرچار ہے، اور وہ سیاست کو دین سے جدا شے نہیں سمجھتا۔ لیکن ایک چیز ہے سیاست اپنے عمومی معنی میں، اور دوسری چیز ہے وہ سیاست جس کا تعلق الیکشن لڑنے لڑانے، ایجنڈا پیش کرانے اور جیتنے چلانے سے ہے جسے مختصر و اجزائے سیاسی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے علمائے کرام اپنی مذہبی تنظیموں کی پیش سے اس قسم کی حزلی سیاسی سرگرمیوں سے دست کش ہو جائیں۔ کیونکہ ان کے ہونے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا جب مذہبی گروہ بندی اور حزلی سیاست قائم

کرنے کا مطلب تو اتحاد بین المسلمین کا خواب ہی رہے گا اور اس کی تعبیر نہیں ہو سکے گی۔

ہم اس میں سے دعا کرتے ہیں کہ حضرات علمائے کرام ان مقاصد اور اسلوب سے بھی طبعاً اس قدر متاثر ہوں کہ اس وقت اتنی شدید ضرورت اب اس کا جس کی قدر سمجھتے ہیں، اسے سمجھیں اور وہ اپنے مشیت و اہتمام کریں کہ یہ نہ جگہ تکمیل پذیر ہو، اور ملت پاکستانی ایک نیا نیا عرصہ کی حیثیت اختیار کر لے، خدا نخواستہ اگر عالمائے کرام اتحاد بین المسلمین کو بروئے کار لانے میں قاصر رہے، تو اس مملکت میں تو یہ اتحاد ہو کر رہ گیا۔

کھٹک آٹھ کی ضرورت اس کی تقاضی ہیں، تاریخ اس کا سلاہ لکھ کر رہی ہے، احمد حسن دہلوی پاکستان کی فکرت و فکر اس کے لئے لکھ رہی ہے، اب اگر یہ احتمال ملے کہ کرام کے علی الرحمہ جو اس ماحول میں ان کی جو حیثیت رہ جانے گی، اس کا اندازہ کرنا چندان مشکل نہیں۔

محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے مساجد، عزالت اور ایک حد تک عربی و دینی مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کا جو مقصد اٹھایا ہے، وہ ایک قومی مسلم حکومت کے ضروری فرائض میں سے تھا۔ ترکی سے قطع نظر وہ تمام اسلامی ممالک جہاں ہم سے کہیں زیادہ عربی و دینی مدارس اور عالی شان مساجد ہیں صدیوں سے وہاں اوقاف کے محکمے قائم ہیں، اور وہ ان دینی اداروں کا انتظام کرتے ہیں ایک باقاعدہ محکمہ اوقاف کا قیام اور اس کی تحویل میں ان اداروں کا دیا جانا انقلاب اکثریر کے زندہ جاریہ کارناموں میں سے ایک مہتمم باشان کا راز ہے شروع شروع میں کسی نے کام کے سلسلے میں جو دو فہمیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ محکمہ اوقاف ان دونوں کی وجہ سے تمام اصلاحات ذکر کردہ کا جو اس کے پیش نظر ہیں، لیکن ایک ایسا انتظام جو عزالت مساجد اور عربی و دینی مدارس کا ایک حد تک نگرہاں ہو، اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ محکمہ اوقاف کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔

ہفت روزہ شہاب "لاہور نے جمیعت العلماء اسلام" کی اس قرارداد پر کہ دینی تعلیم کے نظام کو سابق کی طرح بدستور مسلمان عوام اور خواص کے براہ راست رابطہ و تعاون و اشتراک کے ساتھ بغیر کسی مداخلت کے آزاد طور پر جاری رہنے دینا چاہیے، اور یہ کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دینی تعلیم الگ، بڑی ساری دے دی ہے اور لکھتا ہے کہ اگر پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہم طریق تعلیم کو وہ مختلف اور متضاد قلعوں میں جھپٹ کر کے ساتھ بند کرنے پر اصرار کرتے رہے تو پاکستان کے معاشرے میں ان دو متضاد گروہوں کا تصادم اور زیادہ شدید اور نقصان دہ صورت اختیار کرے گا، جو اس معاشرے میں واضح طور پر موجود ہیں۔ آج ضرورت دینی و دنیوی تعلیم کو ایک دوسرے سے قریب کرنے، بلکہ ان دونوں کو ملا کر ایک واحد نظام تعلیم کی شکل دینے کی ہے۔ اس معاملے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں یہ کام تدریج ہونا چاہیے۔ اور اس کی مناسب ترین صورت یہی ہے جو محکمہ اوقاف نے اختیار کی ہے یعنی ایک نمونے کی دینی درس گاہ بنائی جائے۔ اور اس کے تعلیمی تجربات دوسروں کے لئے مشعل ہدایت بنیں، اور اس طرح ہمارے ہاں کوئی ایک سو سال سے نظام تعلیم میں جو دوئی لہ پائی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔

اقبال اور تصور فقر

از ڈاکٹر میر ولی الدین (جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)

فقر قرآن احتسابِ ہست و بود نے رباب دستی ورقص دسرود
فقر مومن چیت تسخیر جہات بندہ از تاثیر مولیٰ صفات
”فقر“ اقبال کی نگاہ میں ”زمہ بانی“ نہیں بلکہ ”خودی کی عریانی“ ہے۔ اپنی حقیقت کا جاننا ہے۔
تھار خوش را سنجیدن است اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم و معنی کا جاننا اور اس
کلمہ کی رد سے اپنی خودی کو فاش تر دیکھنا ہے۔ اور اس کی تاثیر سے مولیٰ صفات بن جانا
ہے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام حاصل کرنا ہے۔ بار امانت کا اٹھانا، اس کا نتیجہ تسخیر جہات
ہے۔ نوا میں جہاں پر تصرف ہے دنیا کے تمام سلطان و میر کو حلقہ بگوش کرنا ہے۔ یہ
سلاطین عالم کے سامنے لا ملوک کا نعرہ بلند کرنا ہے یہ مختصر یہ کہ فقر ہی کی دلنوازی

بر دو حرف لا الہ پیمیدن است

۱۔ فقر کار خوش را سنجیدن است

۲۔ خودی را فاش تر دیدن پیاموز

بندہ از تاثیر مولیٰ صفات

۳۔ فقر مومن چیت تسخیر جہات

ما بینیم این متاع مصطفیٰ است

۴۔ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا ست

بر نوا میں جہاں شب خون زند

۵۔ فقر بر کرد بیاں شب خون زند

۶۔ بستہ فتراک اور سلطان و میر

۷۔ پیش سلطان نعرہ اور لا ملوک

کام حکمت دین ہے۔ اور فقر ہی کی بے نیادی کا نام قوت دین ہے۔ حکمت دین و قوت دین بغیر فقر کے ممکن نہیں۔

حکمت دین دل نوازی ہائے فقر

قوت دین بے نیادی ہائے فقر

فقر کی اس دولت کو گھو کر مسلمان کے ہاں نہ دولت سلیمانی رہی اور نہ دولت سلمانی، نہ حکمت ہی نہ دولت و قوت ہی۔

یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی

اقبال پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن فقر کے معنی کی وضاحت ابھی تک کسی نے کھول کر نہیں کی۔ اور فقر کی لامتناہی قوت کے مبداء کی نشاندہی کسی نے صاف صاف طریقہ پر نہیں کی، قوت و توانائی کے اس لامحدود مہیا کو اپنی ذات کے اندر دیکھ کر بھی مسلمان حیران و پریشان ہے۔ خستہ و ناتواں ہے، خوار و زار ہے۔ عارف روم کے الفاظ میں صعدت حال یہ ہے۔

یک سہد پر نان ترا فرقی سر تو ہی جوئی لہب نان و دہر

تا بیزانوی بیان قسیر آب در عطش و نرج گشت سستی خراب

آپے اقبال کی ہایات و اشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن و خبریں گم ہو کر فقر کے معنی کی تحقیق کریں۔

اقبال کے تصور فقر کے قرآنی مقدمات

قرآن حکیم نے انسان کو فقیہ کے لفظ سے خطاب کیا ہے اور حق تعالیٰ کو غنی و حمید قرار دیا ہے۔

یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید۔ (پ ۲۴ ع ۳)

۴ اند کے گم شو بقران و خبر ہا زائے نادان بخویش اندر نگر

۵ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے - اللہ غنی و انتہا فقرائے (پ ۸۵۲۷)
ہم فقیر ہیں، ملک و حکومت اساتے ہمارے لئے ہیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے
۱- لہ ما فی السموات و ما فی الارض - خدا ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین
میں ہے۔

۲- ولم یکن لہ شریک - اور نہ اس کا کوئی حکومت میں شریک ہے
فی الملک - (پ ۱۵۷۱۵)

۳- ان الحکم الا للہ (پ ۱۳۷۴) حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے
افعال کے خالق بھی ہم نہیں اس معاملہ میں بھی ہم فقیر ہیں محتاج ہیں۔ حق تعالیٰ ہی افعال کی تخلیق فرما
رہے ہیں کیونکہ وہی "خالق کل شئی" ہیں۔ (پ ۱۵۷۲۳)
واللہ خلقکم و ما تعملون (پ ۱۵۷۲۴) اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو تم کرتے ہو۔
اور ایک جگہ سلیس طور پر فرمایا گیا ہے۔

ام جعلوا اللہ مشرکاً لخلقوا کیا انہوں نے اللہ کے لئے شریک قرار
کھنقہ فتشابه الخلق قل اللہ خالق دیئے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا جیسے اللہ
کل شئی و هو الواحد القہار - نے پیدا کیا۔ پھر شبہ ہو گئی پیدائش ابھی
نظر میں کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے (پ ۱۵۷۱۳)
اور وہی واحد و قہار ہے۔

بات عقلی طور پر بھی صاف ہے۔ اگر ہر شئی کے خالق اللہ ہیں تو ہمارے افعال ہی آخر
کوئی شئی ضرور ہیں اور ان کے خالق بھی حق تعالیٰ ہی ہونگے۔ "اللہ خالق کل شئی" اور
خلقکم و ما تعملون سے استناد کر کے سلف مابین رحمہم اللہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ
ہمارے افعال کے خالق حق تعالیٰ ہیں اور ہمارا فقر یہاں ہی عقلاً و نقلاً ظاہر و
بہر ہے۔

۴- اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔

صفات دہدہ ایجا یہ جو انسان میں پائی جاتی ہیں ان کی اصل سات صفات ہیں ۔
حیات ۔ علم ۔ قدرت ۔ ارادہ ۔ سمیع ۔ بصیر ۔ کلام ۔ یہ صفات اساتذ حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں
اور انسان صرور قدر کے ساتھ ان حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کر رہا ہے اور انسان
کو اس لحاظ سے بھی فقیر بتلا رہا ہے ۔ ملاحظہ ہو ۔

جہات حق تعالیٰ ہی کی ۔ ہوالمی القیوم (پ ۳ ۹۶)

علم و قدرت حق تعالیٰ ہی کے لئے ۔ و ہوالعلیم القدیر (پ ۷۱ ۹۵)

ارادہ باثبیت ان ہی کے ۔ و ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ (پ ۲۹ ۷۰)

سماعت و بصارت ان ہی کے ۔ و انہ ہوا سمیع البصیر (پ ۱۵ ۱۱)

امن یملک السمیع مالابصار فیکولون اللہ (پ ۱۱ ۹۵)

اب رہا وجود تودہ بھی حقیقی طور پر حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہے ۔ اللہ لا الہ الا ہوالمی

القیوم سے اس کا ثبوت مل رہا ہے ۔ (پ ۳ ۹۶)

دہد کے چار مراتب ہوتے ہیں ۔ اولیت ۔ آخریت ۔ ظاہریت ۔ باطنیت ۔ آیتہ کریمہ

ہوالاول والاخر والظاہر والباطن و ہو کل مشی علیہم ۔ (پ ۲۷ ۱۷)

سے دہد کے چاروں مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصر ثابت ہو رہا ہے ۔ اس فقر کا

احساس ہوتے ہی عارف کی زبان سے یہ جیسے نکلتی ہے ۔

میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں سبک تیرا تیرا جھکو دینے سے کیا جاتا ہے میرا؟

عارف روم نے اس کیفیت کو یوں پیش کیا ہے ۔

چیت تو حید خدا آموختن خولفتن را پیش واعد سوختن

گر ہی خواہی کہ لغروزی چوروز ہستی پھول شمع شب خود و لہوز

زانکہ ہستی سخت سستی آورد عقل از سر شرم از دل سپرد

ہر کہ از ہستی خود مفقود شد منتہائے کار او محمود شد

جاوید نامہ میں اقبال وجود صفات افعال و آثار کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے

کیا خوب فرماتے ہیں ۔

فی شہادہ بیع املاک از کہا است
 قوت ذکر کمال از کہا است
 این مخلوق و معجزات از کیت
 خطہ گزاردانی از تو نیست
 این ہمہ فیض اذہار فطرت است
 فطرت از پر و نگار فطرت است

روحی کلہ : لا الہ الا اللہ سے بھی عسقران فقر حاصل ہوتا ہے۔ لا ذوات خلق سے،
 غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے۔ ربوبیت کی نفی کرتا ہے۔ افعال و صفات و دہود کی
 نفی کرتا ہے اور الا ان ہی اعتبارات کافات اللہ میں اثبات کرتا ہے اس طرح لا الہ الا اللہ
 سے پھر ذوات خلق کا فقر اور ذات حق کی غنا حاصل ہوتی ہے اور اقبال کا یہ قول اس
 طرف اشارہ کرتا ہے۔

فقر کا خویش را سجدن است برود حرف لا الہ پیچیدن است

یہ تفسیر ہے آیت کریمہ کی۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید
 فقر کے معنی کا تعین قرآن حکیم ہی سے ہوتا ہے۔ وجود صفات و افعال و ملک و حکومت
 امالہ ہمارے لئے نہیں۔ صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ فقر کے امتیاز سے خود بخود ہمیں
 امانت کا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وجود اور اس کے یہ اعتبارات
 ہم میں من حیث الامانت پائے جاتے ہیں۔ ہم حق تعالیٰ کے ان اعتبارات کے امین ہیں۔
 بالفاظ دیگر میں حق تعالیٰ ہی کے وجود سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی
 کے علم سے باخبر ہوں، ان ہی کی قدرت و ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہوں، ان ہی کی عطا
 سے سنا نصرت سے دیکھتا املاک سے بولتا ہوں اس کو صوفیہ نے اپنی اصطلاح میں
 قرب لفظی سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ امالت
 اصطلاحاً حصر ثبات ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ ہماری کیا ہی
 مدیث کا یہی منشا ہے۔

مکننت سمعہ الذی لیس سمعہ و یبصر الذی یبصر بہ و یدہ الذی

بیٹھیں یہاں مردہ الی یشی بیٹھا۔

فقر و امانت کے تجربے کے طور پر عہد کو خلافت اور ولایت حاصل ہوئی ہے۔ جب اللہ
الہیہ وجود و صفات وجود پر ایمان کا استعمال کا اثبات کے مقابل میں کریمہ تو خلیفہ اللہ
فی الارض کہتا ہے اللہ جب حق تعالیٰ کے مقابل میں کرتا ہے تو دلی ہو تا ہے۔ عبد اللہ کے بھی پل
اعتبار میں۔ فقر و امانت۔ خلافت۔ ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے عبد اللہ کی۔

تو بقیمت دارائے ہر دو جہانی
چہ کنم، فتدر خود نمسی دانی

قرآن و خبر سے فقر و امانت، خلافت۔ ولایت کے اعتبارات کو اخذ کر کے اقبال
نے فقر کی اس طرح توضیح کی ہے۔

چیت فقرے بندگان آب و گل یک نگاہ راہ ہیں یک زندہ دل
فقر کا غولیش لا سجدن است بر دو حرف لاله پیچیدن است
دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فقر تر آن اعتبار است و بود نے رہا وستی و رقص و سرود
فقر مومن چیت سفیر جہات بندہ از تاثیر او مولیٰ صفات

فقر قرآنی نے صفات وجودیہ کی نفی ذات عہد کی اور ذات حق میں ان کا اثبات کیا۔
پھر ان ہی صفات وجودیہ کا اثبات امانت ذات عہد میں کیا اور اس طرح فقر کی تاثیر سے
بندہ مولیٰ صفات ہو گیا جب بندہ مومن کو یہ علم تر آن نے عطا کیا کہ وہ حق تعالیٰ ہی کے
وجود سے موجود ہے اور ان ہی کی حیات سے زندہ ہے۔ ان ہی کے علم سے ہانتا ہے اور
ان ہی کی قدرت و ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہے تو اب اس پر حیات نامتناہی قوت
لا محدود اور ارادہ مطلق سے اپنے ربط و تعلق کا لازماً واضح ہو جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ

اے ہوتا ہوں میں اسکی شنوائی جس سے وہ منتا ہے: برینائی جس سے وہ دیکھتا ہے اور
باتہ جس سے وہ پکڑتا ہے اور پھر جس سے وہ چلتا ہے۔

اس کی ذات تلخ ہے۔ میں سے حق تعالیٰ ہی کی قوت مطلق کا ظہور ہوتا ہے اب اس قوت
 لا محدود کے آگے ماہ و مہر لرزہ برآمد نام ہوتے ہیں تو ایسے جہاں سرخوں ہو جاتے ہیں
 فقر چوں عریاں شود زیرِ پیر از نیکب او بلرزد ماہ و مہر
 فقر عریاں گر نہی بدو چنین فقر عریاں با ننگ بکی حسین

فقر غیر گیر بانانِ شعیب بستہ لڑک او سلطانِ دوسر
 فقر در کرویاں شبِ غمِ زند بر نو ایس جہاں شبِ غمِ زند
 بر مقام دیگر اندازد ترا از زجاج الماس می ساد ترا

حق تعالیٰ کی لا محدود قوت کو استعمال کرنے والے فقیر این وغلیف کے آگے سلاطین
 جہاں بھی لرز جاتے ہیں۔ انہیں اس سے مقابلہ کی تاب کہاں۔

باسلاطین در قدمِ فقیر از شکوہ لور یا لرزد و سیر
 از جنوں می افگند ہوئے پشیر وارہاند خلق را از جبر و قسر
 قلب اورا قوت از ہند و سلوک پیش سلطانِ نصرہ اولادلوک

اس کا راز یہی ہے کہ فقیر کی صورت سے حق تعالیٰ ہی کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ فقیر اس
 قوت لا محدود کا محض محل ظہورِ جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ وہ نانی زخویش باقی بحق ہو جاتا ہے۔
 اس میں حق کی قوت ہی بتلی ہوتی ہے وہ بندہ ہے لیکن مولیٰ صفات ہے۔ اس کی قوت کا
 مقابلہ کائنات کی کوئی عہد و مقید قوت نہیں کر سکتی۔ اقبال کے الفاظ میں زجاج "یا شیشہ سے
 الماس کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ حق کی اس قوت کا ادراک سمیعت حق کا یہ شعور اس کو بے خوف
 مرموہاہ بنویتا ہے۔ اسکے قلب سے خوف نکل جاتا ہے سر بکھٹ ہو جاتا ہے طبیعت
 کے اس انقلاب کی اقبال نے ان الفاظ میں تصویر کشی ہے۔

مرد مسر محکم زور و لا تخف
 ما بمیت دان سر بہر چہاں و سر بکھٹ

موسم ازلا الہدش ضعیفہ
 ہاں ہوا پختہ تر گردوز موت
 ہاں ہوا پختہ تر گردوز موت
 ہاں ہوا پختہ تر گردوز موت

سعیت حق کا ہی احساں مومن کو فائز کائنات بنا دیتا ہے۔ کوئی شکل اس کو ہر ماں و خوف نہ
 نہیں کر سکتی۔ کئی واقعہ خواہ وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس کو پریشان نہیں کر سکتا جس طرح
 باز اپنے شکار سے نہیں رکتا اہل شاہین افلاک کی سیر سے باز نہیں رہتا اسی طرح مومن حق
 تعالیٰ کو اپنے ساتھ پا کر ان کو اپنا قوت بازو و ناصر مان کر کسی شکل کی پروا نہیں کرتا۔ یہ جہاں
 آب و گل اس کا شکار بن جاتی ہے۔

مید مومن این جہاں آب و گل
 حل نشد این معنی مشکل مرا
 مومن کی نگاہ میں کوئی فانی شے نہیں چھتی، وہ غنی عن الاشیاء ہوا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی
 محل و قوت سے وہ افلاک سے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی تسخیر کی قوت
 وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور سحر کیم مافی السموات والارض کا مژدہ ہاں فساد اس کی
 کو انانیوں میں لا محدود اضافہ کرتا ہے۔

افلاک سے ہے اسکی تریفانہ کشاکش
 چھتے نہیں کنشک و حمام اسکی نظریں
 مومن کی اس غیر معمولی فوق الفطرت قوت و توانائی کا راز سوائے اسکے کچھ نہیں کہ وہ حق کی
 قوتوں کو اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی معیت کا قوی اور پاک رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ کو
 ہمیشہ ساتھ پاتا ہے۔ ان کے حضور میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارتا ہے اور اس کو اس امر کا پختہ
 یقین قوی اذعان ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر ہمہ ہیں امدان کا فضل ہر لحظہ اس کے شامل حال
 ہے اور زندگی اس کے لئے خیر ہے اور زندگی کا ہر واقعہ خیر برتر کی طرف اس کی رہنمائی کر
 رہا ہے اس کی زبان پر بھی دعا ہے۔

اللہم انی ضعیف فقیر فی رضاک منعی، وخذ الی الخیر بما میتی واجعل

السلام شخصِ معانی حق تعالیٰ میں ضیافت ہوں۔ قوت صرف آپ کے لئے ہے میرے
منفعت کو قوت میں بدل دیجئے میری ذات سے اپنی قوت کا اظہار نہ سرائیئے۔ آپ کی خوشنودی
کی تکمیل و بجا آندی کی خاطر مجھے قویٰ کر دیجئے اور خیر کی طرف مجھے لیجائے اور میری رضا کا
منتہی و مقصود اسلام کو تسلیم کر دیجئے۔

مومن دعا اجابت کے ايقان کے ساتھ کرتا ہے۔ اُدھواللہ دانتم موقوف بالاجابت
اس کا ضعف قوت سے بدل جاتا ہے اس کا فقر قناعت سے اس کی ذلت عزت سے وہ فقیر
ہے لیکن حق تعالیٰ کا وجود اور ان کی صفات وجودیہ کو اپنے اندر رکھتا ہے ان کے اور اس کے
وہ قوی غنی اور عزت والا ہوتا ہے۔ اقبال اس انقلاب کو یوں بیان کرتے ہیں۔

ہیبتاں از خاک خیزد جان پاک سوئے بے سوئی گریزد جان پاک
درہ اور مرگ و حشر و نشر و مرگ جزیب و تابے ندارد ساز و برگ
در فضلے صد پہر نیلگوں غوطہ پیہم خوردہ باز آید بڑوں
می کند پرواز در پنهائے تو مجلس گیرندہ جبریل و حور

تا زازاغ ابصر گر و نصیب

بر مقام عبودہ گرد و رقیب

سعادت حق کا ہر لحظہ ادراک مومن کو ہر لحظہ نئی شان نئی آن بخشتا ہے وہ حق تعالیٰ کی تجلیات
کا محل بن جاتا ہے۔ گفتار و کردار میں وہ حق ہی کی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ اعدائے خلاف
وہ حق کی صفت قہاری و حیرت کا مظہر ہے۔ تو آپس میں وہ رحم و غفاری کا مجلس
اس کی سیرت کی تلخیص حق تعالیٰ اپنی خاص توجہ سے فرماتے رہتے ہیں اور اس میں اپنی قدسیت
کی تجلی کرتے جلتے ہیں اور رفعت و علو بخشتے ہیں کہ وہ ہمایہ جبریل امین بن جاتا ہے۔ وہ
مظاہر توقاری تشریف ہے لیکن صفت کلام حق کا مظہر ہونیکے وجہ سے خود قرآن
ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے مقاصد کا ظہور اس ہی کے ارادوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ حق
تعالیٰ کی رحمت و جلالت کی تجلی گاہ اس کا قلب ہوتا ہے۔ مومن خود تو فقیر ہے لیکن
اس فقر کی وجہ سے صفات ایجابیہ حق کا جلوہ اس کی صورت سے ہر آن ہوتا ہے وہ

عالمی نوعیت کی حق ہے۔ کس خوبی سے اقبال نے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔
 غنیمتیں کھڑکیوں کی طرح ہیں اللہ کی برائی
 ہماری و غفاری غنیمتیں و جبروت
 ہمایہ جبروت میں بندہ فنا کی
 یہ ماز کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ
 قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآنی
 دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان
 جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
 حیا فدل کے دل جس نے ملی بائیں وہ لوفان

فطرت کا سرد و رازی اسکے شب روز

آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان

فقر ہی کی وجہ سے مومن حق تعالیٰ کا امین ہے، خلیفہ ہے اور ولی ہے۔ اس لئے
 قبال صفت فقر کی مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔

اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار

اللهم اسد قنا هذا المقام

اقبال کے پاس زندگی کی تمام بنیادی صداقتوں کی کوئی ترانہ ہے، اور تصوف
 میں سے بھی اس نے وہی چیزیں اخذ کی ہیں، جن میں قرآنی نظریہ حیات کی دست
 اور گہرائی دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کی توحید توحید قرآنی ہے جو فلسفیانہ اور تصوفانہ
 وحدت الوجود سے متمایز ہے، وہ انسان کو صاحب اختیار ہستی سمجھتا ہے
 کیونکہ ترانہ اسے اپنے افعال پر ایک گونہ قدرت عطا کرتا ہے۔ اختیار ہی
 وہ امانت ہے جسے جمادی، بنائی اور حیوانی فطرت مجبور نے اسے خطرناک
 سمجھ کر قبول نہ کیا۔

(از فکر اقبال۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم)

حضرت شاہ ابوسعید حسنیؒ کے بریلوی کے رابطہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان

مراسلات کی روشنی میں

(۳)

از مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوبات حضرت شاہ محمد عاشق پہلے بنام حضرت شاہ ابوسعیدؒ

مکتوب ۱۱ - سیادت و نقابت مرتبت خلاصہ و دوام (نجابت) حقائق و معارف آسگاہ فغان
و آسگاہ میسر ابوسعید جو سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد از سلام اشواق الیام از فقیر محمد عاشق مشہود

۱۔ الشیخ العالم الکبیر المحدث محمد عاشق بن عبید اللہ بن محمد الصدیق پہلے بنام حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے
آپ نے علم سے اشتغال رکھا اور حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی محدث دہلویؒ کی خدمت میں تکمیل
کی آپ حضرت شاہ صاحبؒ کے ماموں زاد بھائی تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ سے آپ نے
علم و معرفت کو اخذ کیا۔ حرمین شریفین کے سفر (۱۱۲۳ھ تا ۱۱۲۵ھ) میں آپ حضرت
شاہ صاحبؒ کے ہمراہ تھے۔ حرمین کے جو اساتذہ حضرت شاہ صاحبؒ کے ہیں وہ آپ کے بھی ہیں
جن میں سب سے بڑے حضرت شیخ ابو طاہر محمد ابن ابی ایوبؒ مروی مدنیؒ ہیں۔ حضرت شیخ
ابو طاہر مرویؒ نے بھی آپ کو اجازت حدیث دی۔ آپ حضرت شاہ صاحبؒ کے (باقی ملاحظہ فرمائیے)

۲۔ مضمون ایامہ الفسحان لکھنؤ سے شکر ہے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

غیر معارف تفسیر ہاؤ کہ الحمد للہ علی العافیتہ و فضل اللہ تعالیٰ انہیں دینے لگا ہو انہیں
ایمان حاصل ہوا۔ اسحاق نامہ کہ بنام یہاں شاہ نور اللہ بیہودہ تفسیر ارقام فرمودہ ہو نہ دور دورہ نہ ہو
الحال کہ تفسیر بہت تحصیل شرف ملاقات ملازمت حضرت قبلہ کو لیکن مد اللہ علیہم اجمعین
رسیدہ عمر بنی ایٹا کہ کہ کتاب حضرت رسول داشتہ ہو نہ مطالعہ نمودہ ہو چاہے خاصہ کہ بفضل
الہی نصیب ایشان شد ملاحظہ کروہ دایمی معنی موجب نہایت خوشی و شادی گردیدہ و عظمیٰ و شکر فی
تعالیٰ بحمد اللہ زید خیر و شہزادہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بعد وصول و ملین نیاز نامہ ہفت
خواہ نوشت امید کہ بدعائے خیر یار و باز نہ۔ زیادہ چہ التماس نہاید والسلام۔ میان محمد عتیق
جو سلام مطالعہ ناینداز محمد فائق سلام مطالعہ ہاؤ۔

(بقیہ ماشیہ) تلامذہ اور خلف میں سب ادنیٰ نامہ کہتے ہیں۔ آپ حضرت شاہ صاحب کے
صاحب السر تھے۔ یہاں کہ شیخ ابوطاہر کروی نے اپنے اجازت نامے میں اس خصوصیت کا ذکر کیا
ہے؟ اور آپ کو حضرت شاہ صاحب کا آئینہ کمال تسمیہ دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے
بھی اپنے عمری اشعار میں آپ کو کمال اللہ عالیہ کی خوشخبری دی ہے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت
شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ ابوسعیدؒ مئی رائے بریلوی جیسے ہاکمال مشائخ اور ایک خلق کشی نے آپ سے
اختلاف فیض کیا ہے۔ آپ کے مصنفات میں سے ایک کتاب سبیل الرشاد ہے جو فارسی زبان میں سلوک کے اندر ایک
مبسوط کتاب ہے البتہ الجلی فی مناقب الولی بھی آپ کی کتاب ہے جس میں اپنے شیخ و عمر بنی حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حالات و مناقب لکھے ہیں ایک کتاب شریعہ و عبادہ عقائد ہے اصل
کتاب ہیرو مرشد کی ہے جو حقائق و معارف کے بیان میں ہے اور آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے
کہ آپ نے مصنفی شریعہ مولانا للشیخ ولی اللہ المحمدی کا مہینہ تیار کیا۔ حضرت شاہ صاحب
کے علوم و معارف زیادہ تر آپ کے ذریعہ محفوظ اور اشاعت پذیر ہوئے۔ مکتوبات شاہ صاحب
کو بھی آپ نے اصحاب کے صاحبزادے شیخ عبدالرحمن مرحوم نے جمع کیا تھا۔ آپ کی وفات
تاریخ ۱۲۸۸ھ میں ہوئی جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے مکتوب گرامی سے ظاہر ہو چکا ہے۔

(ماخوذ از نزہۃ الخاطر علیہ السلام)

ترجمہ :- یادت و لقاءت سریت.....

میر ابو سعید سلیم اللہ تعالیٰ بعد از سلام اشواق الیقار
فقیر محمد عاشق کی طرف سے رافع ہو کر الحمد للہ عافیت سے
ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں اور آپ کو ہمیشہ
خیریت سے رکھے۔ اشفاق الہ جو میاں شاہ نور اللہ (بہارِ ہالوی)
ابو فقیروں کے نامہ مشترکہ الطور ہیں اور تمام فقر مایا تھا
پہنچے سکھیا تھا۔ اس وقت فقیر شریعت ملاقات
حاصل کرنے کی غرض سے حضرت قبلہ کو بین
مد اللہ ظلم العالی (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)
کی خدمت میں شاہ جہاں آباد (دہلی) آیا ہوا ہے
آپ کی بولا عمر منداشت جو حضرت والا کو آپ
نے بھی بے نظر سے گزری۔ اس میں آپ کے اذوق
و مواجید خاصہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو
فہم ہوئے ہیں، مطالعہ کیے۔ اس سے بڑی
مسرت حاصل ہوئی اور حمد الہی اور اس کا شکر بجالایا۔
اے اللہ اس ذوق کو زیادہ اور زیادہ کرو۔
اللہ نے چاہا تو وطن پہلت پہنچنے کے بعد آپ کی
خدمت میں (دوسرا) نیاز نامہ لکھوں گا۔ امید کہ دعا
خیر میں یامہ سکھیں گے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام
میاں محمد عتیق صاحب سلام مطالعہ کریں۔ محمد نافع
کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔

مکتوبہ فاضل و کالات و شگاہ میر ابو سعید صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر محمد عاشق کمال اللہ بعد سلام نیاز تمام میر ساند کہ الحمد للہ تعالیٰ جمیع احوال میں
نیاز مند متوجہ ہیں و شکر ایزد متعال است جمیع صوری و باطنی و اشقامت امور ظاہری

د باطنی آنی کرم فرمایے من از جناب محبت الدعوات مسئول و ماحول است۔ شوق
بملاقات فیض آیات ایشانت بر عالم الایب و المشافقة نیک روشن است آنرا بزبان و قلم
مادون ظلال طسوت اہل دل میدانہ لہذا۔۔۔ بہر حال دیگر می بردارد۔ عنایت نامہ
مختل بہ نکات ایمانے بعض الاقطاب کا اعتبار و سعی خلل اندازی و کار ویرہ کہ بفضل
الہی بتادگی و تصرف آمدہ رسیدہ۔ مطالعہ آن موجب تشویش خاطر فاتر گردیدہ دل بے
اختیار ملتی است کہ بفضل الہی خوش مخالفت را اقتدار ایدانہ بخشد و توفیق وفاق را کرامت
فرماید و ماسخی مخالفت را بملاوہ فرماید۔ بالفعل خطہ در باب ہذل ماسخی جیسہ در شد و غفل
اید۔ مخالفت و سرکار نواب شجاع الدولہ بہادر بخان ذی نشان سیدہ تہور علی خاں کہ بجز
ایشان ہم غالب است کہ رابطہ اخلاص داشتہ باشد۔ نوشتہ سال نمودہ است۔ غالب
کہ توفیق این امیر خسر بیاید۔ و بانجیب الدولہ فقیر را چندان نوخت و خواند نیت
مع ہما از مقدمہ و بیخ بدست۔ دیگر آنکہ از مرحمت نامہ وعدہ توجہ باینصوب قبل
رمضان یا بعد آن واضح شدہ بود۔ وعدہ قبل رمضان خود بہت و بعدیت قریبہ رمضان ہم تمام
شد باید دید کہ تناسے وصال کے رونما بد۔ حق سبحانہ زود میسر آو۔ امید از خدمت گرامی
آنکہ علیے در حق این بنیاد مند بسند دل شود تا حق سبحانہ از آفت ہستی و خود ہستی نجات کراست
فرماید۔ زیادہ بجز شوق ملاقات فیض سات چہ نگاہ و اسلما اولاد و آخر اوظاہر
و باطن۔ فقیر زادہ محمد فائق سلام نیاز خود فرمایا و میدہ۔ ماسخی بلال و محمد سلیم سلام نیاز
میرسانند۔ دیگر التماس آنکہ خطے کہ حضرت میاں صاحب ہایشان نوشتند نقل آن برداشتہ
باین فقیر عنایت فرمایند و پچیس نقل خطوط سابق نیز مرحمت فرمایند و عین باب ہرگز
تغافل تجویز نہ نمایند۔

تو جمع مکتوب — فضائل کمالات و ستاؤ میسر

ابو سعید سلیم اللہ تعالیٰ۔

فقیر محمد عاشق کای اللہ۔ بعد سلام و کفایت کہ

الحمد للہ تمام احوال اس نیاز مند کے لائق حمد و شکر

ایزولتھاں ہیں۔ عجیب الدعوات سے آپ کے لئے
 جمیعت صوری و معنوی اور استقامت امور ظاہری و باطنی
 کی وہ خواہشات شوق ملاقات کا جو عالم ہے اس
 کو عالم الغیب و الشہادۃ خوب جانتا ہے۔ اس شوق
 کو زبان و قلم کے حوالے کرنا خلاف طریقہ اہل
 دل سمجھتا ہوں لہذا..... دوسری بات لکھتا ہوں
 عنایت قائمہ جو بعض اقدار کی تکلیف دہی اور جاندا
 جو آپ کے تصرف میں ابھی آئی ہے۔ کے کاموں
 میں خلل اندازی کی شکایات پر مشتمل تھا پھر نیا
 اس کے مطالعہ سے دل کو تشویش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
 سے میرا دل بے اختیار التجا کرتا ہے کہ وہ محض اپنے
 فضل و کرم سے مخالف کو ایذا کی قدرت
 نہ دے اور موافقت کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز
 مخالف کی ماعی کو کامیاب نہ کرے۔ مخالف
 کی ایذا کا اندیشہ کرتے ہوئے سسرکار
 شجاع الدولہ بہادر میں خان ذی شان سید تہو علی صاحب
 کو ایک خط لکھ دیا ہے غالباً وہ آپ سے بھی رابطہ
 اخلاص رکھتے ہوں گے امید کہ وہ امر خیر کی توفیق
 پائیں گے۔ نجیب الدولہ سے فقیر کی چنداں خط و
 کتابت نہیں ہے اس کے باوجود ممکن گوشتش
 سے دریغ نہ ہوگا۔ ایک بات یہ، لکھتا ہے کہ آپ
 کے مرحمت نامے سے اس طرف قبل رمضان یا بعد
 رمضان آنے کا وعدہ مانع عواقب وعدہ قبل

مفتان تو ختم ہوا ہی تھا اب یہ صاحب کی دستبرد
 تدریج بھی ختم ہو گئی دیکھا ہوا ہے کہ تینا سے
 دہائی کب پہنچی ہو۔ اللہ تعالیٰ جلد ملاقات عیسیٰ
 صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی سے میرا امید
 ہے کہ اس نیاز مند کے حق میں دعا کرے رہیں
 گے کہ اللہ تعالیٰ اُمت خودی و خود پرستی سے نجات
 دے۔ نہادہ بجز شوقِ ملاقات کے اور کیا لکھیں
 والسلام اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً فقیر زادہ محمد
 فائق بھی اپنا سلام یاد دل رہا ہے۔ حاجی بلال احمد محمد
 اپنا سلام پہنچاتے ہیں۔ دیگر القاسم یہ ہے
 کہ وہ خط جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 محدث دہلوی نے آپ کو لکھا ہے۔ اس کی نقل کر
 رہے اس فقیر کو عنایت فرما میں۔ اسی طرح خطوط
 سابقہ کی بھی نقل مرحمت فرما میں اس بارے میں
 تفاعل کو مرکز جائز رکھیں۔

مکتوب۔ حق سبحانہ ذاتِ مجمع کمالات آن عارف المکاشف صاحب الاذواق والواجب
 لا مصدر فیوض ظاہری و باطنی گردانا و آئین برپا العباد۔ فقیر محمد عاشق عفی عنہ و بعد از
 تبلیغ سلام و اظہار شوق و غرام بملاقات فیض آیات مشہور ضمیر منیر میگرداند کہ مدتی
 مدید و عہد بید برآمدہ کہ سوائے یک مکتوب کہ مشحون حقائق و معارف جلیلہ بود و سزا
 بنا بر آن دل میں بجز بالحدود اشتاق قلے بہجت افزائے و شوق منہم مطالعہ کلمات
 معارف سمات می باشد۔ اللہ تعالیٰ بعض عنایت خویش لطیف انگیزد کہ حجاب بعد صحت
 از میان برخیزد و تناسل دلی بوجہ احسن میسر آید۔

معلوم فیت کہ دریں ایام بکدام مقام مکن تارند۔ امید کہ بدست آئندہ از اسرار و

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے والد نے ماضی میں۔ دیگر آنکھ الوداع
کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ازدست ہوئے۔ عاقل و عاقلہ کہ غرض علیٰ کل مرضعتہ عتبار و رضعتہ
فہو علیٰ کل ما فیہ من عمل حسنہا۔ حکایت ازان میتوانہ شد۔ بہرہ وجہ محفوظ مائیم

گر برحق من زبان شود ہر موی

یک شکر تو از شمار نخواستم کرد

امید کہ این فقیر راجع الاولاد والا حباب والا صاحب بدعائے ظہر الغیب
یا و فرما باشند تا مدفن صوریہ و معنویہ محفوظ مائیم و بر صراط مستقیم ثابت قدم ہاشیم۔
لیا وہ یکسر اسد عائے یا دآوردی چہ انہار نماید و السلام علیکم اولاداً و آخراً۔ محمد و مژدہ
میرالو العیش سلمہ اللہ سلام و شوق مطالعہ نمایند۔ فقیر زادہ محمد نائق و وحید الزمان و محمد احسان
و محمد نعمان و ابوالفتح و عبدالسلام سلام نیا از میرسانند حاجی بلال نیسر۔

خدمت گرامی میاں سید لعل چو صواب کہ فقیر غائبانہ مشتاق ملاقات فیض آیات

لہ حضرت سید محمد عدل عرف سید لعل بن بن سید محمد بن حضرت شاہ علم اللہ حسنی
رائے بریلوی۔ آپ نے اپنے بھائی سید محمد حکم سے اخذ علوم کیا پھر اپنے والد سے طریقہ
نقشبندیہ حاصل کیا اور درجہ کمال کو پہنچنے اور اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ سرزمین اودھ
میں اپنے زمانہ کے یگانہ روزگار بزرگ تھے آپ سے مولانا ازہار الحق فرنگی علی، مولانا ذوالفقار علی
دیوی، قاضی عبدالکرمیم جویسی، مولانا احمدی بن محمد نعیم کرسوی، شیخ محمد یحییٰ بن محمد
ہاشمی، سید محمد نعمان ابن محمد نور نعیر آبادی وغیرہم کثیر التعداد علماء و شائخ نے فیض حاصل کیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال ہوا۔ تکیہ شاہ علم اللہ حسنی میں مزار ہے۔
(نثرۃ الخواطر جلد ۲) مولف آئینہ اودھ نے ۲۵۹ھ پر آپ کو حضرت شاہ علم اللہ حسنی
کی پانچویں پشت میں بتایا ہے جو غلط ہے۔ درحقیقت آپ حضرت شاہ علم اللہ قدس سرہ
کے ابن ابن ہیں۔ یعنی دوسری پشت میں ہیں۔

ایشان است سلام رسانند و استعداد و عاقبتی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان لا آیت ہوگی
و خود پرستی نہایت کرامت نواہ و دہائی میر محمد نعمانی جو سلسلہ اشواقیہ مطالعہ ظاہری
بیان آل محمد بیان محمد بنام و قائم خان سلام شوق مطالعہ نمایند۔

مترجمہ مکتوب :- اللہ تعالیٰ ان عارت مکاشفہ

افدای و مواجید کو مصدر فیوض ظاہری و باطنی بناد

امین - فقیر محمد عاشق علی غنیہ، تبلیغ سلام اور اہلکار

مشوق ملاقات کے بعد لکھتا ہے کہ ایک مدت و سلاز

ہو گئی کہ سوائے ایک مکتوب کے جو کہ حقائق و معارف

جلیلہ سے بھرا ہوا تھا اور کوئی مکتوب نہیں پہنچا۔

اس بنا پر اس مہجور و صکادل مشتاق و دیدار اور شوق

مند مطالعہ کلمات معارف رہتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رہے

حکومت سے ایسی صورت پیدا کرنے کہ یہ ظاہری

میرود دوری و مہمان سے اٹھ جائے اور زندہ دلی

بوجہ احسن میر آئے۔ معلوم نصیب کہ ان دونوں

آپ کون سے مقام سلوک پر فائز ہیں مجھے امید

ہے کہ کسی آئیوے کے ہاتھ اپنے (موجودہ) اسرار و

اثبات سے اطلاع بخشیں گے تاکہ ہم مشتاق بھی اس سے

حفظ و لطف حاصل کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے

کہ الحمد للہ ہم استانہ خدائے ہی کے فقیرانِ ایام

فتن میں کہ خصوصیت کے ساتھ اس علاقہ میں

سکھوں کے ہاتھ سے حادثہ رونما ہوا اور حقیقت

کا خوفہ مقابہ ہم و جود محفوظ رہے۔ اگر جسم کے

تلمہ و لکھ زبان بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا

ہزار میں سے ایک شخص احادیث میں ہو سکتا۔ امید ہے
کہ اس فقیر کو اور اس کی اولاد احباب اور اصحاب کو
غائبانہ دعا سے یاد کرتے رہیں گے تاکہ ہم ظاہری
و باطنی فتنوں سے محفوظ اور عراط مستقیم پر ثابت قدم
رہیں۔ زیادہ بجز استاد عائے یاد آوری اور کیا لکھوں۔
والسلام علیکم اولاد و آخراء۔ مخدوم زاہد ابوالعیش سلمیٰ
سلام و شوق مطالعہ کریں، فقیر زاہد محمد فائق کے
علاوہ وحید الزماں، محمد احسان، محمد نعمان، ابوالفتح
عبد السلام، سلام کہتے ہیں اور حاجی بلال علی۔ میان
سید لعل صاحب کی خدمت سکرامی میں۔ کہ فقیر
غائبانہ ان حکام شائق ملاقات ہے۔ سلام پھونچا
دیں۔ اور دعا کی استدعا کریں تاکہ حق تعالیٰ اس دعا
کی برکت سے مجھے انت خودی و خود پرستی سے نجات
بخشے۔ حاجی میر محمد نعمان سلمیٰ اور میاں محمد ہمام
اور قائم خاں سلام شوق مطالعہ کریں۔

مکتوب۔ بگرامی خدمت حقائق آگاہ و معارف دستاویز سلالہ سادات عظام نقاد
دودمان سلف کرام میر ابو نعید جو سلمیٰ اللہ تعالیٰ۔ فقیر محمد عاشق علی عنہ، بعد اہل
سلام و اشواق واضح میگردد اندکہ عنایت نامہ، مبنی از قدم بوقت لزوم و اسعد ساعات
درد و نمود بمطالعہ آن العباب خوش و شادی ہرچہ تمام تر بروئے دل سستہام کشود۔ اندونیکہ
شعہ شریف شہر از توجہ بایں دیار و شریف آوری تا بلشکر رسیدہ بود ہمیشہ انتظار
قدم مسرت لزوم میداشت خضر ہادیں روز ہاکہ لشکر بایں سمت متوجہ شدہ شب دود
گوش برآوردہ میداشت الحمد للہ کہ آن نوید فسر حسرت جاوید رسیدہ
اشفاق دل مفتفی آن بود کہ بمجر و اسفائے این مشردہ تبجیل ہرچہ تمام تر خود را بخدمت

رساند لیکن بعضے مخلصان کہ ولداری شان نیز از اسم بہات است سداہ تعبیل شد ندیس چہت ضرورت توقیف بمیان آمد۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب میرسم، بمناظر جمع در آنجا کہ خواہد ایشان است تشریف دارند و در دل صفا متزل، تشویش را راہ نہ ہندان شاہ اللہ تعالیٰ زود این فقیر را رسیدہ داند و از مشرود آنکہ مکاتیب فیض اسالیب حفت قبلہ ام رضی اللہ عنہ ہمراہ شریف آوردہ اند بخت شادی روئے آورد۔ شکر این عنایت بکدام زبان نمودہ آپہ کہ ادا حاصلے خارج است۔ زیادہ سجز التماس اینکہ بمناظر جمع در آنجا تشریف دارند۔ این فقیر زود میرسد۔ چہ اظہار نماید والسلام از فقیر زادہ محمد نائق سلام نیاز مطالعہ نمایند۔ حاجی بلال وغیرہ سلام نیاز می رسانند۔ بعالم خدمت شاہ اہل اللہ آداب و تسلیات ملتس است محمد مقرب اللہ میان محمد شاہ و رحم علی دہم یاران سلام مطالعہ نمایند۔ فقط

شروع مکتوب۔ حقائق اسکات معارف دستگاہ۔۔۔۔۔

میرزا ابو سعید صاحب سلمہم اللہ کی خدمت میں فقیر محمد عاشق علی عنہ بعد ہدیہ سلام و شوق فرادان واضح کرتا ہے کہ عنایت نامہ جو فتوہ بہجت لندوم کی اطلاع دینے والا تھا سعید ترین ساعت میں وارد ہوا۔ اس کے مطالعے سے مسرت و خوشی کے دروازے کامل طریقے سے دل پریشانی پر کھل گئے۔ (اس سے پہلے) اس روز سے جبکہ آپ کا دفعہ اس علاقے کی طرف توجہ فرماتے اور لشکر تشریف لانے کا پھونچا تھا ہمیشہ انتظار و تدم مست لندوم تھا۔ خصوصاً ان ایام میں کہ لشکر اس طرف متوجہ ہوا ہے۔ شب دروازے کاخوں کو آپ کی تشریف آمدی کی خوشخبری سننے کی طرف متوجہ رکھتا تھا۔ الحمد للہ کہ وہ نوید فرحت جاوید پھر نہی۔ شوق دل کا

اس مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ابو سعید حسنی (باقی ماہیہ مشاہیر)

تقاضہ تو یہ تھا کہ اس خبر کو سننے ہی ممکن تعجیل کے ساتھ خود کو آپ کی خدمت میں پہنچا دوں لیکن بعض مخلفین کہ ان کی ولداری بھی بہت ضروری ہے تعجیل سے مانع ہوئے۔ پس ضرورت کی وجہ سے چند روز کا توقف ہو گیا اللہ نے چاہا تو جلد پہنچ رہا ہوں۔ اطمینان کے ساتھ وہاں (پہلت میں) تشریف لے گئے۔ وہ گھر آپ ہی کا ہے۔ دل سنا منزل میں کسی قسم کی تشریف کو راہ نہ دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اس فقیر کو وہاں پہنچا ہوا جاسیے۔ اس خوشخبری سے کہ آپ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ (حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ) کے مکتوبات بھی اپنے ہمراہ لائے ہیں بہت ہی خوشی و مسرت ہوئی آپ کی اس مہربانی کا شکریہ کسی زبان سے ادا کیا جائے کہ احاطہ بیان سے خارج ہے۔ زیادہ بجز اس (مکرر) التماس کے کہ

جب پہلت ضلع مظفر نگر پہنچے تو شاہ محمد عاشق پہلتی مع اہل و عیال کے تشریف آوری حضرت شاہ ابوسعید کی خوشخبری آپ کو دہلی میں ملی۔ اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کا دھال ہو چکا ہے۔ پچھلے مکتوب میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ طالع حضرت شاہ محمد عاشق نے کیا تھا۔ اب وہ اس تقاضے کے مطابق مکتوبات ہمراہ لائے ہیں۔ یہ مکتوبات وہی ہیں جن کا پہلی قسط میں اندراج ہو چکا ہے۔ کتنی خوشی ہے مکتوبات کے ہمراہ لانے کی۔ درحقیقت اسی شوق و ذوق نے بزرگوں کے نفس تبرکات کو ہم تک پہنچانے میں مدد دی ہے۔

اطمینان کے ساتھ وہاں تشریف رکھیں فقیر
جلد پہنچ رہا ہے۔ اور کیا اظہار کروں فقیر
محمد خاتق کی طرف سے سلام مطالعہ فرمائیے۔
جامی بلال وغیرہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہفتی
شاہ اہل اللہ (پہلوی) سلام عرض ہے، محمد مقرب اللہ
میاں محمد شاہ اور رحم علی، نیز (پہلوت کے) تمام
احباب سلام مطالعہ فرمائیے۔

مکتوب (۵)۔۔۔۔ الحمد للہ تا مالیت تحریر کہ بہت و ددم شہر ذی قعدہ سن ہشتاد و بعد الالف
والمائۃ است، احوال میں فقیر مع صغیر و کبیر متوجہ شکر و ثنائے حق جلی و علاست
گاہ گاہ معصوب آئندگان اینصوب از کوائف عافیت و از اذواق و مواجید غامہ خویش
شرف اطلاع بخشیدہ باشند۔ و اشتیاق یواصل فیض مالا مال چہ نوید کہ بہ تحریر نمی گنجد
اشتیاقی کہ بہ پیدار تو فادول من

دل من داند من دانم و داند دل من

بعد ہذا آنکہ فقیر بحسب قیمت در موضع نوگاہاں سادات کہ قریب بلدہ امر وہہ است
رسیدہ بود در آنجا معلوم شد کہ پسر غلام اینیار کہ عاشق علی نام دادو بہ رخصت از خانہ
ہمراہ و یک طفل دیگر عزم آن دیار کردہ و از مدتہ از حال و سے خبر نرسیدہ انہیں
جہت پدرو دادو سے اضطراب تمام دارند و پدرو سے شنیدہ است کہ مشارالہہ بخدست
شریف رسیدہ بود و چند روز اقامت نمودہ۔ بنابر ان ازین فقیر راستہ علی کردہ
کہ بخدست گرامی خط متفہن استفسار احوال سے نوید لہذا متصدع اوقات شریف
گردیدہ۔ اگر آن سید نادہ و آنجا بودہ باشد یا از احوال سے اطلاع باشد البتہ
اطلاع بخشند زیادہ بحسب راستہ علی و علی ظہر الغیب چہ التماس نمودہ آید۔ والسلام
مع الاکرام میر ابو العیش سلام شوق مطالعہ نمایند، میر محمد نعمان سلام مطالعہ فرمایند
از میاں آل محمد و میاں رحم علی و میاں غلام امام و محمد قاسم سلام مطالعہ باد۔

دیگر آنکہ صاحب زادائے مع قبال یا غیر و غیر اور پڑھانے تشریف می دارند۔ میان اہل اللہ و شاہ نور اللہ جو بختیاریت اند۔ محمد خاں و محمد مقرب اللہ و جید الزماں و محمد احسان و میاں محمد جواد و حاجی بلال و جمیع خورو کلاں بختیاریت اند و بخدمت شریف سلام می رسانند۔

ترجمہ مکتوب۔ العبد اللہ اس وقت تک کہ ۲۷ ذی قعدہ ۱۳۷۶
ہے اس فقیر کے حالات مع صغیر و کبیر لائق شکر و ثنائے
حضرت حق ہیں۔ کبھی کبھی اس طرف کے آنے والوں کے
ہاتھ اپنے کھوائے عافیت اور اخلاق و مواجید خاصہ سے
مطلع فرماتے رہا کریں۔ شوق ملاقات کا حال کیا
لکھوں کہ احاطہ تحریر میں نہیں سما سکتا۔۔۔

اشتیاقیکہ بدیدار تو دارد دل من

دل من داند من داند و اندول من

اس کے بعد تحریر ہے کہ فقیر بحسب قیمت موضع نوگانواں
سادات جو کہ شہر امروہہ کے قریب ہے سکھاتا تھا وہاں
معلوم ہوا کہ دسید غلام انبیاء کا لڑکا جس کا نام
عاشق علی ہے کھرداروں کی اجازت کے بغیر وہ ایک
لاکوں کے ساتھ اس طرف داد دھا کو چلا گیا ہے۔ اور
ایک مدت سے اس کے حال کی کوئی خبر نہیں آئی

عہ کتنا وہد انگیز اور کیف آور شعریں۔ یہ ان اشعار میں سے ہے جن کا ترجمہ کرنا اہل
کیفیت کا ذرا اہل کرنا اور بے ذوقی کا ثبوت دینا ہے۔

عہ۔ نوگانواں سادات امروہہ سے سات آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت بابا
فرید الدین معبود قدس سرہ کے داماد سید ہدایت الدین اسحق کی اولاد میں یہاں کے اکثر
باشندے ہیں مگر ایک دو گھر چھوڑ کر سب کے سب شیعہ ہو گئے ہیں۔ (باقی ماضیہ میں)

اس وجہ سے اس کے ماں باپ بہت مضطرب ہیں
اس کے باپ نے سنا ہے کہ عاشق علی مذکور آپ کی
خدمت میں بھی پہنچا تھا اور چند روز اسے بریلی
میں اقامت تھی اس بنا پر انہوں نے سید غلام انبیا
نے مجھ سے استدعا کی کہ میں ایک خط آپ کو اس
کے احوال کے استفسار میں لکھوں اسی وجہ سے میں
آپ کے اوقات مشریت میں خلل انداز ہو رہا ہوں
اسکرمہ سید زادہ وہاں ہو یا اس کے احوال سے
اطلاع ہو قوضرور ضرور تحریر فرما سکیں۔

زیادہ بجز غائبانہ دعائے خیر کے آپ سے اور کیا
التماس کیا جائے والسلام مع الاکرام میرا ابو العیش
سلام شوق مطالعہ کھریں اور میر محمد نعمان بھی سلام
مطالعہ کھریں، میاں ولی محمد، میاں رحم علی میاں غلام
امام اور محمد قاسم کی طرف سے آپ سلام مطالعہ
فرما سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ (اس وقت) صاحبزادگان
حضرت شاہ صاحب مع متعلقین بخیر و عافیت قصبہ

(بقیہ ماشیہ) اب سے تقریباً دو سو سال پیشتر تک اس بستی کے اندر اکیس خانقاہیں تھیں۔ آج
ایک کا بھی نشان نہیں۔

سہ اللہ تعالیٰ نے سید غلام انبیاء اور ان کے صاحبزادے عاشق علی کی نسل کو اہل سنت
و جماعت کے مسلک پر قائم رکھا۔ حاجی سلوات علی بن عاشق علی کا ذکر خیبر انوار العارفین
اور تذکرۃ الکرام میں بحیثیت ایک اہل دل و رویش کامل کے موجود ہے۔ عاشق علی کا سفر حج
سے واپسی میں انتقال ہوا تھا۔ (الوار العارفین)

بڈھانہ ضلع مظفرنگر میں تشریف رکھتے ہیں
میاں اہل اللہ صاحب اور شاہ نور اللہ صاحب
بجیرت ہیں۔ محمد فائق، محمد مقرب اللہ
وحید الزماں، محمد احسان، میاں محمد جواد، حاجی
بلال اور تمام خور و کلاں بجیرت ہیں۔ اور
آپ کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں۔

مکتوب بنام سید ابوالکلیث مُلقب بخواجه ابوالعیش صاحب زادہ
حضرت شاہ سید ابوسعید حسنی رائے بریلویؒ

سلامت سیادت، خلاصہ نجابت خواجہ ابوالعیش عاش سید اوجھد از فقیر محمد عاشق
عفی عنہ بعد سلام و ادعیہ درویشان مطالعہ نمایند کہ الطوار سعادت آن نقاہ صفت
و شوق ملاقات این فقیر مسروح گردید ازین معنی نہایت شرح و سرور بدل رسیدن
بہمان ملاقات با حق و حرمہ میسر کنند و سعادت مند کو بین را بہر قیام کمالات موری و مضموی
باقعی القایات رساناد و از علم و فضل بہرہ دانی بخشاد و در شریعت و طریقت تقوی و دلہار
روح کمال کہ مورد ثقتان حضرت میر صاحب قدس سرہ است کنند و در سیر حقیقت
بالمراتب فائز گرداناد و السلام علیکم اولاً و آخراً ظاہر و باطناً۔ از فقیر زادہ محمد فائق
سلام مشتاقانہ مطالعہ نمایند۔

ترجمہ - سلامت سیادت خلاصہ نجابت.....

فقیر محمد عاشق عفی عنہ کی طرف سے بعد
سلام اور درویشانہ دعاؤں کے مطالعہ کریں
تمہاری سعادت مندی کا طور طریق اور اس
فقیر سے تمہارا شوق ملاقات سننے میں آیا اس
بنا پر دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ با حق

و جوہ تم سے ملاقات میسر ہو کر آئے اور سلاو تندر
 کو نین کو (یعنی تمہیں) کمالات صوری
 و معنوی میں ترقی عطا ہو کر کے انتہائی درجے پر
 پہنچائے نیز علم و فضل سے بہت حکیم حصہ
 عنایت ہو کر اور شریعت و طہریقت تقویٰ و طہارت
 میں۔ جو کہ حضرت شاہ میر علم اللہ متدین سے
 کی میراث ہے۔ کمال نفیب کرنے اور سیر
 حقیقت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے۔
 والسلام اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً
 فقیر زادہ محمد فائق کی طرف سے سلام مشتاقانہ
 مطالعہ ہو کر رہا۔

میں نے تفسیر حدیث، فقہ، عقائد، نحو، صرف، کلام، اصول اور منطق وغیرہ
 علوم کو اپنے والد سے پڑھا اور انہوں نے ان علوم کی چھوٹی کتابیں تو اپنے
 بھائی ابوالرضا محمد سے پڑھیں اور بڑی کتابیں میرزا زاہد ہروی سے جو مشہور حواشی
 کے مصنف ہیں، پڑھیں اور انہوں نے میرزا فاضل سے اور انہوں نے ملا علی
 کو سی سے اور انہوں نے مرزا جان وغیرہ سے اور انہوں نے
 مشہور محقق جلال الدین دوانی سے اور انہوں نے اپنے والد اسد وغیرہ
 سے اور انہوں نے علامہ تفتازانی اور علامہ شریف جبر جانی کے
 شاگردوں سے پڑھا۔

(قول جمیل از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ)

شاہ محمد محدث دہلویؒ

شاہ ولی اللہ دہلوی کے ایک گم نام فرزند

حکیم محمود احمد برکاتی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ف ۱۱۸۷ھ) کی شخصیت سے اظہار عقیدت کے باوصفہ ان کی جامع و کامل سوانح کی ترتیب پر ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی، شاہ صاحب کی حیات کے مسدود پہلو بہود تشنہ تحقیق و تفحص ہیں مثلاً۔

شاہ صاحب کے فرزند ان گرامی کی تعداد عموماً چار بتائی جاتی ہے حالانکہ یہ تعداد پانچ ہے۔

شاہ صاحب کی عربی و فارسی شاعری میں تو کلام کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی اردو شاعری میں کلام کیا جاسکتا ہے، شاہ صاحب میر و سودا اور منظر جان جاناں کے معاصر تھے اس لئے ان کا اردو میں شعر کہنا بعید از قیاس نہیں ہے، لیکن کہے بھی تھے یا نہیں؟ اس کی تحقیق ابھی تک نہیں کی گئی، بعض تذکروں میں شاہ صاحب کی طرف چند اردو اشعار منسوب کئے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اشعار ان کے ہم نام معاصر کے ہوں، جو التباس کی بناء پر شاہ صاحب کی طرف منسوب ہو گئے، اور شاہ صاحب کے اردو اشعار کسی اور کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔

شاہ صاحب پر نجف خاں کے مظالم کا افادہ بھی جسر و نقد کا مستحق ہے۔

۱۔ یہ مضمون ماہنامہ فاطمہ کراچی سے شکرینے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

۲۔ اس پر حال ہی میں مفاہین آئے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے (د۔ م۔ ق)

شاہ صاحب اور محمد بن عبدالوہاب بخمدی کے اشتراک تلمذ کا یہی فیصلہ ہوا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کا کتب خانہ شاہ عبدالعزیز کو متقل ہوا ہوگا شاہ عبدالعزیز نے وہ شاہ اسحق صاحب کو دے دیا تھا۔ شاہ اسحق صاحب ہجرت کے وقت بڑا حصہ اپنے ساتھ حجاز لے گئے تھے ان کے ایک نواسے عبدالرحمن کا نوکر آتا ہے جو حجاز ہی میں تھے اب ان کے وٹا کے پاس وہ کتب خانہ ہوگا، شاہ اسحق صاحب کے ایک داماد مولانا عبدالقیوم بڑھانوی نے بھوپال میں وفات پائی ہے، کچھ کتابیں ان کے پاس بھی ہوں گی، بھوپال میں ان کے اخلاف کے یہاں ممکن ہے اب بھی لی جائیں، بہر حال جہاں جہاں بھی ممکن ہو اس فائدہ ان کی کتابوں کا سراغ لگایا جائے، ان میں کچھ کتابیں شاہ صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوں گی، کچھ تالیفات کے مسودات ہوں گے۔ کچھ کتابوں پر حواشی ہوں گے، کہیں کہیں کوئی یادداشت ہوگی، اس طے شدہ شاہ صاحب کی حیات کے بہت سے گوشے آشکار ہوں گے سینکڑیں ہوگا۔ بعض غلط فہمیاں دھو ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان رجال و کتب کا یقین ہو سکے گا جن سے شاہ صاحب متاثر ہوئے۔

شاہ صاحب کے افادات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، مثلاً

شاہ صاحب کے کئی رسائل مہوز غیر مطلوبہ عربی، ہم کتابوں میں صرف ان کے نام پڑتے ہیں آج تک ان کی زیارت سے محروم ہیں، النوادر، النخبہ، مقدمہ در فن ترجمہ قرآن، غالباً آج تک کہیں طبع نہیں ہوئے۔

بعض رسائل چھپ چکے ہیں لیکن ناتمام و ناقص چھپے ہیں، انتباہ کے تین اقامہ حصوں میں سے صرف پہلا حصہ چھپا ہے، باقی حصے ابھی غیر مطلوبہ عربی ہیں۔

شاہ صاحب کی جو کتابیں پہلے طبع ہوئی تھیں وہ بھی اب "نوادر" کی صنف میں شامل ہو گئی ہیں اس لئے ان کی دوبارہ اشاعت کی شدید ضرورت ہے، شاہ صاحب کی فکر کو سمجھنے کے لئے ان کے پورے سیٹ کا پیش نظر رہنا لازمی ہے ہم ایسے کئی حضرات سے واقف ہیں جو شاہ صاحب پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تالیفات سے محرومی کے شاک میں ان دنوں بعض ادارے اس طے شدہ متوجہ نظر آ رہے ہیں مگر وہ صرف ترجموں کی طاعت پر اکتفا کرتے ہیں غنیمت حاصل المتن ترجموں سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب کے رسائل و کتب کی بھی کس قدر کمی نہیں ہوئی، ہمدردی نظر سے آج تک کوئی ایسی تحریک نہیں گذری جس میں حضرت شاہ صاحب کی تالیفات کی مکمل فہرست درج ہو، شاہ صاحب کی بعض کتابوں کے اجراء کو ہاشم بن علی نے علیحدہ بھی شائع کر دیا تھا، ان کو اکثر حضرات - اہل علم تک - مستقل رسائل سمجھتے ہیں، الجزء اللطیف اور مکتوب مدنی اصل میں الفاس اور قیمیات کے اجزاء ہیں۔

• ایک گمرہ اہل حدیث حضرات، نے شاہ صاحب اصناف کے اخلاف کی طرف ایسی تحریروں کو منسوب کر دیا جو حقیقتاً ان کی نہیں تھیں، اس سلسلہ کا آغاز ۱۸۵۷ء سے قبل ہی ہو گیا تھا چنانچہ قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں نے اس زمانے میں اس کی تردید کر دی تھی۔ پھر موجودہ صدی کے آغاز میں سید ظہیر الدین احمد دہلوی الہی نے بار بار اس کی تردید کی لیکن ابتداء المبین اور تحفۃ الموحیدین جیسے رسائل آج تک شاہ صاحب کے نام سے چھپ رہے ہیں ایک اور ستم یہ کیا گیا کہ شاہ صاحب کے حقیقی رسائل میں ترمیم و اضافہ کی کوششیں کی گئیں، الفوز الکبیر اور جنتہ میں ابن تیمیہ وغیرہ کے جو اقتباسات بلا حوالہ درج ہیں - وہ غالباً اسی قبیل سے ہیں، فیوض کے مطبوعہ نسخوں میں نمایاں اختلافات ہیں۔

• متعدد وجوہ سے سب سے زیادہ ضرورت ان کی تحریروں کی تاریخی ترتیب کا لینا ہے داخلی، خارجی شواہد سے بڑی حد تک اس کام کی تکمیل ہو سکتی ہے، شاہ صاحب کی مختلف تحریروں میں انداز بیان کا تفاوت یا ان کے بعض اقوال و افکار میں جو تضاد نظر آتا ہے اس کا واحد حل یہی ہے - مختصر یہ کہ شاہ صاحب کی حیات اور تالیفات کی ترتیب و اشاعت کی طرف اہل علم کی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے علوم پر تحقیق کی راہ کھلے گی خصوصاً شاہ ولی اللہ اکبرؒ کی (جیسر آباد) اگر الرحیم میں غیر متعلق مضامین کی اشاعت کے بجائے یہ اہتمام و التزام کرے کہ ہر ماہ شاہ صاحب کے مختصر رسائل کے اصل متن صحت کے ساتھ شائع ہوتے رہیں تو سال دو سال میں پیش تر رسائل عالم ہو جائیں گے۔

ہمارے خیال سے فی الحال پہلے مسئلے کے سلسلے میں اپنے نتائج مطالعہ پیش کرتے ہیں۔
شیخ محمد اکرام تحسیر فرماتے ہیں -

”عام طور پر شاہ صاحب کے فرزندوں کے (تذکرہ میں یہ نام بھی ملتے ہیں)

(بعد کوثر میں ص ۵۵)

اوردہ واقعہ ہے کہ عام طور پر مورخین شاہ صاحب کے چار صاحب زادوں کا ذکر کرتے ہیں مالاکنہ پانچ صاحب زادے تھے جن میں سب سے بڑے شاہ محمد محمد شاہ ہوئے تھے، ان کو لوگوں نے بھلا دیا،

مولوی محمد عمن ترہتی اپنی تالیف ایالہ الحبی (تالیف ۱۲۷۵ھ) میں لکھتے ہیں۔

وكان بعد العزيز اخ "اقدام منه
سنًا اسمه محمد وكان اخاه لابیہ اخذ
عن ابیہ وهو ایضاً قدیم الوفاة
رحمہ اللہ تعالیٰ - (مٹ)

شاہ عبدالعزیز کے ایک بھائی تھے جو ان سے
عمر میں بہت بڑے تھے ان کا نام محمد تھا،
وہ شاہ صاحب کے اخیانی بھائی تھے اور ان کی
وفات بھی شاہ صاحب سے بہت پہلے ہوئی
تھی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

مولانا عاشق الہی لکھتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے پانچ صاحبزادے تھے ایک پہلی بیوی سے مولوی شیخ محمد.....
مولوی شیخ محمد لا ولد گئے۔ (تذکرۃ الرشید ص ۳۱)

شاہ ولی اللہ کی شادی اپنی ماموں زاد بہن، شیخ عبید اللہ کی صاحبزادی سے ۱۲۷۵ھ
میں ہوئی تھی، انہی کے بطن سے شیخ محمد پیدا ہوئے تھے، شاہ صاحب کی کنیت اسی بنا پر
ابو محمد تھی، الارشاؤں کے سرورق پر شاہ صاحب کا مکمل اسم گرامی یوں تحریر ہے۔

ابو محمد احمد بن عبد الرحیم المدعو بہ شاہ ولی اللہ الدہلوی

اس کتاب کے صفحہ پر تحریر ہے۔

”ولد ولد قبل مولانا عبد العزيز مسی بہ محمد فسکی بابی محمد“

۱۔ اور ایک صاحبزادی امۃ العزیز تھیں جن کا عقد شاہ محمد عاشق کے

صاحبزادے سے ہوا تھا، تذکرۃ الرشید ص ۳۰

شاہ عبدالعزیز سے جملہ آپ کے ایک صاحبزادہ محمد تھے اس نے آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔

مولوی سید ظہیر الدین احمد ولی الہی نے جو اس خاندان کے ایک فروتنے تاجدار ^{ماویں} کے آفریں شاہ صاحب کے حالات تحریر کیے ہیں وہ لکھتے ہیں:-

”شاہ صاحب کو مولانا محمد شمس الدین صاحب پھلتی کی صاحبزادی اور شیخ محمد عاشق پھلتی کی بہن کے ساتھ ۱۲ سال کی عمر میں ہوا تھا“ ص ۸۷

صاحب نر بہتہ الخواطر مولوی عبدالحی نے ۱۸۹۲ء میں دہلی اور اس کے اطراف کا سفر کیا تھا۔ دہلی میں ان کی ملاقات سید ظہیر الدین احمد سے ہوئی جنہوں نے انہیں بتایا تھا کہ ”شاہ صاحب کی بھی دو شادیاں ہوئی تھیں، پہلی پھلتی میں ہوئی ان سے

ایک صاحبزادے ہوئے شیخ محمد صاحب“ (دہلی اور اس کے اطراف) ص ۶۵
شیخ محمد کی تعلیم و تربیت شاہ صاحب ہی کی نگرانی میں ہوئی تھی انہوں نے علوم دینیہ کی تکمیل اپنے والد ماجد ہی سے کی تھی، شاہ عبدالعزیز نے شامل ترمذی اپنے ان بڑے بھائی کے قرأت ہی سے پڑھی تھی۔

مولوی عبدالحی جنہوں نے ان کے ترجمہ کے لئے ”الشیخ العالم المحدث“ کا عنوان قائم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

وقد شامل ترمذی سماعاً
علیہ لبقلة اخیه الشیخ محمد
شاہ عبدالعزیز نے شامل اپنے والد
سے اپنے بھائی شیخ محمد کی قرأت
نر بہتہ الخواطر، جزاویں ص ۲۲۵
سے پڑھی تھی

شیخ محمد غالباً شاہ ولی اللہ کی دوسری شادی کے بعد پھلتی منتقل ہو گئے تھے، مولوی سید ظہیر الدین احمد کا بیان ہے کہ:-

”وہ ہمیشہ پھلتی میں رہے“ (دہلی اور اس کے اطراف) ص ۶۵

مگر مولوی عبدالحی لکھتے ہیں:-

داشقل لبعہ وفات ابیہ الی بڑھانہ خیر بھامات سندہ شمان

وما تھیب والفت مند من فی الجامع الکبیر لقریبہ بعد صلاۃ

(ترجمہ جلد ۶ صفحہ ۲۲۷)

اپنے والد کی وفات کے بعد پڑھانے متعل ہو گئے اور پھر اس کے بعد ۳۸ سال تک میں دہلی
ہوا اور پڑھانے کی جامع مسجد کے متعل و فن کئے گئے۔

پڑھانے اور پھلت طبع مظفر نگر (یو پی) کے دو گاؤں میں، شاہ ولی اللہ کا مولد اور
ٹاٹھال بھی پھلت ہے۔ شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ کا مزار بھی یہیں ہے۔
پھلت میں آج بھی وہ کمرہ محفوظ و متعل ہے جس میں شاہ ولی اللہ کی ولادت ہوئی تھی ہم نے
ان دونوں مقامات کی زیارت کی ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات اصل باشندے رہتک کے ہیں شاہ عبدالرحیم صاحب کے والد ماجد
شاہ وحید الدین صاحب دہلی تشریف لائے۔ ان کے بعد شاہ عبدالرحیم نے یہیں قیام قبول کر لیا شاہ عبدالرحیم
مہندیوں میں رہتے تھے پہلے وہاں آبادی تھی، جہاں ان کے مزار ہیں۔ یہ خاص حجرہ شاہ عبدالرحیم صاحب کا
تھا۔ وہاں مدرسہ بھی تھا اور مسجد بھی۔ وہ سب مدرس ہو گئی۔ یہ مسجد جواب ہے، یہ شاہ اسحاق صاحب
کے وقت میں کسی ارادت مند نے بنوا دی ہے۔ اعلیٰ مزاروں کا بالکل شکستہ ہو گیا ہے۔

شاہ عبدالرحیم صاحب کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب نے شہر میں تشریف لائے یہ
مدرسہ ان کو دیا گیا۔ اور یہیں رہ پڑے شاہ عبدالرحیم صاحب کی پہلی شادی سو فی پت
میں ہوئی تھی۔ ان سے ایک صاحبزادے ہوئے، صلاح الدین، ان سے اولاد نہیں
چلی۔ دوسری شادی ساٹھ برس کی عمر میں حضرت قطب الدین غیاث کا کی حضرت کے صاحبزادے
پھلت میں اپنے ایک مرید کے یہاں کی ان سے دو صاحبزادے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ
پھلت والوں کا خاندان مدتی ہے اور شاہ صاحب کا خاندان۔ شاہ اہل اللہ شیخ نے یہاں
رہتے۔

(مولانا حکیم سید عبدالغنی۔ دہلی اور اس کے اطراف)

عارف بھٹائی اور ابن فارض

علامہ مصطفیٰ قاسمی

ہمارے گاہ الہی کے مقرب بندوں کے باہمی فرق مراتب کا علم ہم جیسے ظاہری الفاظ میں اسیر لوگوں کو کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک خلیل اور دوست اپنے اپنے دہ میں الہی عشق و محبت کے پیاسوں کو اپنے فیض سے سیراب کرتا رہا، لیکن ان میں سے جن مقرب بندوں نے محبت حقیقی کے مہمان میں آگے بڑھ کر سر و سرِ حر کی بازی لگائی اور جن کے دل سوز اور دلادیز نغمے آج بھی ہمیں مودہ کر ہمارے باطن میں محبت الہی کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ ان کے ان الہامی اشعار کو دیکھ کر ان کے مراتب اور مقام کے متعلق کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ اس قسم کے کثرت میں وحدت دیکھنے والے دجودی اور عشاق موفیوں ہی سے ہم یہاں عربی زبان کے صوفی شعراء کے سربراہ ابن فارض (۵۷۶ - ۶۳۲ھ) اور سندھی شعراء کے شاہ مستید عبداللطیف بھٹائی کا ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں۔

شاہ بھٹائی کے شاعرانہ ملکہ ان کی منظر نگاری، سادہ تشبیہات کا استعمال اور فطری صنائع و مہارتیں کو دیکھ کر ان کا دور جاہلیت کے عربی شاعر امرؤ القیس سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان دونوں شاعروں کے نظریات، مقصد اور کلام کی نوعیت میں جو بیلادی فرق ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔ امرؤ القیس کی شاعری بلاشبہ عربی ادب کا براہِ قیاس و نمونہ ہے، لیکن وہ عربی ادب و فن نگاری سے بھرپور دور جاہلیت کی شاعری ہے جس سے عشق الہی کے متوالے کا مفہوم حاصل کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ امرؤ القیس کو الملک الغلیل کہا جاتا ہے۔

عربی شہر میں ایک ابن فارض ہی ایسے شاعر گذرے ہیں جن کا شاہ عبداللطیف بھٹائی سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

ابن فارض کا نام عمر بن ابوالحسن ہے وہ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے اشغال سرایا۔ ان کے والد نے ان کی تربیت کی جو نہ صرف صوفی تھے، بلکہ ایک متقی اور پرہیزگار عالم بھی تھے، چنانچہ ابن فارض کو بچپن ہی میں اچھا ماحول میسر آیا اور ذکر و منکر والے گھرانے میں ان کی نشوونما ہوئی۔

اسی طرح بھٹائی صاحب شاہ عبدالکریم بلڑی والہ جیسے سر تاج الاولیاء کے پر پوتے سید حبیب اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سید حبیب ایک ہاکمالی عارف اور واسل باللہ ولی تھے۔ ایسے نیک اور پاکیزہ ماحول میں پرورش پانا، شاہ صاحب کی فطری صلاحیت کو ابھارنے اور باطن کو جلا دینے میں بڑا مدد ثابت ہوا۔

ابن فارض نے اپنے زمانے کے مدارس میں تعلیم پائی۔ انہوں نے فقہ شافعی میں اچھی شہرت حاصل کی اور علم حدیث، ابن عساکر جیسے محدث اور امام سے حاصل کیا۔ جب خلوت نشینی اور انصاف کے طریقے پر چلنے اور ریاضت کا شوق پیدا ہوا تو آپ جملہ کاروبار چھوڑ کر بیابانوں، صحرائوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں گھومنے لگے، وہ کبھی تو فاروقی میں اللہ اللہ کرتے اور کبھی دیرانی صاحب میں خلوت الہی میں مستغرق ہو جاتے وہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں کو سٹے کر کے اپنے والد کی زیارت کے لئے آتے تھے اور پھر والد سے رخصت ہونے کے خلوت میں پہلے جاتے تھے، انہوں نے اپنے اکثر اشعار اسی حالت میں لکھے ہیں۔

شاہ بھٹائی کی ابتدائی زندگی بھی ابن فارض کی طرح جنگلوں اور پہاڑوں میں گذری، انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی اس کے متعلق کوئی کتابی سند پیش نہیں کی جاسکتی، لیکن جہاں تک ان کے کلام کا تعلق ہے، اس کو دیکھ کر یہ رائے آسانی قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ ظاہری علم سے آراستہ

دوست کے ساتھ ساتھ باطنی علم کے بھرپور کلمہ تھے، اور ان کے باطن کو الہی تجلی نے ہلانیٹی تھی۔
 بالکل مکمل اللہ پہاڑوں میں سیر کرتے ہوئے دوست کی یاد میں گنگنا تارہا تو کوئی شاہ بھٹائی
 سے بیگنے ایہ آپ کا اہم مشغلہ تھا۔ کلبھی، دند، چب، بازو، ہنگام، لاہوت، لاڈ،
 گنجو ڈونگر، گرنار، گجرات اور دوسرے مقامات کی وہ اکثر سیر کرتے رہے، وہ خود
 فرماتے ہیں۔ ۱

دیسٹوٹ پہا پہی کیرون کا ہوڑون جون
 آٹون تن ڈونٹن جو، پیمان پیر پہی،

دھین رات رہی، ڈونگر جن ڈوسایا

(کاہوڑی)

پیو جن پرو، گنجی ڈونگر گامرجو

چڈی کیت کرد، جوچی لاہوتی شیا

(کاہوڑی)

رسالہ شاہ کی ہداہد انسانوں میں ایسے پیسوں اشعار ملیں گے جن میں ان مقامات کی
 سیر و سیاحت اور زیارت گاہوں کا ذکر کیا ہے۔

ابن خارض کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ وہ عنفوان شباب میں ایک عورت پر عاشق ہوئے
 اور اس طبعی ہمازی عشق کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اس کے فراق اور جدائی میں آہ و بکا کرتے رہے
 لیکن جلد ہی اس مرحلہ سے گزر کر آگے بڑھے اور ان کی نگاہ ملا، اعلیٰ کو پہنچ گئی یہ

شاہ بھٹائی بھی ہمازی عشق و محبت کی لپیٹ سے بچ نہ سکے۔ عنفوان شباب میں عشق و
 محبت کے جذبے کا ہونا ایک فطری امر ہے، شاہ صاحب بھی جب اس عمر کے تھے تو آپ
 کو ایک امیر مرزا بیگ کے دولت کدہ پر اس لئے بلایا گیا کہ اس کی ایک دختر نیک اخت کیلئے
 کہ بیلہ تھی دعا کریں۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور وہ اگرچہ کپڑوں میں مستور تھی، لیکن

شاہ کی ہانک اس کے سین پر سر پہ نگاہ پڑ گئی اور وہ اس پر فرقت ہو گئے اس نے سلطان
شاہ کو دیکھ کر نہ بڑی کالیغ نہ کہیں لیکن آگے چل کر الہی جمال کے جلوہ کو ہا کر ظاہری معنی سے
مستغنی ہو گئے، وہ بے بھی یہ دستور ہے کہ جن انسان کے دل کے پردوں میں محبت اور اشتیاق
کے انوار پہنچتے ہیں وہ دل اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

کسو مطالعہ مون، ہو جو ورق وصال جو

تہ ہر تنہین قون، ہی لات نہ لعلی جیتی

میں نے جب ورق وصال کا مطالعہ کیا تو مشرق تو ہی اس میں نظر آیا۔ اس میں ایک
رتی بھر بھی دوسری آواز نہیں ہو سکتی۔

قصوف بنات خود محبت کا نام ہے۔ منصور ملاح محبت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ اللہ کی ذات خود محبت ہے، اصفیاء کے سرگروہ شیخ جنید بغدادی محبت کے معنی بیان
کرتے ہیں۔ ”اللہ کے ساتھ تیسری معیت بلا کسی علاقے کے“ موفیوں نے الہی محبت کا
نظریہ اصل میں افلاطون کے کلام سے لیا ہے۔ موفی بلا کسی مادی غرض کے جن و جمال کی
مدح و توصیف کرتا ہے۔ اور وہ اس میں مطلق جمال کا متلاشی ہوتا ہے۔

ابن فارض اگر دو ستر موفیوں کی طرح صرف موفی ہوتے تو شاید ان کی اتنی شہرت نہ ہوتی
جو ان کی شاعری کی وجہ سے ہے، عربی کے بعض ادبا نے ان کی اس طرح تعریف کی ہے۔

”ابن فارض تمام دنیا میں عشاق کا سردار کہلاتا ہے۔ اس کے موافق یا مخالف سب کے
سب اس کو اپنے دور کے شعراء کا سردار مانتے ہیں، وہ جملہ اصفیاء میں بڑے شاعر تھے
اور محسنات بدلیعہ کے استعمال میں بے نظیر تھے۔ عربی زبان پر قدرت کاملہ رکھتے تھے۔ اور اس دور
میں لغت کے حفظ میں آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔“

اب آئیے! بھائی صاحب کو دیکھیں! داؤدی مہر ان شروح اسلام سے اولیا اللہ
اور اصفیاء کا وطن رہا ہے۔ یہاں بے شمار سالک با صفا گزرے ہیں، جن میں سے بعض

چنانچہ جس کا کچھ تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ نہ اکثر تولد پزیر ہیں کہ گوشہ گنہامی میں رہتے اور آج کسی علمی اور ادبی مجلس میں ان کو یاد نہیں کیا جاتا، لیکن شاہ بھٹائی اپنے کلام کی وجہ سے لافانی شہرت کے مالک ہیں، عادی مہراق میں کوئی شہر یا گاؤں ایسا نہ ملے گا جہاں شاہ کے شعر سننے میں نہ آئیں۔ شاہ فنی خوبیوں اور شاعرانہ استعداد میں نہ صرف سندھی گوشہ نشینوں سے بے شک بلکہ دوسری زبانوں میں بھی شاہ بھٹائی جیسے شاعر کم ملیں گے۔ بے شک ابن فارض کے کلام میں بڑے صنائع بدلیں ہیں، لیکن شاہ صاحب کے ہاں جو تشبیہیں، واقعات نگاری، فطری جمال اور انسانی حسن کی تصویریں، الفاظ کا بر محل استعمال، تشبیہات کی سادگی اور صنائع و بدائع کی عمدگی ہے، اسے دیکھ کر ابن فارض کا کلام نظروں میں نہیں چھتا۔ ابن فارض درحقیقت ایسے دور میں پیدا ہوئے جس میں لفظی محاسن کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اس لئے وہ تشبیہات اور استعاروں پر بہت زور دیتے ہیں، اس کے باوجود اس کے غزلی قصائد قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن ان کے اشعار میں چونکہ تصوف کے رموز و اشارات آگئے ہیں اس لئے باوجود شعری کمزوریوں کے ان کے اشعار بہت مقبول ہوئے۔

شاہ بھٹائی کا دور محاسن لفظی کا دور نہ تھا۔ لامحالہ موضوع کی وسعت اور الفاظ کی محدودیت کی بنا پر شاہ صاحب کو رموز اور اشارات سے کام لینا پڑا۔ مگر یہ رموز اور اشارات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے پڑھنے والے کا دماغ کوئی بوجھ محسوس کرے، کیونکہ ان کو قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے اس لئے عوام یا خواص سب کے سب شاہ کے کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہی سبب ہے کہ شاہ بھٹائی ایک صوفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عوامی شاعر بھی کہلاتے ہیں۔

ابن فارض کے قصیدہ تائید پر بعض علمائے علول اور الحاد کی تہمت رکھ کر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، ایسے وجودی صوفی اور عشاق پر ظالم ہیں، علماء کی طرف سے کفر کا فتویٰ کا صدور کوئی نئی بات نہیں ہے، ابن فارض کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عربی، عقیف تلمسانی، کوٹوی، ابن ہود، ابن سبعین اور ان کے شاگرد و شبستری، ابن مظفر اور صفار کے خلاف بھی اسی طرح کفر کے فتوے صادر ہوئے۔ صاحب کشف الطغون ملا جلی "قصیدہ تائید"

کے تحت لکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ابن فارض کے کلام کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے۔ اور اس کے مشتبہ ابیات کا مطلب واضح کر کے ظاہری معنی سے عدول کیا ہے اور کچھ علماء اس میں صے بڑھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے ابن فارض کے کلام کو کھٹکے منسوب کیا ہے اور علماء کی ایک تیسری جماعت ایسی بھی ہے جو خاموش رہی اللہ والوں کی شطیحات کے متعلق بھی راستہ اچھلے بھٹائی صاحب اگرچہ وجودی ملک کے صوفی تھے۔ لیکن آپ کا کلام شطیحات اور دھڑکی خرافات سے قطعاً سبر ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور میں مخدوم محمد شمس ٹھٹھوی جن کے قلم سے مخدوم محمد معین جیسے محدث اور صوفی عالم بھی بچ نہ سکے اور المہاجر فقیر اللہ علوی شکار پوری (جنہوں نے شاہ عنایت صوفی کی شہادت کی خبر سن کر شکر پیئے کے فعل ادا کئے) جیسے مفسر عالم موجود تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی شاہ بھٹائی کے خلاف کچھ نہ کہا، شاہ بھٹائی اپنی ہات کچھ اس طریقے سے کہہ جاتے ہیں کہ آپ کے کلام پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔

پاکی کان حکمان ہر میاں! مارنہ مون

مون ہر اہین قون! متان تنجھوئی تو کی ہگی

یعنی تیر کو کمان میں لگا کر مجھے نشانہ نہ بناؤ۔ کیونکہ تو تو میرے اندر موجود ہے۔ کیس یہ تیرا تیر تجھ کو نشانہ نہ بنائے۔

ابن فارض نے اپنے اشعار میں صوفیوں کی مثالی محبت کی تصویر پیش کرتے ہوئے اذلی حقیقت کی تلاش کی ہے۔ ان کے اشعار ظاہری طور پر حلول اور اتحاد کے خیالات لگتے ہیں لیکن انکی نوعیت صلاح اور ابن عربی کے افکار سے الگ گمان کے ہاں من و جمال ایک باقی رہنے والی چیز ہے اور اس کا ادراک اس میں فنا ہونے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ گو اس من و جمال اذلی کا کوئی مکان نہیں، لیکن وہ ذات حق کی گسراہیوں میں رہتا ہے، ابن فارض کے اشعار میں افلاطون اور افلاطونیہ جدیدہ کی کچھ باتیں ملتی ہیں اور ہندوستان کے صوفیاء، کرام کے نظریے بھی ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اشعار میں "انا" یا خودی کا بیان اس طرح وضاحت سے پایا جاتا ہے جو کسی دوسرے صوفی شاعر کے ہاں نہیں ملتا۔

لے الشعر الصوفی لمع بمرودت

یہ مسئلہ نہایت عمیق اور گہرا ہے۔ فلسفی موشگافیوں اور اصطلاحات کو چھوڑ کر اگر مقصد اور
ظاہر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی شاہ بھٹائی کا کلام ممتاز نظر آئے گا۔ کسی بھی شاعر کے صحیح اور
اصلی مقصد کو معلوم کرنے کے لئے شاعر کے ماحول کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، شاعر اپنے ماحول
کی پیداوار ہوتا ہے، امین فارض نے ایسے دور میں اپنا پیغام اور فکر پیش کیا جس میں اجنبی حکومتوں
کی طرف سے اسلامی ملکوں پر حملے ہو رہے تھے۔ اس طرح ان ملکوں میں کچھ داخلی پریشانیں بھی تھیں بغرض شرقِ عربی
پر سیاحوں کا میلیبی لشکر بڑھ رہا تھا، اس کے شہر جنگوں کے مرکز بن چکے تھے، اسلامی
ممالک کا آپس میں نام کا تعلق رہ گیا تھا۔ بغداد کے خلیفہ المسلمین بھی نام کے خلیفہ تھے۔
بالکل یہی حالت شاہ بھٹائی کے سامنے تھی۔ داؤی مہر ان کے کلہوڑے حکمران ملک کی آزادی
اور سلاحتی برقرار رکھنے کے لئے جدوجہد کر رہے تھے، دہلی کی مغلیہ حکومت نام کی رہ گئی
تھی۔ نادر شاہ اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے ملک میں اخراج فری مچا رکھی تھی۔ یہ
وطنِ عزیز کے لئے بڑے پر فتن دن تھے ایک طرف وطن کی سلامتی کا سوال تھا اور دوسری
طرف لہان کی بقا و حفاظت ضروری تھی اس پر فتن دور میں شاہ کا پیغام امن سلامتی اور اتحاد
کا پیغام تھا۔ اور اہی رحمت کی صورت میں لوگوں کے دلوں پر برسا، لوگوں میں جذبہ مذہب کے
ساتھ جذبہ حب وطن ابھارنے میں یہ بڑا موثر ثابت ہوا۔

رحمہ اللہ رحمتہ واسعتہ



امام ابن تیمیہ

لفیل احمد قریشی

تاریخ اسلام میں چند ہتیاں ایسی بھی گزری ہیں جو یک وقت فکری اور سیاسی انقلاب کے بانیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک عالم مفکر بھی ہو اور مدبر بھی اچھا سیاست دان بھی ہو اور میدان کارزار کا اچھا پاہی بھی۔ وہ فکری انقلاب کے ساتھ ساتھ سیاسی انقلاب کا داعی بھی ہے۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ جہاں مستند رہیں پر گزرا ہو وہاں اس نے میدان جنگ میں داد شجاعت بھی دی ہو۔ وہ علمی مجالس کا روح رواں بھی رہا ہو اور تنگ و تاریک محبس کا ایک بے سرو ساماں اسیر بھی۔ ان منتخب ہستیوں میں ایک امام ابن تیمیہ ہیں۔ جو تاریخ میں ہمارے لئے وہ گہرے نقوش چھوڑ گئے ہیں جن سے علمی، فکری اور سیاسی میدانوں میں آج بھی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

حالات زندگی

امام ابن تیمیہ کا پورا نام تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین ابو المحاسن عبد الحلیم بن محمد الدین ابو البرکات عبد السلام بن ابو محمد عبد اللہ ابن القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبد اللہ ابن تیمیہ ہے۔ وہ دس ربیع الاول ۷۲۸ھ سرزمین شام کے شہر حران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جہاں ہر طرف علم و فضل کی مجالس برپا تھیں اور قال اللہ اور قال الرسول سے خلق خدا اس گھرانے سے فیض یاب ہوتی تھی۔ اس گھرانے کے اکثر افراد عالم ہوتے تھے۔ چھوٹے اور بڑے

ان کو مسرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے آپ کے والد شہاب الدین اپنے زمانے کے مشہور عالم و محدث ہیں۔ ابن تیمیہ نہ تو آپ کی کنیت ہے اور نہ لقب۔ بلکہ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ابن خلکان نے ابوالہرکات المستوفی سے روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آپ کے پردادا ابوالقاسم الحفصی کے بڑے صاحبزادے فخر الدین محمد الخطیب ۴۰۶ھ میں حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر آپ کا قیام ماول کے قریب میں ہوا جہاں ابن المستوفی نے آپ سے اس نام کی وجہ تسمیہ دریافت کی۔ آپ نے بتایا کہ جب ان کے نانا حج کو جا رہے تھے تو ان کا گذر بتوک کے ایک گاؤں تیماء سے ہوا جہاں انہوں نے ایک چھوٹی خوبصورت بچی دیکھی۔ جب وہ حج سے واپس گھر پہنچے تو انہیں ان کی لومو لود بچی کی خبر سنائی گئی۔ آپ نے اسے دیکھا تو اس کی شکل ہو ہو اس بچی سے ملتی تھی، جسے آپ نے دوران سفر بتائیں دیکھا تھا۔ آپ نے ساختہ یا تیمیہ... یا تیمیہ ہکانے لگے۔ چنانچہ اس کا نام ہی تیمیہ رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی مناسبت سے آل تیمیہ کو ابن تیمیہ کہا جانے لگا۔ اکثر مؤرخین نے اس نام کی یہی وجہ بیان کی ہے البتہ ابن کثیر کو کچھ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیمیہ دراصل ابوالقاسم الحفصی کی دادی کا نام تھا جو نہ صرف بلنہ پایہ عالمہ و فاضلہ تھیں بلکہ اچھی واعظہ و زاہدہ بھی تھیں۔ وہ اس قدر مشہور ہو گئیں کہ ان کے خاندان کے افراد بھی اس نام کی مناسبت سے یاد کئے جانے لگے۔

نور دہسالی ہی میں جہاں ایک طرف امام صاحب نے اپنے گرو و پیش علم و فضل کے سوتے چھوٹے دیکھے وہاں ان کی نھی آنکھوں نے مصائب کے طوفان بھی امدتے پائے۔ ساتویں سال میں ابھی قسم رکھا تھا کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تاتاریوں کی آئے دن مسالوں کے کسی نہ کسی علاقے پر غارت گری ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حراں بھی ان کی زد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اہل شہر اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں

آپ کے خاندان کے افساد منتشر ہو گئے اور آپ اپنے والد کی معیت میں دمشق آ گئے۔ دمشق ان دنوں صرف شام کا مرکزی شہر ہی نہ تھا بلکہ علمی لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی آپ کے والد جب یہاں کے علمی حلقوں سے متعارف ہوئے تو جلد ہی انہیں ایک ممتاز مقام حاصل ہو گیا۔ دمشق کی جامع اعظم میں ان کے درس ہونے لگے جن کی وجہ سے اہل علم کی کثیر تعداد ان کی مداح ہو گئی اور انہیں "دار الحدیث سکر یہ" کا شیخ مقرر کر دیا گیا۔

امام ابن تیمیہ کی تعلیم کا بیشتر زمانہ دار الحدیث سکر یہ سفح قایم کی مدد سے اہل علم اور مدرسۃ المنہلیہ میں گزرا آپ کا حافظہ غیب کا تھا حدیث اور اسماہ الرجال میں آپ نے چند ہی دنوں میں شہرت حاصل کر لی۔ شیوخ زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ساعت حدیث و تکرار اسماہ الرجال فرماتے۔ جس سے ملتے وہ حیران ہو جاتا اور آپ کے حافظہ کی داد دیتے بغیر نہ رہتا۔ ان شیوخ میں چند کا ذکر آپ نے اپنے رسالہ "اربعون حدیث" میں بھی کیا ہے طالب علمی ہی کے دور میں تبحر علمی کی وجہ سے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ بعد میں بات سعد فتویٰ کی اجازت آپ کو قاضی شیخ شرف الدین ابو العباس احمد المقدسی شافعی (المتوفی ۶۹۴ھ) نے دی، جس پر وہ خود اکثر فخر کیا کرتے تھے۔ ۳۰ رذی الحجہ ۶۸۲ھ کو آپ کے والد نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ان کی جگہ آپ شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ ۲ محرم ۶۸۳ھ کو شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ نے پہلا درس دیا جس میں امرار و ذرا و قاضی علماء اور علمائین شہر موجود تھے۔ دورانِ درس خود قاضی القضاۃ شہاب الدین آپ کے بیان کے دلائل نکات اور فصاحت پر انگشت ہنداں تھا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ جامع دمشق میں تفسیر قرآن بھی فرمایا کریں جسے آپ نے قبول کیا اور دس مفر ۶۸۳ھ کو آپ نے دمشق کی عظیم الشان جامع میں درس تفسیر کا آغاز فرمایا۔ کچھ ہی عرصہ بعد شیخ الجناہ شیخ زین الدین ابن النبی کا انتقال ہوا تو بالاتفاق اس وقت کا یہ بڑا علمی اعزاز بھی آپ ہی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد آپ کو انکا کی اشاعت کا مزید موقع ملا۔ اور شب و روز مختلف الخصال

علماء و فقہاء سے مختلف موضوعات پر بحث و مناظرہ کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔ اس دوران گویا اوقات آپ کو اپنے خلاف فتوے بھی سننا پڑے لیکن آپ نے کبھی ان کی پروا نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد مخالفت علماء یا تو خاموش ہو گئے یا پھر آپ کے قوی استدلال کی وجہ سے آپ سے مباحثوں سے گریز کرنے لگے۔

۶۹۹ھ میں تاتاری مصر کے حاکم ناصر بن قلاوون کو شکست دے کر دمشق تک پہنچ گئے۔ عوام الناس میں بھگدڑ مچ گئی۔ خود عماد بن شہر علماء اور عہدہ دار تک ادھر ادھر بھگدڑ گئے۔ شہر خالی ہو گیا۔ صرف تاعنی القضاۃ اور چند اور ذمہ دار لوگ باقی رہ گئے۔ امام ابن تیمیہ نے شہر نہ چھوڑا بلکہ وہ چند عہدیداروں اور معززین کا وفد لیکر تاتاری سالار تازان سے ملے۔ اور اسے اتنا متاثر کیا کہ جن قدر بھی مسلم یا غیر مسلم لوگ اس کی قید میں تھے اس نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا اور جامع دمشق کے میناروں سے امن کا پروانہ پڑھا گیا۔ دو سال تاتاری پھر حملہ آور ہوئے۔ سلطان ناصر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ تاتاری لشکر حلب تک پہنچ گیا ہے تو وہ واپس مصر چلا گیا۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ دمشق والوں کے لئے کس قدر پریشان کن ہوگی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ سلطان ناصر کے پاس وفد بھیجا جائے۔ امام ابن تیمیہ وفد کے قائد بن کر سلطان ناصر کے پاس پہنچے اور ان کے سمجھانے سے سلطان لشکر لیکر مقابلہ کے لئے شام کو روانہ ہو گیا۔ لیکن مقابلہ کی نوبت نہ آئی اور تاتاری سلطانی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی واپس چلے گئے۔ ۷۰۲ھ میں ایک بار پھر تاتاریوں نے یلفارہ کی۔ اور دمشق والوں کو میدان کارزار میں کودنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ اس جنگ میں پیش پیش تھے۔ مسند تدریس اور منبر خطابت پر بیٹھنے والا یہ عالم میدان جنگ میں بھی پرسکون اور ہشاش بشاش نظر آتا تھا۔ تاتاریوں نے جب دیکھا کہ اہل دمشق واقعی آخری فیصلہ کرنے پر تے بیٹھے ہیں تو واپس چلے گئے۔

دور ابتلا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ کی زندگی میں جو موڑ آئے انہیں ان کے دور ابتلا

سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اپنے خیالات و افکار کی ترویج کی بنا پر انہیں دمشق سے مصر بلایا گیا۔ وہاں لوگوں نے جو آپ کی نئی باتیں اور نئے افکار نے ایک شورش برپا کر دی۔ علماء کا ہجوم ملگ ملگ ہو گیا۔ قاضی الملک بجز گئے۔ بالاخر قاضی القضاۃ زین الدین بن مخلوف کے حکم سے آپ قید کی تنگ و تنگ کو ٹھہری میں پہنچا دیئے گئے نہایت عیسائی ایک عربی امیر نے جو امام صاحب کا معتقد بھی تھا اور با اثر بھی۔ مصر کا نائب السلطنت کے ملا، اور اٹھارہ ماہ کی قید سے تیسری ربيع الاول سن ۷۸۵ء کو امام صاحب کو رہا کر دیا۔ وہ آیا تو اس لئے تھا کہ رہائی کے بعد آپ کو دوبارہ دمشق لیجا یا جائے لیکن آپ نے مصر ہی میں قیام کو ترجیح دی اور قاہرہ ہی کو اپنا مرکز بنایا۔ ان دنوں جہاں ایک طرف علماء نے جزئی مسائل کو عوام میں اصولی بنالکراس قدر راسخ کر دیا تھا کہ اصولی مسائل کی گودہ پر و اتک نہ کرتے تھے، تو دوسری جانب مدد الوجود کے فلسفے لوگوں کے ذہنوں کو ہندی اور یونانی فلسفہ سے اس قدر قریب کر دیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روح ختم ہو رہی تھی چنانچہ جب آپ نے علماء اور موفیاء پر ہمت پھینی شروع کر دی تو مخالفت کا ایک طوفان پھر سے کھڑا ہو گیا۔ جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو تین شرطیں پیش کر دیں۔

۱۔ یا آپ دمشق واپس چلے جائیں۔

۲۔ یا اسکندریہ میں رہیں جہاں تفسیر و تخریر کی آپ پر پابندی رہے گی۔

۳۔ یا پھر چل جانا منظور کریں۔

آپ چونکہ دمشق واپس جانا نہیں چاہتے تھے اور اسکندریہ کا مشروط قیام بھی منظور نہ تھا۔ اس لئے آپ نے حکومت کی تیسری تجویز بخوشی منظور کر لی لیکن شاگردوں اور مداحوں کا اصرار تھا کہ آپ دمشق روانہ ہو جائیں چنانچہ اٹھارہ سوال سنئے کہ آپ نے دمشق کا سفر اختیار کیا۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ سرکاری ہرکارے واپس ساتھ لے گئے اور آپ کو نظر بند کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب سلطان ناصر کی حیثیت معزولوں جیسی تھی۔ اس نظر بندی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مدرسہ صالحیہ میں امام صاحب کے ہم خیال علماء ان کے تلامذہ اور مداحوں نے جمع ہو کر ایک قسرا واد منظور کی جس کی وجہ سے آپ

تقریباً ۱۰۰۰ گز کی گلی، پھر مصر قیام کے بعد دو مفسرین کو آپ اسکندریہ روانہ ہوئے
جہاں آپ ان کے اپنے انکار کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو انی سلطان ناصر نے دوبارہ عمان حکومت
سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ آپ کو واپس قاہرہ بلا لیا۔ قاہرہ آئے ہی آپ کی
سرگرمیاں ادا تیز ہو گئیں۔ اور آپ ابن عربی، ابن عطاء اللہ الاسکندری اور ابن فارض پر
ان کے فلسفہ و مدۃ الوجود کی وجہ سے مکتہ چینی کرنے لگے۔ علم کلام کے مختلف مسائل پر علماء
سے پہلے ہی بحثی ہوئی تھی۔ اب کی بار سب علماء نے متفق ہو کر حکومت کی توہر آپ کی طرف
بندہ لکڑی کی چنانچہ مالکی، حنبلی، شافعی اور متقی علماء قاضیوں اور نائب السلطنت پر مشتمل ایک
کیٹی بنائی گئی جس نے آپ کو ایک قلعہ میں نظر بند کرنے کا فیصلہ کر دیا جہاں بائیس رجب
۱۲۷۰ھ سے دس محرم ۱۲۷۱ھ تک تقریباً آٹھ ماہ نظر بند رہے۔

امام صاحب کی زندگی کے ان مختلف حالات سے یہ نتیجہ بخوبی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ
ان کا پہلا دور تعلیم و تحقیق کا ہے۔ دوسرے دور میں وہ مسند تدریس پر مشغول نظر آتے ہیں۔
اور ساتھی تدریس حدیث کی روشنی میں اپنے انکار و عقائد کی اشاعت کرتے ہیں۔ تیسرے
دور میں وہ کہیں میدان کارزار میں کہیں سیاسی گتھیوں کے سلجھانے اور کہیں علم کلام کے مسائل
پر مناظروں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا چوتھا دور وہ ہے جب وہ مناظروں
کے بجائے اپنے انکار کی مجتہدانہ تشریح کرتے ہیں اور انہیں تقریر و تحریر کے ذریعہ پھیلانے
ہیں۔ مسند تدریس ہو یا جیل کی تنگ دتاریک کو ٹھہری، وہ کسی طرح بھی حالات سے شکست
تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ ۱۲۷۱ھ کی رباعی کے بعد دمشق آکر اسی جوش و خروش سے وہ
اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں ۱۲۷۲ھ کو پھر انہیں جیل بھیج دیا
گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی مصروفیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ برابر تعینات و تالیف
میں مصروف رہے۔ مقصد تو تقریر و تحریر پر پابندی تھا۔ اس طرح تقریر کا تو امکان
نہ تھا۔ لیکن تحریر میں جیل کی چار دیواری ہرگز مانع نہ تھی آخر ۱۲۷۵ھ کو تحریر
و مطالعہ کا سب سامان آپ سے لیا گیا۔ اس مدت میں لکھے ہوئے ساٹھ مجلدات اور چودہ
نامکمل فائل کتب خانہ حوالیہ میں جمع کر دیئے گئے۔ بے سرو سامانی کے بعد اپنی مہم کی لگن

کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ مدی کا غزوہ پر کوئٹہ سے آپ نے کھٹ شریعت
 کروایا۔ لیکن یہ بے سرو سامانی اور مجبوری کی زندگی زیادہ عرصہ نہ گزر سکی اور آپ بیمار ہو گئے۔
 میں روز بیمار رہنے کے بعد پانچ ماہ کی مسلسل قید برداشت کرتے ہوئے اسلام کا یہ بطل بیل
 ہیں فدا القعدہ ۶۷۸ھ مطابق ۱۲۷۷ء راہی ملک بقا ہوا۔ چل کے مینار سے وفات کی
 سادہ کر دی گئی شہر میں کھرام پئے گیا اپنے پر لے سبھی اشک بار تھے۔ نماز جنازہ میں
 شرکت کے لئے سارا شہر آمد آیا۔ لوگوں کے جمع غفیر کی وجہ سے تین جگہ نماز جنازہ ہوئی پہلی نماز
 جنازہ قلعہ ہی میں کرائی گئی جس کی امامت شیخ محمد بن تمام نے کی۔ پھر آپ کا جنازہ جامعہ شریعت
 میں رکھا گیا جہاں شیخ علاؤ الدین بن الخراط نے امامت کی۔ پھر بھی بہت سے لوگ رو گئے تو
 کھلے میدان میں علامہ زین الدین عبدالرحمن کی امامت میں نماز جنازہ ہوئی۔ ایک مختار انداز سے
 کے مطابق دولاکھ مردوں اور پندرہ ہزار عورتوں نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ آخری
 آرام گاہ کے لئے آپ کے آبائی قبرستان مقابر صوفیہ کو منتخب کیا گیا جہاں آپ کے بھائی
 شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

افکار

امام صاحب کے انقلابی افکار کے مطالعہ کے لئے ضروری ہے کہ ان اسباب و علل
 کا جائزہ لیا جائے جن میں آپ کے خیالات کی نشوونما ہوئی آپ نے جب ہوش سنبھالا تو زندگی
 کا پہلا تجربہ یا سانحہ حزن سے دمشق کو نقل مکانی تھا۔ سات ہی سال کی عمر میں آپ نے
 تاریخی بربریت کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دمشق پہنچے اور تفصیل علم کے بعد
 جب آپ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو خیالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو مختلف فقہی
 اور کلامی گروہ بندیوں میں بندھا پایا۔ علمی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو
 کئی فقہی مسلک سے وابستہ ہے اس سے باہر وہ کسی فکر کو قبول کرنے کے لئے تیار
 نہیں۔ جو فیصلے قدماسنے کر دیئے وہ حزن آفرین گئے۔ اس کو رانہ تقلید کی وجہ سے
 بسا اوقات مختلف فقہی مسلک کی خود آپس میں ٹھن جاتی تھی اور نتیجہ ایک دوسرے کے

خلافت قتلوں اور مناظروں کی صورت میں لکھتا تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ محض یونانی فلسفہ پر
 انکار بیٹھتے تھے۔ یونانی فلاسفہ کے وضع کردہ قینیوں پر اسلامی عقائد کو توڑنے کی کوششیں کی
 جاتی تھیں اور علم کلام میں ایسی بحثوں کا آغاز کیا جا رہا تھا جو یونانی فکر کو اسلام میں مدغم کرنے کے
 مترادف تھیں۔ اکتیس گزیر بھی تھا۔ جون دونوں قسم کے لوگوں سے کہ فلسفہ مذہب میں بطریقہ ذکر کیا تھا، انخوان اصفیٰ کے معنی میں بالکل
 فیما بین المشریعیہ والفسفۃ من الاتصال، جیسی کتب اس کی بہترین مثال ہیں۔ چوتھے گروہ
 میں علم کلام کے مختلف التخیال جملے شامل کئے جاسکتے ہیں۔ امام ابو الحسن کے پیرو اشاعرہ اور
 امام ابو المنصور کے متبع ماتریدیہ یا جبریہ یا جہمیہ اور معتزلہ خیالات کے باعث خواص و عوام میں
 عقائد کی بحث جاری رہتی تھی۔ خوارزم اور شیعہ فرقوں کا شور انگ پاپا تھا۔ خود شیعہ فرقوں ہی میں
 باہمی مناظروں کا مانا نارگرم رہتا۔ بلاد اسلامیہ کے وہ عیسائی جو بظاہر کچھ نہ کہتے تھے لیکن اندرونی
 طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام پر رکیک حملے کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ تھے۔ خواص و عوام
 پر تصوف کا رنگ غالب تھا۔ یونانی فلاسفہ سے متاثر ہو کر یہ رجحان عام ہو گیا تھا کہ اگر کوئی
 شخص مغفہ نفس سے روحانی قوت کی ایک منزل پر پہنچ جائے تو خدا اس میں حلول کر لیتا ہے، نظریہ
 بھی عام تھا کہ خالق اور مخلوق شوق اور محبت کی وجہ سے ایک ہیں۔ محبت ہی وہ ذریعہ ہے
 جس کی بدولت انسان کی مافی ذات خدا کی باقی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، جسے متصوفین کی اصطلاح میں
 تم اور محسوسات سے لا تعلق ہو جانے کو ”سکر“ کہا جاتا تھا۔ اتحاد۔ حلول اور شہود کے ان نظریات
 سے اولمرو کو ابھی اور جزا و سزا کی اسلامی تعلیمات متاثر ہو رہی تھیں۔ فتوحات مکہ میں ابن عربی
 کے یہ ابتدائی اشعار امام ابن تیمیہ کے نزدیک انسان کو تکالیف شرعی سے بے نیاز کرنے کے
 مترادف ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ۔

الرب حق والعبد حق یالیت شعی من المكلف

ان قلت عبد فذالك رب او قلت رب انی يكلف

”رب بھی خدا ہے اور بندہ بھی خدا ہے پھر مکلف کون رہا؟ کوئی بھی نہیں! اگر تم
 بتے ہو عبد تو وہی ”رب“ بھی ہے۔ جسے تم ”رب“ کہتے ہو وہ مکلف کیسے ہو جائیگا؟
 امام صاحب ابن عربی کے ان اشعار کو بھی ایمان بالآخرت اور جزا و سزا کے سلسلہ

میں خلاف اسلام تصور کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

قلم یبق الاصادق الوعد وحسبہ وہا الوعد الحق عین تعصایت

وان دخلوا داس الشقاء فانا نعم علی لذت فیما نعیم یہا میں

وہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر مندر صادق الوعد اور آنکہ اللہ کی وحید کو دیکھ

لے گی اور اگر لوگ جہنم میں داخل کئے گئے تو اس میں بھی لذت اور لطف پائیں گے؟

حسین بن منصور علان نے لوگوں کو بر ملا اس فکر کی دعوت دی ہے

سبحان من اظهرنا سوتہ سرسنا لاهوتہ الشاقب

شم بدانی خلقہ ظاہرا فی صورۃ الاکل والشارب

حتی لقد عاینہ خلقہ کل خطۃ الحامب بالحامب

”کیا پاک ہے وہ ذات جس نے ناسوت میں اپنے چمکتے ہوئے لاهوت کو ظاہر

کیا پھر اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کی مخلوق

نے صاف صاف اس کا معائنہ کر لیا“

(تاریخ بغداد - ج ۸ - ص ۱۲۹)

ابن فارض کے افکار کی اشاعت سے لوگوں کی زبان پر اس قسم کے اشعار عام ہو گئے کہ

یا خالق الاشیاء فی نفسہ انت لما تخلقہ جامع

تخلق ما یتھ کونہ فیک فانت الضیق الواسع

”اے چیزوں کے پیدا کرنے والے تو اپنی ذات میں ان تمام اشیاء کا جامع ہے جو

تو نے پیدا کی ہیں۔ جو کچھ تو نے پیدا کیا اس کی انتہا بھی تو ہے اس لئے تو تنگ بھی ہے

احمد یحییٰ تبرہی۔

وحدۃ الشہود کے مامی کہتے تھے کہ

جلت فی تجلیہ الوجود لنا ظری وفی کل مرئی اراہا بروئیتی

”اس کی تجلیات میں وجود میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا اور میں ہر منظر میں

اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں“

اس قسم کے خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ خدا کی مشیت میں عصیان و طاعت بھی برابر ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے ان خیالات کو لوگوں کے ذہنوں سے ختم کرنے کے لئے نہایت موثر اور صحیح طریقہ کار منتخب فرمایا، آپ نے اپنی تصانیف میں سب سے پہلے ان خیالات کے ماخذ بیان کئے ہیں۔ اس کے بعد محققانہ انداز میں ان سے پیدا ہونے والے غلط خیالات کی نشاندہی کی ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں پھر قرآن و سنت اور علمائے امت کے اجماع کی روشنی میں اسلامی عقائد کی وضاحت اور مردہ باطل خیالات کی تردید فرمائی ہے۔

اسی زمانے میں متصوفین کے علاوہ متکلمین بھی عقائد کی بحثوں میں ایک دوسرے کے غلط صفت آلا نظر آتے ہیں۔ جہم بن صفوان نے جبر و قدر اور دو سکے مسائل کو خراسان اور دیگر بلاد اسلامیہ میں خوب پھیلا یا تھا اس نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ

۱۔ جنت و دوزخ فانی ہے۔ "خلود" یا ہمیشگی کسی چیز کو نہیں۔ مطلق بقا ناممکن ہے۔
۲۔ ایمان معرفت کا نام اور کفر جہل و نادانی کا نام ہے۔

۳۔ خدا کا علم و کلام دونوں حادث یعنی مخلوق ہیں۔

۴۔ خدا کو کسی ایسی صفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا جس کا اطلاق حادث یعنی مخلوق اشیا پر ہوتا ہو۔

۵۔ قیامت میں عیدار خداوندی نہ ہوگا۔

۶۔ انسان مجبور محض ہے۔

ان عقائد کے پیروؤں کو جبر یہ یا جہمیہ کہا جاتا تھا۔ اس کے برعکس معتزلہ انسان کے مختار کل ہونے کے قائل تھے۔ جس کی وجہ سے (۱) توحید (۲) عدل (۳) وعدہ و وعید (۴) المنزلة بین المنزلین (۵) اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ان کے اپنے خاص معتقدات تھے۔ مائتیدی مکتب فکر نے بھی اشاعرہ سے چند مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ امام صاحب کی نظر میں متکلمین کے یہ لفظی اور فروعی اختلافات محض منطقی بحثوں اور ملفیانہ موثر گفٹوں کا نتیجہ ہیں ورنہ اسلامی عقائد و افکار قرآن و حدیث میں واضح طور پر

بیان کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ امام اشعری کے اس قول سے آپ پوری طرح متفق ہیں کہ
قولنا الذی بہ نقول ودیاننا التی مندین بها التمسک بکتاب اللہ
وسنتہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وصاروی عن الصحابة والتابعین
والائمة الحديث -

”یعنی جس عقیدہ کے ہم قائل اور جس مسلک پر گامزن ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے
رسول کی حدیث کو مضبوط پکڑا جائے صحابہ و تابعین اور ائمہ حدیث سے جو مروی ہے
اس پر ہی اعتماد کیا جائے۔“ (الابانہ)

اس اصول پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے کہ امام صاحب عقائد میں منطقی و فلسفہ کی مدد
لینا پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلامی عقائد سنت اللہ اور انسانی فطرت کے عین مطابق
ہیں۔ انہیں منطقی قیوں پر نہ پرکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ۔

”منطق و فلسفہ کے جو لوگ علمبردار ہیں، سب سے زیادہ شک اور اضطراب فکر کے
مریض بھی یہی لوگ ہیں۔ نیز علم کے لحاظ سے فردیہ اور تحقیق کے اعتبار سے کمتر.....
علوم صمیم میں منطق کو ٹھونس دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبارت طویل ہو جاتی ہے۔
اشارہ لبعید ہو جاتا ہے یعنی جلدی معلوم ہونے والی بات بعید تر ہو جاتی ہے جو آسان
ہوتا ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ الخ (نقض المنطق ص ۱۶۹)

تصنیفات

امام صاحب نے اپنے ان خیالات کو تقریر و تحریر دونوں ذریعوں سے پھیلایا
آپ نے مختلف مضامین پر متعدد رسالے لکھے ہیں جن میں عقائد اور علم کلام میں ۱۲۶
رسالے آپ سے منقول ہیں چند مشہور رسالے یہ ہیں۔

عقیدۃ الحمدیۃ الکبریٰ۔ قاعدۃ نافعة فی صفۃ الکلام۔ الفرقان
مبین الحق والباطل۔ کتاب الاستقامۃ (مجلد) منهاج السنة۔ التوحید
فی نقض کلام الشیعہ والقداریہ (مجلد) کتاب الایمان۔

مسئلة فی العقل والروح - جواب السؤل عن العرش - رسالة القضاء القدر
رسالة فی العدم واستطاعتہ - رسالة فی احتجاج الجمعية والمتصارى
یا کلمة - فقہ اور فتاویٰ میں ۱۳۸ رسالے لکھے جن میں رسالہ مختصر الفتاویٰ
المصتریہ - شرح المحرم - شرح العمدة - مسئلة فی رادیتہ العلال
مسائل و مسائل من نواع - رسالہ فی ذبائح اهل کتاب - مجموعة الفتاویٰ
لشیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔

اصول فقہ اور اس کے تعلقات میں ۲۸ رسالے لکھے جن میں رسالہ اتباع الرسول
لتصحیح العقول - مسودہ فی اصول الفقہ - قاعدة فی الاجتهاد والتقليد
وفی الاسماء التي علق الشارع بها من الاحكام - رسالہ فی شمول
النصوص الاحكام - قاعدة فی لفظ الحقيقة والمجانز والبحث مع الامدی
جواب فی الاجماع وخبر المتواتر وغیرہ۔

تفسیر پر آپ کے ۱۰۲ رسالے منقول ہیں، جن میں مقدمتہ فی اصول التفسیر
سام القلن - امثال القلن - التیان فی نزول القرآن - فضائل القرآن
ہو رہیں۔ ان کے علاوہ قرآن شریف کی مختلف سورتوں کی تفاسیر بھی آپ نے کی ہیں۔
فی شرح حدیث کبھی ام رسائل لکھے۔

اربعون حدیثا - جواب عن جملة الاحادیث دسرة علی اللہ
جائزة لاهل ابھان - الکلام علی احادیث القصاص - الکلم الطیب
من اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم - شرح الحدیث انما الاعمال
بالنیات - شرح الحدیث لا یرث المؤمن کافر -
فلسفہ اور منطق کے مختلف مسائل پر بھی تنقید فرمائی چنانچہ ۱۶ رسالے ان کے
تقدیر سے متعلق ہیں۔

الرو علی الفلاسفہ - لفظ المنطق قاعدة فی الکلام علی الممكن
کتاب ابطل قول الفلاسفة بقدوم العالم - قاعدة فی الکلیات -

کتاب فی البدیہ علی المنطق وغیرہ۔ رسائل اس کی بہترین مثال ہیں۔

اخلاق اور زہد و تصوف پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ۷۸ رسالے ان عنوانات پر ہیں
میں رسالہ فی علم الظاہر والباطن۔ مسئلہ فی الفقر والتقصوف۔ الصوفیہ والفقہ
قاعدہ فی اثبات حکامات الاولیاء قاعدہ فی الصبر والشکر۔ قاعدہ
فی العلم والحلم۔ قاعدہ فی تزکیۃ النفوس۔ قاعدہ فی امراض القلوب
وشفاؤها۔ درجات الیقین قاعدہ فی الاحسان۔ قاعدہ فی الاخلاص
و تقدیرہ با لعقل۔

علامہ ازیں مختلف مضامین میں ۵۴ رسالے اور ۷ مکاتیب اور ہیں جن میں
قاعدہ فی ان الاعتقادات ہتد تو شر فی الاحکام۔ رسالہ لاهل العدم
الوصیۃ الکبریٰ۔ رسالہ فی الطبقات۔ خلاص الامۃ فی العبادات ومذہب
اہل المنتہ والجماعۃ۔ رسالہ تکبیر الاحیاء۔ وغیرہ آپ کے مشہور رسالے
ہیں قاضی شمس الدین۔ الملک الناصر شاہ قبرص وغیرہ کے نام آپ کے خطوط بھی
مشہور ہیں۔

اس طرح آپ نے تقریباً ۵۹۱ رسالے تصنیف فرمائے۔ جو مختلف مسلم ممالک
سے مجموعوں کی صورت میں شائع ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان رسالوں کی ضخامت
۴۰ ہزار صفحات ہے اور اگر آپ کی زندگی پر انہیں تقسیم کیا جائے تو ان کی تصانیف کی
اوسط ۴۰ صفحات روز بتی ہے۔ اسی سے ابن تیمیہ کے قلمی جہاد کا اندازہ لگایا جا
سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے مسئلہ قدر پر ایک سوال کیا آپ
نے اس کا جواب ۱۸ اشعار میں فی البدیہہ کہ دیا۔ مافظ چونکہ نہایت تیز تھا اس لئے
جیل کے زمانہ میں جو رسالے لکھے ان کے حوالوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔

امام صاحب حق اور باطل کے معاملے میں حضرت علیؑ کے اس قول کے پیرو تھے کہ
”حق کو لوگوں کے فدیے مت پہچانو بلکہ حق کے ساتھ اہل حق پہچانے جاتے ہیں“
فقہی لحاظ سے امام صاحب مسائل کا استنباط تہذیب و قرآن۔ سنت۔ اجماع است

قیاس (مشروط طور پر) استصحاب۔ مصالح امر سل اور استصحاب سے فرماتے قائل تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی مسئلہ پر صرف تقلید پر ہی اکتفا درست نہیں۔ اس سلسلے میں انہیں امام احمد بن حنبل کا یہ قول بہت مرغوب تھا کہ

لا تقلد فی ولا تقلد ما کان ولا اثنافعی ولا لشوری و تعلم حکما تعلمنا
”تم نہ تو میری نہ ہی مالک احمد شافعی اور ثوری کی کورانہ تقلید کرو۔ بلکہ تم بھی علم حاصل کرو جس طرح ہم نے کیا ہے۔“

یہی وجہ ہے ان کے نزدیک قرآن و حدیث ہی وہ مقیاس ہیں جن میں سے ہر قسم کے مسئلہ کا حل موجود ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں امام صاحب رجال سے مرعوب نہیں ہوتے تھے بلکہ کڑی جرح کے بعد اسے قبول کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح علمی اور اصولی باتوں میں قدامت کے قول کو صرف شخصی امتیاز سے مرعوب ہو کر اس وقت تک قبول کرنا بہتر خیال نہ فرماتے تھے۔ جب تک دلائل سے وہ چیز واضح نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں وہ حضرت امام شافعی کے اس قول کا حوالہ دیتے ہیں۔

”یعنی اگر تمہیں کوئی زیادہ صحیح دلیل مل جائے تو میری بات دیوار پر دے مارو۔“

اس طرح امام ابو حنیفہ کے اس قول کہ

هذا رأی فمن جاء براء خیر منه فقبلہ

”یہ میری رائے ہے اگر اس سے بہتر کوئی رائے تمہیں مل جائے تو اسے قبول کر لو“
کا حوالہ دیکر آپ فرماتے تھے کہ مقصود شخصی اتباع نہیں بلکہ شرعی اتباع ہے۔ اس لئے مالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنہ میں سے موتی چنتا ہی رہے۔

چنانچہ اسی حریت فکر اور اجتہاد اور قسم بانگوں کے پیش نظر تاریخ اسلام میں آپ کا نام مسلمانین کی صف میں صفحہ اول پر لکھا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے بھی آپ کی سوانح بیان کرتے وقت لکھا ہے کہ ایک مجدد و مصلح کے لئے تین بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے۔

۱۔ وہ مذہبی امور، علمی دنیا، یا سیاسیات میں مفید انقلاب لایا ہو۔

۱۔ اس کے خیال و افکار تقلیدی نہ ہوں بلکہ اجتہادی ہوں۔

۲۔ اس نے اسلامی انکار و انقلاب کے لئے قرآنی دینی حواصیل معروض نہیں

برداشت کی ہوں۔

وہ لکھتے ہیں کہ

”تیسری شرط اگر ضروری قرار نہ دی جائے تو امام ابو حنیفہؒ، غزالیؒ، امام ہادی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اس دائرہ میں آتے ہیں۔ لیکن جو شخص ریفلمر (مصلح و مجدد) ہونے کا اصلی مصداق ہو سکتا ہے وہ علامہ ابن تیمیہ ہیں۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنے ایک محقق شاگرد محمد دوم محمد معین الدین سندھی مصنف و رسالت الیب کو ایک مکتوب میں علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انا قد تحققنا من حاله انه عالم لكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية وحافظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثارا لسلف عارف بمعانيها اللغوية والشرعية استاذ في النحو واللغة محاصر لمذهب المقابلة فروعها واصولها. فائق في الذكاء ذولسان وبلاغة في الذب عن عقيدة اهل السنة لم يوترعنه فتق ولا بدعة اللهم الا هذه الامور التي ضيق عليه لاجلها وليس شيئا منها الا دمعته دليله من الكتاب والسنة واثارا لسلف فمثل هذا الشيخ العزيز الوجود في العالم ومن يطيق ان يلحق شاذلا في تحريره وتفسيره والذيت ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما اتاه الله وان كان تفصيله ذالك ناشأ عن الاجتهاد. الخ

”ہم نے ان (ابن تیمیہ) کے حالات کی خوب تحقیق کی ہے۔ وہ قرآن مجید کے عالم، حدیث رسولؐ کے حافظ، دونوں کے لغوی و شرعی معانی کے ماہر۔ آثار سلف کے عارف اور نحو و لغت کے استاد تھے۔ جبلی مذہب کے اصولاً و فروماً متبع

کنہہ محقق، ذہانت میں یکتا اہل سنت کی طرف سے دفاع کرنے میں بڑے تیز طرار اور فصیح و بلیغ۔ فسق و بدعت کی ان میں کوئی بات نہ تھی چند ایک مسئلوں میں خواہ مخواہ ان پر سختی کی گئی حالانکہ ان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کے پاس قرآن حدیث اور آثارِ سلطنت سے دلیل نہ ہو۔ نیز یہ کہ سختی کرنے والے کو کتنا بھی معذرت سمجھ لیا جائے بہر حال علم میں شیخ کے عشرِ عشر بھی نہ تھے تقریر و تحریر میں کسی کی ان تک رسائی نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی شخصیت نادرا لوجود ہوتی ہے :

(مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلوی طبع احمدی دہلی ص ۲۷)

امام ابن قیم الجوزیہ (۶۹۱ھ - ۷۵۱ھ) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد و شہاد و مولف کبیر علامہ ابن کثیر کے باعث فخر استقامت تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طبیعت میں بہت جوش و خروش تھا وہ قدرتی طور پر نہایت جوشیلے مجاہد تھے ان کے برخلاف امام ابن القیم کی طبیعت میں سکون و اعتدال تھا۔ لہذا اس جوش و خروش اور اس کے برعکس سکون و اعتدال نے، اپنے حریفوں پر ہلکا گانہ اور مختلف طریقوں سے افر کیا۔ دونوں کے ماحول اور حالات میں بھی بہت بڑا فرق رہا چونکہ امام ابن تیمیہ نے سب سے پہلے گمراہ خیالات کے خلاف مخالفت کا علم بلند کیا تھا۔ اس لئے انہیں اس راہ میں بہت سی تکالیف و مصائب برداشت کر لے کر بڑے جس طرح مادی جنگ و جدال اپنے دھرم میں بہت تیز اور سخت ہوتا ہے، اس طرح فکر و خیالات کی جنگ بھی آغاز میں بہت شدید اور سخت ہوتی ہے کیونکہ برسرِ کار فریقین اس وقت اپنے ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہوتے ہیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ تیزی اور حدت کم ہوتی جاتی ہے۔ جب ابن القیم کا زمانہ آیا تو ان میں مذہبی جھگڑوں کی تیزی کم ہو گئی تھی اور ان کا دباؤ بھی کم ہو گیا تھا لہذا آپ مخالفانہ بحثوں میں نہایت پرسکون اور معتدل مزاج رہے، آپ مختلف علمائے خیالات کا فکاہ نہایت ٹھنڈے دل اور سکون کے ساتھ غور و فکر کر کے ان کا موازنہ کرتے تھے اور اگر وہ شریعت کے مطابق ہوتے تھے تو انہیں اختیار کرتے تھے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہوتے تو انہیں رد کر دیتے تھے خواہ وہ مسائل علم الکلام سے متعلق ہوں، یا علم فقہ سے ان کا تعلق ہو۔

(حیات امام ابن القیم)

مدرسہ دارالرشاد پیر تحفہ (سند)

مولانا مفتی عبدالقادر صاحب لغاری

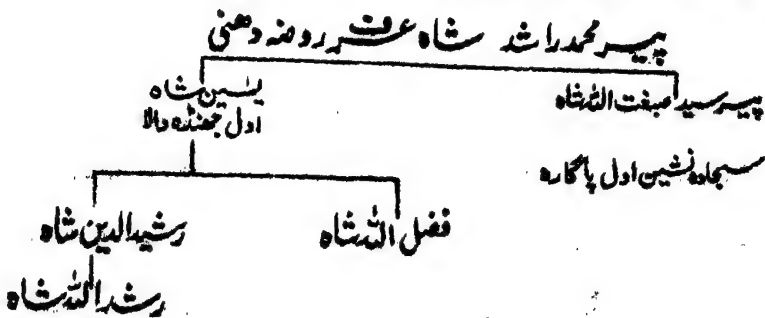
حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سنہ ۱۳۱۵ھ میں بھرچونڈی تحصیل اباوڑہ ضلع سکھ میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ توحید پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھرچونڈی میں ہوئی جب وہاں سے رخصت ہو کر طلب علم کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت حافظ صاحب نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ "خدا کرے کسی پختہ استاد کو پائے" یہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو گئی، مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے اور انہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جیسے کامل استاد مل گئے اور انھیں تین سال کی قلیل مدت میں عربی علوم کی تحصیل سے فارغ ہو کر سنہ ۱۳۱۸ھ میں بھرچونڈی واپس تشریف لائے۔ لیکن مولانا صاحب کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے حضرت حافظ صاحب وفات پا گئے، حافظ صاحب کے دو بڑے خلفاء مولانا غلام محمد دین پوری اور مولانا تاج محمد صاحب امرولی بھرچونڈی میں موجود تھے۔

مولانا سندھی کو حضرت دین پوری نے اپنی بیعت میں لے کر طریقہ قاضیہ میں داخل کیا اور حضرت امرولی مزید تربیت کے لئے ان کو اپنے ساتھ گوٹھ امروت تحصیل گڑھی پائین میں لے آئے مولانا سندھی کے لئے امروت میں ایک عربی مدرسہ کا بنیاد رکھا گیا اور اشاعتی کام کے لئے پریس بھی قائم کیا گیا۔

مولانا سندھی کو طلب علم کے دور سے ہی کتب فیہی اور مطالعہ کا جہد شغف اور شوق تھا تھا، اسی آثار میں عربی کی لغاتی کتابوں کے علاوہ کئی دوسری علمی کتابیں دیکھ چکے تھے،

جب آپ کو معلوم ہوا کہ گوٹھ پیر جھنڈہ تعلقہ مالہ ضلع جھڑا پلوں میں پیر محمد راشد دھنی (موسس اعلیٰ ماہلہ راشدیہ) کے ہونے پر رشید الدین عوف بیعت دھنی ایک خط لکھا اور رگ لہا میں کے پاس ایک نایاب کتب خانہ بھی موجود ہے تب مولانا صاحب کو گوٹھ پیر جھنڈہ آنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسٹیشن رک سے گاڑی پر سوار ہو کر سرکاری اسٹیشن سے اترے امدیاں سے بارہ میل پا پیادہ سفر کر کے ملات کے کسی حصہ میں پیر جھنڈہ کی مسجد میں سو گئے۔ صبح کو پیر رشید الدین صاحب العلم الثالث اور ان کے صاحبزادہ مولانا شلالہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اپنا اعلیٰ مقصد پیش کیا۔ پیر صاحب نے بڑی خوش روئی اور غنہ پیشانی سے مولانا صاحب کو کتب خانہ دیکھنے اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اس کے بعد مولانا صاحب پیر صاحب کا اتنا اعتماد بڑھ گیا کہ اگر وہ کوئی کتاب مطالعہ کے لئے امروٹ لے جانا چاہتے تھے تو اس کی بھی اجازت مل جاتی تھی اور پیر صاحب کی مجلس میں سلوک اور معرفت کی باتیں ہوتی تھیں اور اعلیٰ گفتگو کی مجلسیں گرم رہتی تھیں، اور مولانا صاحب فرصت کے اوقات میں امروٹ سے گوٹھ پیر جھنڈہ آتے رہتے تھے۔

۱۳۱۷ھ میں پیر رشید الدین صاحب پیر رشید الدین عوف بیعت دھنی کی وفات عرف بیعت دھنی "اللہ کو بیاد ہو گئے۔ پیر رشید الدین کو بیعت دھنی" یعنی بیعت کے مالک، اس لئے کہتے تھے کہ وہ جہلو کے ولدادہ تھے اپنے مریدین اور معتقدین سے کفار کے خلاف جہاد کرنے پر بیعت لیتے تھے اور غیر اللہ سے سوال نہ کرنے کا بھی عہد لیتے تھے۔



افغانستان کے حکام پیر محمد راشد کے مرید و معتقد تھے، افغانستان کے بادشاہ نے پیر صاحب کو ایک جھنڈہ اس لئے دیا تھا کہ آپ امام واد وقت کے حاکم سے مل کر، جہاد کریں۔ پیر محمد راشد صاحب نے اپنی مسند پر تو یہ صفت اللہ شاہ کو بٹھا گئے اور جھنڈہ پیر یاسین شاہ کو مرحمت فرمایا اس لئے وہ صاحب العلم یا جھنڈہ والہ سے مشہور ہو گئے۔ پیر محمد راشد صاحب کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادے الگ ہو گئے اور ہر ایک مستقل مسند کے مالک بن کر بیٹھے۔ پیر یاسین شاہ کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادے فضل اللہ شاہ مندر نشین ہوئے۔ مگر جلد ہی حسروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ان کو صاحب العلم الثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جگہ پیر یاسین شاہ کے دوسرے صاحبزادے رشید الدین مندر نشین ہوئے اور وہ صاحب العلم الثالث کہلانے لگے۔ انہوں نے توحید اور جہاد پر بیعت لینا شروع کی اور پورے تیس سال جہاد اور توحید کی تبلیغ کرتے رہے، آخر ستر سالہ میں وفات پا گئے۔ حضرت مولانا سندھیؒ کو "بیعت و مہی" سے بڑی عقیدتمندی تھی اور ہمیشہ ان کی جررگی اور کشف و کرامت کی باتیں کرتے تھے۔

پیر رشید الدین صاحب کے دور میں یہاں صرف حفظ قرآن کا مدرسہ تھا۔ دو بڑے استاد تھے ایک حافظ مہراب بلوچ اور دوسرا حافظ امین محمد صاحب متو و کچھ والے۔ پیر صاحب مولانا رشید اللہ صاحب کو یہ مبارک خیال آیا کہ قرآن مجید ناظرہ اور حفظ کا مدرسہ تو بیعت و مہی کے دو سے چل رہا ہے، جہاں سے بیسیوں حفاظ فارغ ہو کر قرآن پاک کی تعلیمی خدمت کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک عربی مدرسہ بھی قائم کیا جائے تاکہ مسلمان قرآن پاک اور حدیث شریف کو سمجھ کر اسلام کی خدمت کریں۔

دل میں یہ ارادہ کر کے مولانا عبید اللہ صاحب سندھیؒ کو امر وٹ سے مشورہ طلبی کے لئے بلا یا گیا۔ مولانا سندھیؒ کو تعلیم سے بڑی محنت تھی، برابر سات سال امر وٹ میں پڑھاتے رہے پیر رشید اللہ صاحب کے بلانے پر جب گوٹھ پیر جھنڈہ پہنچے اور پیر صاحب کے خیالات سے واقف ہوئے تو بڑے خوش ہوئے اور یہاں رہ کر ان کو تعلیمی میدان میں مزید کام کرنا

مقرر کیا گیا۔ گوشت پیرس ہندو سے مانوس تو پہلے سے تھے، مطالعہ کتب کے سلسلے آتے رہتے اور مولانا پیرس ماہان سے علمی مجلسیں ہوتی رہتی تھیں، اس لئے مدرسہ کے قیام کا شور و غول فرما کر مدرسہ کے انتظام اور اہتمام کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ کر کام میں لگ گئے مولانا پیرس رضوانہ اور مولانا سندھی صاحب دونوں مل کر متوکلا علی اللہ، باقیب ۱۹۳۵ء مطابق ۱۹۱۱ء ہر دو جمعرات مدرسہ کا افتتاح کیا اور مدرسہ کا نام مدرسہ عربیہ اسلامیہ دارالرشاد رکھا مولانا سندھی صاحب فرماتے تھے کہ مدرسہ کے افتتاح کے وقت پیر صاحب کی ستورت نے اپنے زیورات دے کر مدرسہ کی امداد فرمائی، اور جب ہم افغانستان کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو شیخ عبدالرحیم سندھی حیدرآبادی (آچاریہ کمرہ پٹانی کے بڑے بھائی) کے گھرانے کی عورتوں نے اپنے زیورات دے کر ہمارے لئے زاد راہ تیار کیا۔

مدرسہ میں مندرجہ ذیل حضرات مدرس مقرر ہوئے اور تعلیم باقاعدہ شروع ہو گئی

۱۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی صدر مدرس و مہتمم مدرسہ دارالرشاد

۲۔ مولانا نجم الدین صاحب۔ ڈریالہ ضلع جہلم والے مدرس دوم

۳۔ مولانا محمد صاحب احمدانی لغاری ڈیرہ غازی خان والے مدرس سوم

۴۔ مولانا عبداللہ صاحب لغاری مدرس چہارم

۵۔ حافظ ابن محمد صاحب متو و کچی

اسی دور میں مولانا سندھی صاحب نے ایک مزید مدرس مولانا محمد امیر صاحب کو تعلیم کے لئے پنجاب سے بلایا تھا جو اہل و عیال کے ساتھ مدرسہ میں تشریف لائے لیکن ایک ہفتہ کے بعد واپس چلے گئے، مولانا سندھی صاحب فرماتے تھے کہ آٹھ دن میں ہمارے آٹھ سو روپے مولانا محمد امیر صاحب پر خرچ ہو گئے پھر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور چلے گئے اور اس ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولوی صاحب وصف کو یہ شکایت تھی کہ پیر صاحب کی بی بی صاحبہ، مولوی صاحب کی اہلیہ کو کیوں سٹینڈ آئی مولانا سندھی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ سات، آٹھ سال مسلسل مدرسین حضرات تنخواہ پر روزانہ لڑتے رہتے تھے، آٹھ سال کے بعد ان مدرس مولوی احمد علی صاحب (مولانا لاہوری) بڑھ کر فارغ ہوئے اور پیر ضیاء الدین شاہ صاحب ولد پیر رشید اللہ صاحب اور کچھ دوسرے

حکیم ہمارے تفسیر ہوئے۔ ہر حالت میں اس کے احکامات سے مدد و معاونت ہو گیا۔
 جو بڑے بڑے علماء و محدثین سے مدد کو کیجئے گئے تشریف لائے تھے حضرت مولانا شیخ ابوالحسن علی
 مدنی مدظلہ العالی حضرت مولانا ماسک علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابوالحسن علی
 تھانوی جیسے جید علماء کے اسرار گرامی قابل ذکر ہیں جنہوں نے مدرسہ کا معائنہ فرمایا۔ اخیر صاحب
 رشید اللہ صاحب سے علمی مجلسیں ہوئی ان کے علاوہ مولانا غلام محمد صاحب مدرسہ مدرسہ نعیمیہ
 لاہور کو قاصد طور پر شاگردوں کے امتحانات لینے کے لئے مدعو کیا گیا تھا۔

آٹھ دس سال کی مسلسل تعلیم اور علمی جدوجہد کے باوجود شعبان ۱۳۳۵ھ مطابق ستمبر ۱۹۱۶ء
 ۱۲ ستمبر کو طلبہ کی رسم دستار بندی کے لئے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس کی صدارت کے لئے مولانا
 شیخ حسین بن محمد الانصاری الیمانی کو مدعو کیا گیا، شیخ یحییٰ، نواب سید صدیق حسن علی
 بھوپالی کے استاوار قاضی شوکانی جیسے عظیم محدث کے شاگرد تھے، ان کو فتح الہادی شریعہ
 مجمع البخاری کی چودہ جلدیں اذیہر تھیں کافی مسر ہوئے کی وجہ سے اتنے ضعیف اور کمزور
 ہو گئے تھے کہ اسٹیشن سرکاری سے لے کر گوثہ پیر جہنہ تک محفہ (پاکی) میں بٹھ کر
 لوگ کندھوں پر اٹھا کر لے آئے تھے، موصوت لے جب مدرسہ میں خطبہ دیا تو ان کے
 ایک صاحبزادے آپ کو سہارا دے کر کھڑے ہو گئے۔ اس جلسہ میں مشرعبہ ذیلی
 حضرات نے علم سے فراغت کی دستار فینیت باندھی۔

- ۱۔ پیسہ میاں ضیاء الدین شاہ خلیف رشید مولانا سید رشید اللہ صاحب العلم الثالث
- ۲۔ مولانا محمد اکرم صاحب ہالائی (محدث)
- ۳۔ مولانا محمد الیاس صاحب جانی کھتیر و تعلقہ ہالہ
- ۴۔ مولوی ابوالحسن صاحب درس ہوتی مشائخ والا
- ۵۔ مولوی جان محمد صاحب درس

تنقید و تبصرہ

ابو رحمان البیرونی مرتبہ لطیف ملک ایم اے، ناسشرنگ میل پبلی کیشنز۔ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، ۸-م معونات، جلد۔ قیمت دس روپے۔

کتابچہ اسلام کے چند ممتاز ترین ارباب علم و حکمت و تحقیق میں سے ایک ابو رحمان البیرونی مثلاً اس کی علمی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ ریاضی، ہندسے، ہیئت، جغرافیہ، تاریخ، تمدن، علم الآحاد و علم المذاهب پر ایک سو سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہے۔ اس کی کتاب الهند تو اس وقت تک اس دور کے ہندوستان کی علوم و فنون اور اہل ہند کے تمدن پر بہترین کتاب ہے۔ البیرونی ایک بے تعصب، صلح کل، آزاد مشرب اور بالائے سہ حق پرست حکیم تھا۔ اور اس کے علمی تعلقات ہر مذہب و ملت کے اہل علم سے تھے اور اس نے ان سب سے استفادہ کیا۔ شہر زوری نے البیرونی کے علمی شوق اور ان کی تحقیقی ہمد جہد کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ وہ ہمیشہ علوم کے حاصل کرنے میں محو رہتا تھا۔ اہل کتابوں کی تصنیف پر جمکا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے قلم کو آنکھ کو دیکھنے سے اور دل کو فکر سے کبھی جدا نہیں کرتا تھا۔

لطیف ملک مادب نے بڑی خوش سلیقگی سے اس نادر المثال عالم و محقق شخصیت کے حالات اور اس کی شہسرو آفاق تصنیف کتاب الهند کا لب لباب زیر نظر کتاب میں مرتب کیا ہے۔ عام مطالعہ کے لئے یہ کتاب بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ امید ہے کوئی سکول لائبریری اس سے محروم نہیں رہے گی۔ اگر مرتب کتاب کے مندرجہ اقتباسات کے ملاحظہ سے کافی طویل میں حوالے بھی دیتے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہر حال بحیثیت مجموعی

رتب کی کوشش بڑی مفید ہے۔

البیرونی اصلاً ترکستان کے علاقہ خوارزم کا تھا۔ ۹۷۳ء میں پیدا ہوا۔ ۱۰۴۸ء کا تھا کہ غزنوی میں سلطان محمود کے دربار میں پہنچا وہاں وہ ہندوستان گیا۔ ہندوستان سے لوٹا تو ساٹھ سال کا تھا۔ اس کے ستر سال بعد جب وہ ۷۷ سال کا تھا کہ اس کا انتقال ہوا۔

زیر نظر کتاب کا ایک بڑا حصہ یعنی ۱۰۷ سے صفحہ ۸۰۸ تک کتاب الہند کے اقتباسات پر مشتمل ہے۔ انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ البیرونی کی اس دور کے ہندوستان کے متعلق کتنی وسیع، گہری اور حقیقت رس معلومات تھیں، اور وہ انہیں اکٹھا کرنے اور بیان کرنے میں کتنا بے تعصب اور حق پسند ہے، اس نے سب سے پہلے سنسکرت پڑھی اور ہندوؤں کے متعلق جو کچھ لکھا، ان کی کتابیں پڑھ کر اور ان سے سن کر لکھا اور بقول جرمن مستشرق ایڈورڈ سخا جس نے البیرونی کی دو کتابوں الآثار الباقیہ اور کتاب الہند کو نہایت اہتمام سے شائع کر لیا اور ان کے جرمن اور انگریزی ترجمے کرائے، البیرونی نے کتاب الہند میں بالکل بے تعصبی اور غیر جانبداری کے ساتھ اس دور کے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی تصویر پیش کی ہے۔ البیرونی نے کتاب الہند کے شروع میں لکھا ہے :- یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالف کے دلائل بیان کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں، ان کی تردید کریں۔ یہ صرف نقل و حکایت کی کتاب ہے۔ ہم ہندوؤں کا قول اس کی اصلی صورت میں بیان کر کے، ہندوؤں اور یونانیوں کی باہمی شایستگی دکھانے کے لئے اس کے ساتھ اس قسم کے یونانیوں کے اقوال کو بیان کریں گے۔

اس معقانہ اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے البیرونی نے کتاب الہند لکھی، جس کے کثیر التعداد اقتباسات آپ کو زیر نظر کتاب میں ملیں گے۔

دعوت الحق دارالعلوم دیوبند نے اس نام سے عربی زبان میں اپنا سہ ماہی مہلہ اسلامیہ نکالا ہے۔ زیرِ اشارہ اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے ۶ صفحے ہیں۔ گو لیتھو میں چھپا ہے۔ لیکن کتابت و طباعت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اور سرورق بڑا جاذب ہے

یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی دینی درس گاہ دیوبند نے عربی میں ایک جملہ نکالنے کی ضرورت محسوس کی، جس میں جیسا کہ افتتاحیہ میں بتایا گیا ہے، ایک تو برصغیر کے علماء کے سوانح اہل ان کی دینی و علمی خدمات پر مقالات ہوں گے تاکہ عربی و اسلامی دنیا ان سے واقف ہو سکے، دوسرے اہل ہند کے لئے عرب اصحاب علم کے بلند پایہ معانیین شائع کئے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں کوشش یہ ہوگی کہ ”وہوۃ الحق“ علماء ہند اور عربی و اسلامی دنیا کے علماء کے درمیان دینی و ثقافتی رابطے کا ذریعہ بنے۔

مولانا منت اللہ رحمانی رئیس امارت خرمیہ بہار نے ”وہوۃ الحق“ کے نام اپنے پیغام میں بالکل بجا تحریر فرمایا ہے کہ عربی زبان کی محض اب دینی حیثیت ہی نہیں بلکہ وہ ایک زندہ زبان ہے، جس کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور وہ عہد حاضر کی سب سے ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے عربی میں اپنا یہ جملہ شائع کر کے نہ صرف اپنی درس گاہ کو بلکہ پورے برصغیر پاک و ہند کے علمی ماضی کو دینے، عرب و اسلام سے متعارف کرانے کا مستحسن اقدام کیا ہے۔ اور ہم اس پر مبارک باد دیتے ہیں۔

رجال الدین والعلم کے عنوان کے تحت ایک مضمون الشیخ عبدالحق محدث دہلوی پر ہے۔ ایک مضمون علامہ محمد قاسم نانوتوی کے فارسی مضمون ”اسرار قرانی“ کا عربی ترجمہ ہے اسی طرح بعض دوسرے معانیین ہندوستان کے ممتاز علماء کے قلم سے ہیں

افتتاحیہ میں رسلے کے رئیس التحریر مولانا حمید الزماں کیرانوی نے دارالعلوم دیوبند کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ برصغیر کے علماء کبار اور معلمین عظام میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں علمی و فکری بیداری کی بنا ڈالی اور اس سرزمین میں نئے سرے سے ارکان اسلام کے استحکام، دعوت اسلام کے احیاء اور دینی روج کو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد کی، حضرت شاہ صاحب، ان کے صاحبزادوں اہل ان کے سلسلہ علمی کے دوسرے بزرگوں کا ذکر کرنے کے بعد مولانا کیرانوی تحریر فرماتے ہیں کہ برصغیر میں انگریزوں کے کامل تسلط ہو جانے کے بعد مولانا محمد قاسم جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر سے استفادہ کیا تھا۔ اور علوم اسلامیہ میں انہیں

کمال حاصل تھا، آگے آگے ہیں۔ امداد دیوبند میں اس دارالعلوم کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم کی دینی تعلیمی اور تربیتی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔

جدید عربی اسلوب بیان امد جدید عربی فکری رجحانات سے ہمارے طلبہ کلام کی واقفیت ہر جہت سے بڑی ضروری بھی ہے اور بڑی مفید بھی، امد ہے دعوت الحق کا عربی میں دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونا اس کے لئے ناہ ہموار کر دے گا۔ امد وہ ہم عصر عرب دنیا اور اس کے افکار و خیالات سے واقف ہو سکیں گے۔

سالانہ چند چار روپے ہے، پتہ مجلہ دعوت الحق۔ دارالعلوم دیوبند یو پی، الہند،

مصنف کمال فاروقی۔ اردو ترجمہ، منظر الدین صدیقی
اجماع اور باجتماع شائع کردہ مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامیہ حیدر علی و ذکر علی

مصنف کمال فاروقی صاحب نے ۲۱ فروری ۱۹۵۳ء کو پاکستان کے چار راسخ العقیدہ علماء کی خدمت میں اسلامی فقہ کے متعلق سات سوالات پیش کئے جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی فقہ کے اصول و مبادی کا تعین کیا جاسکے۔ سات سوالات کے بعد تین مزید سوالات کئے گئے۔ چنانچہ زیر نظر کتابچے میں یہ سوالات اور مولانا مفتی محمد رفیع صاحب نے ان کے جوابات درج ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف نے ان پر بحث کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

ان سوالات کا سب سے بڑا محور مسئلہ اجماع ہے۔ ایک جواب کے ضمن میں مفتی محمد رفیع صاحب نے فرمایا:۔۔۔ "اگر قرآن و سنت (دونوں یا ان میں سے کسی ایک) کے کسی حکم کے معنی اور مفہوم کے متعلق مسلمانوں میں اس وقت کوئی اختلاف رائے نہ پیدا ہوا ہو، جب پہلے پہل اس سے متعلق کوئی مسئلہ زیر بحث آیا ہو، تو اسے نفس صریح یا نص قطعی قرار دیا جائیگا۔ اس اجماع کو ناقابل انفاذ قرار دینے کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت (ترجمہ)۔ اور جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے جھگڑے گا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اسے اسی راستے پر چلائیں گے۔ اور اسے جہنم میں داخل کریں گے امد وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔" لفظ

اس میں حدیث سے لایا جاتا ہے علی السلام سے دیا گیا ہے۔

یہ سوال کہ اجماع کا حق ساری امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی ہے یا اس کے کسی خاص طبقہ یا گروہ کو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا۔ یہ صحیح ہے کہ محول بالا آیت تشرافی اور حدیث دونوں بحیثیت مجموعی کسی خاص گروہ یا طبقہ کو نہیں بلکہ ساری امت کو اجماع کا حق عطا کرتی ہیں، لیکن ایسے تمام امور میں جن میں کسی خاص علم و فن کی مہارت یا اعلیٰ درجہ کی علمی قابلیت درکار ہو، عام لوگ ہمیشہ ماہرین کی رائے اور مشورہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی استدلالاً امت کے سوا واعظم کے اتفاق کے بغیر کوئی اجماع اصطلاحی معنوں میں پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مفتی صاحب کے الفاظ میں عملاً امت مسلمہ کو ہمیشہ ان اہل علم پر اعتماد کرنا ہو گا جو اس شعبے میں ضروری قابلیت اور اختصاصی مہارت رکھتے ہوں؟

مصنف نے ایک تو اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ کیا اس عقیدہ سے کہ امت مسلمہ خطا و لغزش سے کلیتہً محفوظ و مامون ہے، اللہ تعالیٰ سے شرک کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا اس کے تدارک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ امت کے بری عن الخطا ہونے کے عقیدہ پر کوئی تحدید ہو۔

دوسرے موضوع کا کہنا ہے کہ یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہے کہ اسلامی قانون اور فقہ کی تعبیر و ترمجانی کے کام میں امت کی کلیت کو مخصوص گروہوں پر جن میں ماہرین بھی شامل ہیں، برتری حاصل ہے۔ نیز کون لوگ قانون و فقہ کے ماہر قرار دیئے جائیں، یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے۔ پھر یہ کہ امت اسلامیہ کے لئے قانون بنانے کا حق کس کو ہے۔ ماہرین یعنی علماء کو یا کسی منتخب جماعت کو اور اس جماعت کو منتخب کرنے کا کیا طریقہ کار ہو۔ زیر نظر تصنیف میں کمال فاروقی صاحب نے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اجماع کے ناقابل انفساخ ہونے کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ زمانی و مکانی تعبیرات کی وجہ سے امت اپنے پہلے کے اجماعی فیصلوں میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسلام کی تعبیر و تامل کا جو کام تفویض کیا ہے، اس

کی انجام دہی کے لئے ایک قانون ساز جماعت کا وجود ضروری ہے جس کی حیثیت جہانگیر اسلام کی تعبیر و تائید کا تعلق ہے، ایک مقتدر جماعت کی ہوگی :

مہم صفحات کے اس کتابچے میں مصنف نے ان تمام حالات پر بحث کی ہے۔ اگر موصوف اس قدر اختصار سے کام نہ لیتے یا مترجم ترجمے میں زیادہ واضح اسلوب اختیار کرتے تو شاید یہ بحث زیادہ مفید ہوتی۔ اور اس میں اتنی گنجشک نہ ہوتی، جو اس وقت پائی جاتی ہے مزید بھلی فاروقی صاحب کی اس بحث کی حیثیت محض نظری ہے۔ کیونکہ جس امت مسلمہ کا وہ بار بار اپنے رسالے میں ذکر کرتے ہیں، اس کا اس وقت بے شک معنی وجود تو ہے، لیکن فعلی و عملی وجود نہیں۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کے ابتدائی اور اعلیٰ ترین انتخابی طبقے کے لئے مسجد کو اور غیر مسلموں کے طریق انتخاب کے لئے ان کی عبادت گاہوں کو بنیاد بنانا، تجویز کیا ہے، وہ بھی حقیقت واقعی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور جب آدمی قانون و فقہ پر بحث کرے، جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، تو اسے اتنا واقفیت و حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے کتابچہ ثانی میں چھپا ہے، اس کا گٹ اپ اور کاغذ بڑا اچھا ہے۔

رسالے پر قیمت درج نہیں۔ ناشر مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی کراچی ہے۔

تصنیف ابو محمد قاسم بن علی الحسینی

تحفۃ الخواص اردو ترجمہ، درۃ الغواص (۲۴۶ - ۵۱۶ھ)

مترجم والی، ایس، طاہر علی، سنیے کا پتہ، پروفیسر والی، ایس۔ طاہر علی عید گاہ میدان صدر حیدر آباد، قیمت پانچ روپے۔

ایک کتاب کی اہمیت کا مدار بالعموم مندرجہ ذیل امور پر ہوتا ہے۔ کتاب کے موضوع کی اہمیت۔ کتاب کی جامعیت۔ اسلوب تحریر کی ندرت اور مولف کی علمی استعداد و قابلیت۔

زیر نظر کتاب ابو محمد قاسم بن علی حسینی بصری (۲۴۶ م - ۵۱۵ھ) کی بڑی مفید کتاب "درۃ الغواص فی اوہام الخواص" کا اردو میں صاف ادبیا محاورہ ترجمہ اصل کتاب کی اہمیت کا اندازہ علامہ حسینی کی علمی و ادبی شخصیت سے لگایا جاسکتا

جن کی ایک دوسری کتاب "مقاتل حریری" عربی ادب میں شہرہ آفاق ہے۔
مقاتل کی یہ کتاب، مقاتل ہمدانی، مقاتل غنصری، مقاتل ابو عبود، مقاتل سیوطی
اور مقاتل یاندجی پر اپنی مقبولیت میں اس طرح سبقت لے گئی ہے کہ آج دنیا بھر کے
مدرس میں یہ شامل نصاب ہے اور ادب عربی سے دلچسپی رکھنے والا کوئی ملک ایسا نہیں
جہاں اس کے نئے نئے ایڈیشن نہ شائع ہوئے ہوں لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے
کہ علامہ حریری کی دوسری کتاب "درة الغواص" ان کے "مقاتل" کی طرح عام
نہ ہو سکی حالانکہ موضوع کے لحاظ سے یہ کتاب بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی کے "مقاتل"
یہ پہلی بار قسطنطنیہ میں چھپی اور پھر ۱۲۷۳ھ میں مصر کے بھی شائع ہوئی۔

کتاب "درة الغواص" فی ادبام الغواص کے موضوع کی اہمیت تو اس کے نام سے
عیاں ہے۔ اس بارے میں مصنف علام کتاب کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں۔

میں نے بہت سی عالی مرتبت، ہستیوں اور ادیبوں کے کلام میں عامیانہ لغزشیں
دیکھیں ہیں۔ ان حفرات کے قلم سے ایسی ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جو ان کے دانا
عزت پر بدناموار ہیں لہذا ان کی حفظ شان اور بقائے نیک نامی کی خاطر میں نے یہ ارادہ
کیا ہے کہ جو شبہ ہائیں ان کے کلام میں نظر آتی ہوں ان کو واضح کر کے ازالہ شکوک کروں۔
تاکہ صاف گو اور خیر خواہ حضرات میں میرا بھی شمار ہو جائے اسی مقصد کے تحت میں نے اس
کتاب کو بطویا و گار تبصرے کے لئے تالیف کیا ہے۔ الخ

عربی ادب میں اس موضوع کی جو اہمیت ہے وہ تو ظاہر ہے۔ باقی رہی کتاب کی
جامعیت تو اس موضوع پر جب حریری جیسا امام ادب و لغت قلم اٹھائے، تو اس کی جامعیت
میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس کے اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو اس کی ندرت
کے لئے علامہ حریری کا نام کافی ہے۔ اس میدان میں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔

درة الغواص جیسی کتابیں عربی زبان کے لئے خاص ہیں کیونکہ عربی زبان میں جو لغوی
باریکیاں اور خصوصیات ہیں وہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں اس زبان کا یہ عالم ہے
کہ صفر شیر کے اسی اور تلوار کے ایک ہزار نام ہیں اسی طرح عربی لغت کی وضع اور

اس کتاب میں بھی مضامین کا یہ کی خاص طور پر رعایت کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ایک طرف کے تحت لفظ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب ایسی تمام اصطلاحات کی
تفصیل کر دیتی ہے جو زبان و ادب میں بڑے بڑے فضلا سے بھی پہلے تو جی کی شک سے مراد
ہوتی ہیں۔

ہمارے محترم اور بزرگ دوست پروفیسر والی الین طاہر علی صاحب مدد کیلئے
کے مستحق ہیں جنہوں نے اس نایاب زمانہ کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اس کی افادیت کو اس قدر
بلکے کے لئے عام کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب کی عربی و انگریزی تعلیمی قابلیت کسی تعارف کی
محتاج نہیں۔ آپ ساہ سال جو ناگزیر کالج میں عربی اور فارسی ادبیات کے پروفیسر رہ چکے
ہیں۔ ہر ایک تجربہ کے لحاظ سے آپ داد استاذ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ آپ کے
تلامذہ میں اس وقت بڑے بڑے فضلا شامل ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں عربی
زبان و ادب کی تدریس کے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ پروفیسر موصوف نے زیر نظر کتاب کے
ترجمے میں عمارہ کے ساتھ لفظی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا ہے تاکہ اس کی ادبی افادیت میں
کوئی خلل واقع نہ ہو، نیز آپ نے عبارت کی سلاست اور روانی کا خیال رکھا ہے تاکہ کم استعداد
رکھنے والے طلبہ بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں۔

یہ کتاب نہ صرف کالج اور یونیورسٹی کے عربی طلبہ کے لئے مفید ثابت ہوگی بلکہ مدرس نظامی
کے عربی مدارس اور درس گاہوں کے تلامذہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

پروفیسر طاہر علی صاحب نے درۃ الغوام کا ترجمہ کر کے نہ صرف عربی ادب کی ایک اہم
اور مفید کتاب سے اردو جاننے والوں کو متعارف کرایا ہے۔ بلکہ اس کتاب کے ذریعہ
اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ فرمایا ہے۔

افکار و آراء

کیا مخدوم بلال شہید ہوئے تھے؟

رسالہ الرحیم اشاعت اگست ۱۹۳۲ء میں ایک مقالہ نگار نے سندھ کے سہسروڑی شاخ کے زیر عنوان ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا ہے جو تاریخ کے حقائق اور روایات سے بالکل متضاد نظر آیا۔ یہ روایت یوں بیان کی گئی ہے۔

۱۲۹۲ء میں شاہ بیگ ارغون نے سندھ پر حملہ کیا۔ ٹھٹھہ فتح کرنے کے بعد وہ سیون میں آگیا۔ اس موقع پر مخدوم بلال نے سندھ کے سرداروں کو شاہ بیگ کے خلاف ابھارا۔ نتیجہ ہوا کہ ٹٹھ کے میدان میں ایک زبردست لڑائی ہوئی جس میں بہت سے سندھی سردار مارے گئے اور شاہ بیگ کی فتح ہوئی اس کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم صاحب کو سال ۹۳۷ھ میں شہید کر لیا۔

سندھ کے بالا عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا شاہ بیگ ارغون نے اپنے ہاتھ مخدوم صاحب کے خون ناحق سے رنگے تھے۔ ایسی اہم حقیقت کے لئے یہ ضروری تھا کہ کسی کتاب کا اگرچہ وہ تذکرہ ہی ہو، حوالہ دے دیا جاتا، تاکہ پڑھنے والے کی تسکین ہو جاتی۔ چونکہ کسی راوی کی شہادت پیش نہیں کی گئی ہے، اس لئے ایک انویسی روایت پر اعتبار کرنا اصل حقیقت کے منافی ہوگا۔ یہاں ہم اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں لے آتے ہیں، تاکہ تاریخی حقائق کی چھان بین ہو سکے۔

مخدوم بلال یا مخدوم بلادل کا ذکر سندھ کی مختلف تاریخوں اور تذکروں میں ہر جگہ موجود ہے اور ان کے روحانی کمال کا ذکر ہر مورخ نے اپنی تصنیف میں تفصیل سے کیا ہے

لیکن کسی تذکرہ نگار میں مخدوم صاحب کی شہادت کا قافہ نظر سے نہیں گزرا۔ یہ دیکھ کر انہوں
ہوتا ہے کہ تاریخ کے کسی ثبوت کے بغیر اس غلط واقعے کو کس طرح ہوا دی گئی ہے۔

مرزا شاہ بیگ ارغون فیروز سمہ اور دیا خاں کی باہمی مخالفت کا قاعدہ اٹھاتے ہوئے
قدیم عمارت سے چل کر سندھ پر چڑھ آئے۔ ٹھٹھہ کی فتح کے بعد ٹیری ہوشیاری سے فیروز سمہ
کو پسر خواندہ بنا کر وہیں چھوڑا، اور خود سیون کی طرف رجوع کیا۔ مرزا شاہ بیگ کو سیون کے
قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کے مخالفین سیون کی ایک قریبی بستی ٹلٹی میں جمع ہیں۔ مرنالے
اس اطلاع کے بعد وقت کے مشہور عالم اور صوفی قاضی قاضی کو مخالفین پر اتمام حجت کے لئے
بھیج دیا۔ لیکن قاضی صاحب کی نیت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حالات سے باخبر ہوتے ہی
مرزا اپنے لشکر کے ساتھ مخالفوں کی سرکوبی کے لئے ٹلٹی کے سامنے جا پہنچا۔ اس اثناء میں ٹلٹی
کے ایک مجنب نے مرزا کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اطلاع دی کہ

”میاں محمود، متن خاں، ہام سارنگ اور رنل سوڈھا خدمت میں
حاضر ہوئے والے تھے لیکن ایک عالم اور وقت کے شیخ مخدوم
بلادل نے ان کو روک رکھا ہے۔ وہ ان کو لڑنے کی ترغیب سے
رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مہم کی فتح کے بعد شاہ بیگ نے مخدوم
بلادل پر سختی کی اور جرمانہ کیا۔“

یہ بات تھی جس کو جنگ نہ بنا دیا گیا ہے۔ یہی حقیقت لفظ بلفظ ارغون اور ترخان کی سندھی تاریخ
میں موجود ہے۔ میر علی شیر قانع نے تو اپنی تصنیف میں سرے سے اس حقیقت کا ذکر ہی
نہیں کیا۔

”ہام فیروز کہ واما ندباش ہمہ اسیر شدہ بودند، جز اطاعت چسارہ
ندید و بہلا زمت رسید۔ شاہ بیگ لوازشش کرد۔ پسر خود خواند“

میر جیو سنگھ لائے ماند کوہ لکی جہ بستہ مرا بیت نمود میر علی
ارغون و سلطان مقیم بیگلار و یکیک ارغون و احمد ترخان نرود فرزند
امام و حوالی سیوستان از کار پسران دریاں خاں پر و اختہ
بٹال و سیوی رفت

تاریخ طہری و بیگلار نامہ میں تو نہ فقط شاہ بیگ کی اس مہم کا ذکر ہی موجود نہیں، لیکن
ان تعنیات میں تو مخدوم بلاول کا نام تک نہیں آتا۔ تاریخ کی یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ
شاہ بیگ ارغون نے سندھ میں ایک سال کی اقامت کے بعد ۱۲۵۹ھ میں انتقال کیا۔ اور
اس کے جسد کو مکہ شریف میں دفنایا گیا۔ افسوس تو اس حقیقت پر ہے کہ مقالہ نگار نے
یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مرزا نے مخدوم کو، ۹۳ھ میں شہید کرایا۔ واقعہ صیح ہو یا غلط لیکن
سالوں کا یہ اختلاف بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہر حال میر معصوم نے اس حقیقت کی بھی
وضاحت کی ہے کہ

”مخدوم کی وفات ۹۲۹ھ میں ہوئی“

یعنی شاہ بیگ کی وفات سے ایک سال بعد۔ میر بکھری وہ اولین شخصیت ہے جس نے خاندان
ارغون کی تاریخ تفصیل سے لکھی ہے۔ میر موصوف ۱۲۴۹ھ میں پیدا ہوئے۔ یعنی مخدوم صاحب
کی وفات کے پندرہ سال بعد آپ کی تعلیم کی تکمیل بھی ایک سیوانی عالم علامہ الہڈتہ کی نگرانی
میں ہوئی۔ ان حالات کی موجودگی میں مخدوم بلاول کی شہادت سے ان کی ناواقفیت کوئی معنی
نہیں رکھتی۔ میر معصوم کی مورخانہ شخصیت مسلم البشوت ہے اس لئے ان کے تاریخی حقائق کو
جھٹلانا کوئی وزن نہیں رکھتا اور فن تاریخ نویسی کی یہ توہین ہوگی۔

مجھے تو اس حقیقت سے بھی انکار ہے کہ مخدوم صاحب سہروردی طریقہ میں بیعت
تھے۔ چونکہ مقالہ نگار مخدوم صاحب کے سلسلہ بیعت کو نہیں دکھاسکا۔ اس لئے کوئی

مورخ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ محترم صاحب کو یقیناً حضرت قلندر شہباز سے بڑی عقیدت تھی، اور اکثر حجاز کی زیارت کے لئے سیون قشربند سے جایا کرتے تھے، لیکن اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ سہروردیہ طریقہ رکھتے تھے۔ خود قلندر شہباز علیہ الرحمۃ طریقہ سہروردیہ میں بیعت نہ تھے۔ اس سے امکان نہیں کہ حضرت قلندر شہباز شیخ البیاض پیر الدین ذکر یا ملتانی کے سرزند شیخ عبداللہ بن کے ہم عصر تھے۔ اور ملتانی میں ان دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ لیکن شہباز قلندر کی بیعت حضرت شیخ جمال مجرد سے تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لطف اللہ بدوی

۱۔ مفتی محمد سرور۔ خزینۃ الاصفیاء۔ ج ۱ ص ۱۵۶

حضرت سید احمد شہید

الرحیم کے سنی مسند کے شمارے میں عنوان بالا سے پروفیسر فری لینڈ ایٹ کے انگریزی مضمون کا ترجمہ شائع ہوا ہے۔ جس میں حضرت سید احمد شہید اور ان کی تحریک کا تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون نقطہ نگاہ سے سید احمد اور ان کی تحریک کا مطالعہ کیا ہے۔ اور جس ماحول کی وہ خود پیداوار ہے اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر اس نے پاک و ہند کے سوا سو سال پہلے کے ماحول کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں۔ اس سلسلہ میں موصوف نے سید صاحب کے صفت جہاد کا ذکر کیا ہے اعلان کی اسلامی دعوت اور اصلاحی جدوجہد پر منمنائے نظر ڈالی ہے۔ جو دراصل سید صاحب کا حقیقی مشن تھا۔ پھر آپ کے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے وہ صرف یہ لکھتے ہیں۔ پوپ پائیس پنجم کی طرح انہوں نے سوچنے میں منفی رویہ اختیار کیا، اسی لئے بقول مضمون نگار کے ان کا جہاد بے قاعدہ "اور بے ترتیب" رہا۔ وہ بالاکوٹ میں اچانک گھر گئے، "نکہ فوجوں سے جوڈ سپان میں ہتسرتھیں، لڑے اور اسی وجہ سے شکست کھائی۔ اور

یہ کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جہاد کا اعلان ہونے ہی مسلمان ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ وغیرہ وغیرہ

اس سلسلے میں پروفیسر موصوف کا ایک اقتباس خود اس کے اقوال کی تردید کرتا ہے وہ کہتے ہیں: "شاہ ولی اللہ کی طسوع سید احمد شہید پر یہ بات بالکل واضح تھی۔۔۔۔۔۔ محض عقیدت مندوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک اچھے اسلام کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتیں، جب تک ایک محنت مند سیاسی اور معاشی ماحول وجود میں نہیں آتا۔" ظاہر ہے جس مصلح کے سامنے سیاسی اور معاشرتی ماحول کو بدلنے کا پروگرام ہو وہ محض چند جنگوں کو اپنا مقصود بالذات نہیں سمجھیں گے۔

فاضل مضمون نگار کو چاہیے تھا کہ وہ سید صاحب کے جہاد کو آپ کی اس اصلاحی اسلامی دعوت کے ضمن میں دیکھتے اور ان تمام اثرات کا جائزہ لیتے، جو سید صاحب کی اصلاحی تحریک کے سلسلے میں مترتب ہوئے۔ پھر پروفیسر ایبٹ کا فرض تھا کہ وہ اس تحریک کو جو خالص دینی تھی، ان تحریکوں سے جو وطن پرستانہ اور طبقاتی انقلابی ہوتی ہیں، الگ سمجھ کر بحث کرتے۔ اول الذکر قسم کی تحریکیں بنی نوع انسان کی عمومی فلاح و بہبود کے لئے ہوتی ہیں۔ اور ان کے پیش نظر بذاتہ سیاسی اقتدار نہیں ہوتا اس کے برعکس دوسری قسم کی تحریکیں ایک خاص خطہ ارض کو زیر تسلط لائے یا ایک مخصوص طبقے کی حکومت کے قیام کے لئے بروئے کار آتی ہیں۔ چنانچہ ان کا طرز تخاطب اور طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے مضمون نگار نے سید احمد شہید کی تحریک جہاد کو یورپ کی کلیسیائی جنگوں کی نظر سے دیکھا ہے، جو کہ کسی ایک کلیسا (چرچ) کے اقتدار کے لئے لڑی جاتی رہی ہیں۔ حالانکہ سید صاحب کے جہاد کو اس قسم کے کسی مذہبی نظام سے، جس کی حیثیت کلیسیائی نظام کی ہوتی تعلق نہ تھا۔ ان کی تمام تر جدوجہد علائے کلمۃ الحق کے لئے تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی جہاد محض ایک تجریدی شے نہیں اور یہ خلا میں ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ بے شک ایک خاص جماعت اس کی حامل ہوتی ہے۔ اور لازماً اس کے حالات، خیالات اور میزان کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن سید صاحب کی جو جہاد کی تحریک تھی، اس کے سامنے کسی مذہبی طبقے کے

دہلی کے کمال کرنا، بلکہ تو صرف دین اسلام کو اس کی حقیقی شکل میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ مضمون نگار نے سید صاحب کی دعوت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ غلطی کی ہے کہ اسے انھوں نے اپنے سابق و سابق سے الگ کر دیا۔ وہ اس کا مقابلہ یورپ یا یس بنجم سے کر لے لگے اور اسی وجہ سے وہ اس بارے میں غلط نتائج پر پہنچے۔

یورپ یا یس بنجم کی تحریک یورپ کے ایک مخصوص کلیائی گروہ کے اقتدار کو بحال کر لے کے لئے تھی جو تخت انگلستان پر ایک کیتھولک فریق کے فرمانروا کو بٹھانا چاہتی تھی وہ دراصل ایک سیاسی جدوجہد تھی، جس میں مذہب سے کام لیا گیا۔ اس تحریک کو رحمت پسند جاگیرداروں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے خلاف انگلستان کا ابھرتا ہوا تاجروں کا طبقہ تھا جو دم کے پاپائی اقتدار کے خلاف تھا۔ اور اسے عیسائیت کے اصلاح پسند گروہ کی حمایت حاصل تھی۔ پروڈیسراہٹ نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ تیدا مشیمیکا جہاد شروع سے آخر تک ایک مقصد کے لئے تھا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے انتہائی عروج میں اپنی امامت قائم کی جو جہاد جاری رکھنے کی ایک مرکزی تنظیم تھی۔ مگر یہ سید صاحب کو امام مان لیا گیا، لیکن کسی بھی سردار نے اپنا کوئی اختیار سید صاحب کے حوالے نہیں کیا۔ اس طرح جہاد کی یہ ہم بے ترتیبی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اپنے گروہ پر ان کا لشکر جمع کر لیا، لیکن وہ کبھی بھی قبائلیوں کی، جن پر ان کا انحصار تھا، پوری طرح وفاداری حاصل نہ کر پائے۔ انہوں نے سید صاحب کو نہ مروے دیا۔

مضمون نگار نے اس پسے میں سید صاحب کے مختلف دور کے واقعات کو یکجا کر کے نہایت ہی غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولاً امامت کے قیام کے بعد اور حکومت موقتہ کے دور میں سید صاحب نے الگ الگ طریقے اختیار کئے۔ امامت کے دور میں سید صاحب نے سرداران علاقہ سے جہاد، اصلاح نفس اور ترک عادات غیر اسلامی کی بیعت لی اور جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو پھر حکومت کے قیام کا دور آیا۔ اسے ایک عبوری حکومت کا قیام کہنا چاہیے۔ اس میں سرداران علاقہ نے اپنے اختیار بحال کر لیا۔ ایک مرکز کے تحت جمع ہونا قبول کیا۔ سید صاحب کو امام املا میرانا۔ اور سلطانہ طور

پروکاکا دینا منظور کیا۔ سید صاحب نے کسی سرور سے اس کے بعد اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ نہیں کیا البتہ جب سرور ان علاقہ پر غیر اسلامی رسم و رواج ترک کرنے کے لئے زور دیا تو اس وقت اس تحریک کو لوگوں نے اپنے دین یعنی اپنے ربانی دین کے خلاف سمجھا۔ مقامی ملاکوں نے جو پہلے ہی سکھوں سے ساز باز کر چکے تھے، کیونکہ یہ سید صاحب کی حکومت کے قیام سے ان کے اختیارات پر زور پڑتی تھی، علانیہ اس کی مخالفت کی اور اس تحریک کو خلاف شرط بتایا۔ پھر نکاح بیوگان کے سلسلہ میں جو اقدام حکومت موقتہ نے کئے، سرور ان علاقہ نے انہیں اپنے رسوم کے خلاف قرار دیا۔ اور سید صاحب کے گروہ میں سے بعض افراد نے ان اصلاحات پر زور دے کر ایک طرف سوانک علانہ اور مقامی آبادی اور دوسری طرف سید صاحب کی حکومت موقتہ میں غلیج پیدا کر دیا۔ باہم مناظروں نے اس آگ پر تیل کا کام کیا پہلے سید صاحب کو نہرو دیا گیا پھر ان کی خلاف ورزیاں کرائی گئی اور کچھ فوج نے باغی سروروں کی حمایت کی یہ جدوجہد کافی عرصہ جاری رہی مضمون نگار اس سب کو یکجا کر کے غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔

اب اگر سید صاحب کا مقصد ایک دنیاوی حکومت ہی کا قیام ہوتا، تو وہ تو قائم کر ہی چکے تھے لیکن سید صاحب کے سامنے اس سے کہیں بلند تر مقصد تھا۔ وہ اسلام کا احیاء اور توحید و سنت پر مبنی نظام کا قیام چاہتے تھے اور اسی وجہ سے سروران علاقہ اعلان میں منازعات کا سدھانہ کھلا اور بعد کے افسوس ناک حادثات رونما ہوئے اس میں شک نہیں کہ سید صاحب نے مسلمانوں کو قرن اول کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی لیکن یہ اس وقت کے عرب کے مخصوص سماج کی طرف رجوع کی دعوت نہ تھی، بلکہ ان اخلاق عالیہ کو اپنانے کی دعوت تھی جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عامل تھے۔ اسی لئے اس تحریک کا کسی دنیا دار لیڈر کی تحریک سے مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ بالاکوٹ میں جو کچھ ہوا اور جس طرح چند سو مجاہدین نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونا قبول کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پاک باز افراد کا مقصد کئی دنیاوی مقام کا حصول نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک بلند مقصد تھا۔ یہ لوگ اللہ کے لئے جئے اور اسی کی راہ میں انہوں نے ہائیں دیں۔

عمر فاروق خاں
ملک پور۔ مانسہرہ

سَمْعَانِي دَعْوَةُ الْحَقِّ عَرَبِي

دارالعلوم دیوبند ملت کا وہ عظیم الشان مذہبی، علمی اور ثقافتی مرکز ہے جس نے پورے مفسر کے مسلمانوں کو بجا طور پر نانا ہے۔

مدت سے اسے بات کے ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ اسے مرکز کے
آواز عالم اسلام تک پہنچائی جائے۔ اور اس کے فکر و مسلک کو اس کے اپنے
روایات کے روشنی میں عربی ممالک سے متعارف کرایا جائے۔

چنانچہ ہندو عرب کے ترقی پذیر روابط، علماء مصر و شام کے سلسلہ امرایہ اور فضلاء دیوبند کے قدیم خواہش کے پیش نظر ”علو الحق“ کے نام سے ایک سہ ماہی مجلے کا اجرا کیا گیا ہے۔ جس میں اکابر دیوبند کے علوم اور ان کے تحقیقات عربیہ غالبہ میں پیشہ کہ جائیگے۔ نیز وقتہ کے اہم موضوعات پر بصیرت افروز مضامین کے علاوہ دنیا اسلام کے ممتاز اہل قلم کے علمی، دینی مقالات بھی شائع اشاعت ہوں گے۔

شوالہ ۸۲ میں پہلا شمارہ منظر عام پر آچکا ہے۔ جس نے اپنی طرز کتبۃ حسن طاعت، ترتیبہ مضامین اور جاذبہ نظر سرورقہ کو بنا پر ملک کے ارباب علم ادب اور نظر سے خراج تحسین حاصل کیا ہے۔

سال کے چار شماروں کے لئے مبلغ چار سو پیہ اس پتہ پر سالانہ فرامینہ

مینبر مجله دعوت الحق دارالعلوم دیوبند

شاہ ولی اللہ کی بیڑی

اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۱۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے ایک بیڑی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۲۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا پہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۴۔ حکمت ولی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
۵۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



المسوق جادیش الموطا

تالیف: الامام ولی اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ ملاحظہ فرمائیے کہ تشریحی علیہ میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح اصنی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے المستوی میں الموطا نام لکھ کر اپنے سر سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حدیث کریمہ کے ہیں مولانا کے بواہے متنفس قرآن مجید کی آیات کا انساؤ لیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات بھی شامل کر دیئے ہیں۔
دلائل پر سے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

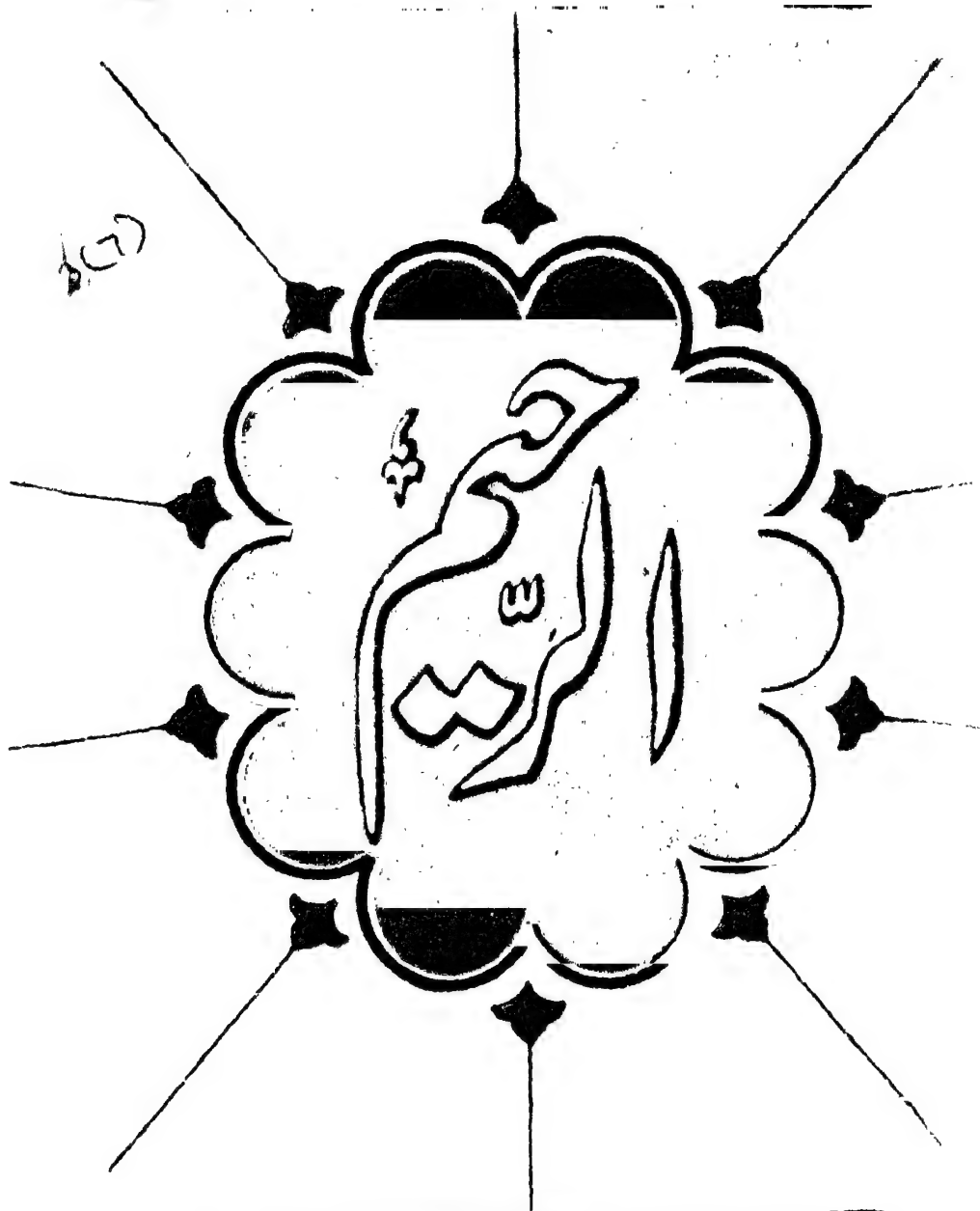
پروفیسر جلیانی ایم اے سندھ شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے نام پہلوؤں پر حیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

لمحہ (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

• شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ •



• شجرہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • صد جلد آباد •

المجلس الاداري

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



الحیہ

۲ حیدرآباد
(پاکستان)

جلد ۳	مطابق ماہ دسمبر ۱۹۶۵ء	شعبان المعظم ۱۳۸۵ھ	نمبر ۷
-------	-----------------------	--------------------	--------

فہرست مضامین

۳۰۲	مدیر	شذرات	۱
۳۰۵	پروفیسر محمد ایوب قادری	مولانا محمد قاسم نانوتوی	۲
۳۱۷	ابو سلمان شاہ جہاںپوری	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شالی عسکری رہنما کے	۳
۳۲۶	ضیا	تاریخ اسلام میں سیاسی حکمت کے تصور کا ارتقا	۴
۳۳۱	ڈاکٹر محمد منیر حسن معصومی	مسند ربا	۵
۳۶۰	مولانا عبد الحمید سواتی	وحدة الوجود اور وحدة الشہود میں تطبیق	۶
۳۶۵	محمد سرور	شاہ ولی اللہ کا خصوصی طریقہ شکر	۷
۳۶۹	محمود الحق	شیخ محمد عبدہ کی اصلاحی تحریک	۸

شذرات

تاریخ اسلام کے ان چودہ سالوں میں مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اور اُن کی مختلف قوموں کو فرداً فرداً بار بار اس قسم کے خطرات اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جن کا گزشتہ ماہ ستمبر میں مسلمانانِ پاکستان کو کرنا پڑا۔ ان نازک وقتوں میں جس چیز سے سب سے زیادہ اور انتہائی مؤثر طریقے سے مسلمان عوام و خواص کے حوصلے بلند رکھے، اُن میں مقاومت کر کے اور بہت نہ ہارنے کا جذبہ پیدا کیا اور وہ خطروں کے خلاف ایک جان و یک قالب ہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اُن کا اسلامی عقیدہ و اذعان تھا۔ مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا یہ عقیدہ و اذعان محض ایک منفی جذبہ نہیں، جیسے کہ اکثر اہل مذاہب میں اُن کے مذہب کے معاملے میں ہے۔ بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ و اذعان ایک فعال و خلاق قوت ہے۔ جو اُن کے باطن سے عمل کے سرچشموں کو حرکت میں لاتا ہے اور اُن کے ہاں جو شوق اقدام کی ہے پناہ تو تین بڑے کار آجاتی ہیں۔ ۱۔ ستمبر ۲۳ ستمبر تک مملکت پاکستان میں جو کچھ ہوا اور ملت کا ہر طبقہ اور ہر فرد ہندوستانی جارحیت کے خلاف جس طرح اُٹھ کھڑا ہوا، وہ ہمارے اس دعوے کا بین ثبوت ہے۔

اس مملکت کے استحکام اور اُس کے دشمنوں کے موجودہ اور آئندہ حملوں سے اسے محفوظ و مامون رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانانِ پاکستان کے اسلامی عقیدہ و اذعان کو زیادہ سے زیادہ پختہ، مؤثر اور فعال بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہاں تک کہ اُن کے ہاں یہ شعور ایسی حیثیت اختیار کر جائے کہ اُن کے فکر و عمل کے سارے سونے اسی سے پھوٹیں، اور وہ اُن کی تمام زندگی کو متاثر کر کے۔ اب ظاہر ہے ہر عقیدہ و اذعان کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو اُس کا نظریاتی پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا اُس نظریاتی پہلو کا عملی زندگی میں جس طرح ظہور ہوتا ہے، وہ پہلو ہے۔ جہاں تک ہمارے اسلامی عقیدہ و اذعان کے نظریاتی پہلو کا تعلق ہے۔ بے شک اُس کے بعض اساس ہیں، جو ابدی و لازوال ہیں، اور پھر اُن اساسات کی نظری تعبیریں ہوتی ہیں۔ جو ہر زمانے

میں نکتہ طریقوں سے ہوتی رہی ہیں۔ اور جسے اصطلاحاً "علم الکلام" کا نام دیا گیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلامی عقیدہ و اذعان کے اساسات کی جو نظری تعبیریں کریں۔ وہ ایسی علمی و سائنٹیفک اور ہمہ گیر ہوں کہ وہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں جو نئے نئے علوم حاصل کر رہی ہیں، راس بس جائیں، اور وہ انھیں اس طرح اپنالیں جس طرح وہ دوسرے سائنٹیفک حقائق کو اپناتی ہیں۔

اور جہاں تک اسلامی عقیدہ و اذعان کے عملی پہلوؤں کا تعلق ہے۔ ہمیں نہ صرف عقلی دلائل کے ذریعہ بلکہ علمائے بتانا ہو گا کہ آج انسانیت جن مشکلات سے دوچار ہے اور اُسے جو امراض گھٹن کی طرح کھا رہے ہیں، اُن کا علاج شافی مندرجہ اسلام میں ہے۔ آج سے چودہ سو سال قبل جب اسلام کا بابرکت ظہور ہوا، تو واقعہ یہ ہے کہ اُس نے انسانیت کے اُن تمام آلام کو دور کیا، جن میں وہ اُس وقت گراہ رہی تھی۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

ع
بے معرکہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں

بے شک ایک قوم کو ابھرنے کے لئے کسی نہ کسی معرکہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس معرکہ سے بھی کلم لینا چاہیے۔ اور وہ یہ کہ اس میں جو چیز ہمارے لئے سب سے زیادہ موثر اور مفید ثابت ہوئی ہے، اُسے ہم نظری و عملی ہر دو لحاظ سے لایح کر کے اپنا کر لیں۔

خدا کے فضل و کرم سے پاکستان میں دینی و عربی مدارس کو خوب منروغ ہو رہا ہے اور ملک کے ہر حصے میں یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے قصبات اور دیہات تک میں یہ مدارس کھل رہے ہیں، اور اُن کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر کم استطاعت رکھنے والے غریب طبقوں کے لئے یہ نظام تعلیم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ دین سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ بہت جو خواہدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی مدارس عربیہ و دینیہ کے طفیل ہے، ان مدارس کی افادیت اور اُن کے منبعِ خیر و برکت ہونے سے انکار کرنا روزِ روشن میں آفتابِ عالمتاب کے وجود سے انکار کرنا ہے۔

مدارسِ عربیہ و دینیہ کے ان فیوض کے اعتراف کے ساتھ علمائے کرام کے بعض حلقوں میں اس ضرورت کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ان مدارس کا نظام کار اور اُن کا تعلیمی نصاب وقت کا ساتھ نہیں

میں رہا۔ اور ان میں ضروری تبدیلیاں کی گئیں اور ان کو عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنایا گیا۔
 ان احادیث کی احادیث آج سے آج تک ہوتی چلے گئے اور ایک وقت آئے گا کہ ملک کی حالت عام بن جائے گا
 اور ایک بار مسکس کرنے لگے گی اور لوگ ان کی مدد کو نہ چھوڑیں گے۔ حالات کلام کے علاوہ حلقوں میں اسلامی
 عربیہ و دینیہ کے نظام کار اور نصاب تعلیم کی اصلاح اور ان میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرنے کے متعلق
 جی سنجیدگی سے غور و غوض کیا جا رہا ہے۔ خدا کرے اس غور و غوض سے مثبت نتائج نکلیں، اور ان پر عمل
 کرنے کے بھی امکانات پیدا ہوں اور اس طرح جاسے یہ ملی ادارے زمانے کی دست برد سے بچ جائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الہی شکر کو سمجھنے کے لئے جو بنیادی کتابیں ہیں، ان میں
 سے ایک "تأویل الاحادیث" ہے۔ یہ کتاب عرصہ دراز سے ناپید تھی، کوشش کر کے اس کے متعدد نسخے ہم
 لئے گئے۔ اور ان کا باہم مقابلہ کر کے ایک تصحیح شدہ نسخہ مرتب کیا گیا۔ قارئین (الرحیمہ) کو یہ سن کر متوت
 ہوگی کہ "تأویل الاحادیث" کی طباعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ چند دنوں تک مسند الطالب منبراہم کی با
 کے گی۔

"تأویل الاحادیث" کی طرح حضرت شاہ صاحب کی دوسری اہم کتاب "تغیبات" بھی ہمارے ہاں
 زیر طباعت تھی۔ اس کی پہلی جلد کی طباعت مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ بھی بہت جلد شائع کر دی جائے گی حضرت
 شاہ صاحب کی ایک اور کتاب "البدور البازغہ" تصحیح و مقابلہ (ایڈیٹنگ) کے آخری مرحلے میں ہے۔
 انشاء اللہ اس کی طباعت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی

پروفیسر محمد الیوب قادری

ابتدائی حالات | قصبہ نانوتہ کے اکابر میں مولانا محمد قاسم نے جس قدر شہرت پائی، اتنی ہی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی اس کا سبب ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو آج بھی دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے اور علوم اسلامی کی گزرتہ خدمات انجام دے رہا ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ شعبان یا رمضان ۱۲۴۵ھ میں قصبہ نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تاریخی نام خورشید حسین ہے ان کے والد شیخ اسد علی مولانا مملوک علی نانوتوی کے ہم عصر تھے اور ان کے ہمراہ تحصیل علم کی غرض سے دہلی گئے تھے لیکن علم سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے فارسی کی چند کتابوں سے آگے نہ بڑھ سکے اور وطن واپس آ گئے اپنے کاشت کاری کے کاموں میں لگ گئے۔ ان کے حالات و اطوار بھی قصبائی لوگوں کی طرح تھے۔ ایک موقع پر مولانا محمد قاسم کے نہایت بے تکلف دوست مولانا فیض الحسن سہارن پوری (ف ۱۳۰۲ھ) نے اسی وجہ سے ان پر پورہ روستائی کی پستی کسی تھی۔ ایسے باپ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم جیسا گوہر شب چہرے عطا فرمایا کہ جس کی ضیاء باریوں سے ایک عالم مستفیر ہوا۔

تعلیم | مولانا محمد قاسم کی تعلیم کا آغاز نانوتہ ہی میں ہوا۔ وہیں انھوں نے قرآن کریم اور ابتدائی تعلیم ختم کی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ان کے دادا غلام شاہ اور تفضل حسین سے جھگڑا ہوا جس میں مولانا محمد قاسم کے ماموں فیض الدین بن وجہیہ الدین کے ہاتھ سے تفضل حسین مارے گئے۔ مولانا محمد قاسم کو دیوبند بھیج دیا گیا یہاں انھوں نے کچھ دنوں مولوی مہتاب علی کے مکتب میں اور شیخ نہال احمد

ہے چچا۔ پھر چچا ناناک پاشی بہارن پور پہنچے گئے جو وہاں وکیل تھے۔ سہلان پور میں انھوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کی ابتدا کی۔ سلسلہ پڑھے۔ ۱۲۵۹ھ میں مولوی صاحب کے ناناکا انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد قاسم نے دیوبند اور بہارن پور میں حکمرانی اور عربی کی ابتدا کی۔ کتابیں پڑھیں۔ مروجہ شریعت کو مولانا مملوک علی ان کو اور اپنے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب کو تعلیم کی غرض سے دہلی لے گئے۔ ۱۲۶۳ھ کو مولانا نے کافیہ شروع کیا۔ پھر مولانا محمد قاسم کو دہلی کانچ میں داخل کر دیا مگر مولانا محمد قاسم امتحان میں شریک نہ ہوئے۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کہتے ہیں:

• والد مرحوم (مولانا مملوک علی) نے مولوی (محمد قاسم) صاحب کو مدرسہ عربیہ سیکاری میں داخل کیا۔ جب امتحان سالانہ کے دن ہوئے مولوی صاحب امتحان میں شریک نہ ہوئے اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ سب اہل مدرسہ کو علی الخصوص ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ اس وقت میں مدرسہ اقل انگریزی تھے نہایت افسوس تھا۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے صاحب اور اقلیتی میں کالصاب قلیل مدت میں ختم کر لیا کہ طلبہ اور اساتذہ دھون کو حیرت ہوئی بلکہ ماسٹر رام چند نے تو مولوی ذکاء اللہ کے ذریعہ چند سوال بھیج کر بالواسطہ امتحان بھی لیا، اور مولانا اس میں کامیاب ہوئے۔ مولانا محمد قاسم نے علوم متداولہ کی تکمیل مولانا مملوک علی اور مفتی صدر الدین آزاد سے کی اور علم حدیث مولانا احمد علی بہارن پوری اور شاہ عبدالغنی مجددی سے حاصل کیا۔

مطبع احمدی کی ملازمت

مولانا نانوتوی کے تلمیذ حکیم منصور علی خاں مراد آبادی نے بیعت بتایا ہے کہ صحیحین اور سنن ترمذی شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھیں اور سنن ابو داؤد مولانا احمد علی بہارن پوری سے پڑھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے طالب علمی کے زمانہ ہی میں مولانا احمد علی بہارن پوری کے مطبع احمدی (دہلی) میں تصحیح وغیرہ کے سلسلہ میں ملازمت کا تعلق

۱۔ یہ تمام واقعات "سوانح عمری مولانا محمد قاسم" ص ۵۵ سے ماخوذ ہیں۔

۲۔ "سوانح عمری مولانا محمد قاسم" ص ۵۶۔

۳۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دہلی کالج کے طلب علم ہونے کے متعلق تفصیل سے بحث ہم نے مولانا محمد حسن نانوتوی کے تعلیم کے عنوان میں کی ہے۔

ہندو اہلیا تھا جس سے ان ہی تعلقات کی بنا پر مولانا نانوتوی نے مولانا سہارن پوری کے سنن ابو داؤد پر بی بی جگہ مولانا نانوتوی کے خاص ہم درس اور رفیق مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ مولانا گنگوہی کے تعلق باطنی طور سے معلوم ہے کہ پہلے تعلیم ان گلابی میں قیام چار سال رہا اور ۱۲۶۵ھ میں وہ فارغ ہو کر وطن چلے گئے۔

مولانا خیال ہے کہ اسی زمانہ میں مولانا نانوتوی بھی فارغ التحصیل ہو چکے ہوں گے اس لئے کہ ۱۲۶۹ھ میں صحیح بخاری کا محشی نسخہ مطبعہ احمدی دہلی سے شائع ہوا اور اس میں مولانا نانوتوی نے تصحیح و تفسیر کے فہرستہ منقذ انجام دیتے تھے۔ لہذا مولانا نانوتوی کا شمار ۱۲۶۵ھ سے قبل فارغ التحصیل ہونا ضروری ہے خیال ہے کہ ۱۲۶۵ھ میں ہی مولانا نانوتوی بھی فارغ ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کا تعلق بصیغہ تدریس مفتی محمد الدین آذرہ کی درس گاہ مدرسہ دارالبقار سے ہو گیا، جس کو مؤلف تذکرہ علامتہ ہند نے قطعی سے مدرسہ انگریزی واقع دہلی لکھ دیا ہے، ممکن ہے مفتی محمد الدین آذرہ کے سرکاری تعلقات کی بنا پر یہ بات لکھی گئی ہو۔ مولانا محمّد یعقوب نانوتوی نے مدرسہ دارالبقار کے تعلق کا ذکر مبہم الفاظ میں کیا ہے۔ غرض مولانا نانوتوی نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دہلی ہی میں تدریس و تصحیح کتب کے کام میں لگ گئے۔

مولانا احمد علی سہارن پوری نے ۱۲۶۲ھ میں مجاز سے واپس آجانے کے بعد دہلی

تحشیہ بخاری میں ایک پرنس، مطبع احمدی کے نام سے قائم کیا تھا اور اس مطبع سے بالخصوص کتب حدیث کی اشاعت کا خوب کام ہوا مطبع احمدی سے ۱۲۶۵ھ میں جامع ترمذی، ۱۲۶۶ھ میں صحیح بخاری اور ۱۲۷۱ھ میں مشکوٰۃ المصابیح نہایت اہتمام سے شائع ہوئیں صحیح بخاری کی تصحیح و تحشیہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی

۱۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۶۔

۲۔ تذکرۃ الرشید مقبول ص ۲۵۔

۳۔ حیات شبلی ص ۸۵۔

۴۔ تذکرہ علامتہ ہند از مولوی رحمان علی (فارسی) ص ۲۱۱ (نول کشور پریس لکھنؤ ۱۹۱۴ء)

۵۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۶۔

۶۔ حیات شبلی ص ۸۵۔

جی مشائخ و علماء اس کام کو انھوں نے با حسن وجہ انجام دیا جن سے عیش و عشرت کی لذت نکلنے کی ایک حد تک گارنٹی ملتا ہے۔ مولانا محمد متعب نانوتوی لکھتے ہیں :-

اس زمانے میں چلب مولوی احمد علی صاحب بہارن پوری نے تحفہ احمد علی بخاری مشرف کی کو پانچ چوسپاڑے آخر کے باقی تھے مولوی صاحب (محمد قاسم نانوتوی) کے سپرد کیا مولوی صاحب نے اس کی ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس زمانہ میں بعض لوگوں نے جو مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے جناب مولوی احمد علی صاحب کو بطور اعتراض کہا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا کہ آخر کتاب کو ایک نئے آدمی کے سپرد کیا اس پر مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بدوں سمجھے تو مجھے ایسا کمرہ اور چہرہ مولوی صاحب کا تحفہ ان کو دکھلایا جب لوگوں نے جانا۔ وہ جبکہ بخاری میں سب جگہ سے مشکل ہے علی الخصوص تائید مذہب حنفیہ کا جو اول سے التزام ہے اور اس جگہ پر اسلام بخاری نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کیا ہے اور ان کے جواب لکھے معلوم ہے کہ کتنے مشکل ہیں اب جن کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ اور سمجھ لے کہ کیا حاشیہ لکھا ہے۔ اور اس حاشیہ میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند کتاب کے محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے؟

مولانا محمد قاسم نانوتوی کا تعلق مطبع احمدی سے کب تک رہا اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات نہیں ملتیں مگر مطبع احمدی دہلی میں انقلاب ۱۸۵۷ء تک قائم رہا۔ اس انقلاب میں یہ مطبع ختم ہو گیا۔ حالانکہ یہ خیال ہے کہ جب تک مطبع رہا اسی وقت تک اس مطبع سے مولانا محمد قاسم کا تعلق رہا ہو گا۔

انقلاب ۱۸۵۷ء اور حج بیت اللہ

مولانا محمد قاسم نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصہ لیا اور اس کے شاندار و مصائب بھی بھگتے، بوڑھے، گتھلے، لاڈلے، پچھلے جہاں پار کے مواقع میں ردپوش رہے۔ اسی ردپوشی کے سلسلہ میں ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۹ نومبر ۱۸۵۷ء میں نانوتہ سے حج کے لئے روانہ ہوئے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، خاص طور سے رفیق سفر رہے، مولانا نانوتوی کا یہ سفر نانوتہ سے فیروز پور تک خشکی سے اور فیروز پور سے گواڑا باری رکھاڑی تک

مطبوعات کے لیے تھا۔

۳۳۳ء میں منشی محمد علی صاحب بخت کے ارادہ سے مجاز گئے تھے مگر دو سال ہندوستان واپس آئے۔ ۳۳۵ء میں مرزا رفیع نے پاپورین مطبع بختیاری قلعہ ہمسے دہلی میں قائم کیا اور مولانا محمد قاسم کو مطبع میں تصحیح وغیرہ کام کرنے کے لئے دہلی بلا لیا۔ چنانچہ مولانا نانوتوی نے تصحیح و تدوین کا کام انجام دیا، مطبع بختیاری سے ۳۳۶ء میں ایک محفل شریف شائع ہوا جس کی تصحیح مولانا نانوتوی نے فرمائی ہے مولوی عبداللہ مرحوم لکھے ہیں:

”مفتا وندا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ محفل شریف اب تیسری دفعہ اس مطبع بختیاری دہلی میں چھپی۔ ایک دفعہ تو منشی محمد ممتاز علی نزہت رقم مہاجر مکی نے اپنے مبلکہ ہاتھوں سے لکھی اور قاسم انخیزات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے اس کی تصحیح فرمائی۔“

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس محفل کی طباعت کے سلسلہ میں دو قطعات تاریخ لکھے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱)

محفل کرم شریف ملا دغرف بر حاصل کا ہوا + کہ اس جااست و بجااست صد گونہ بلا زاہنا
نوشت و طبع زد نزہت رقم ممتاز علی قاسم + صحیحش کرد زان گردید تعویذ دل و حباہنا

(۲)

چھاپی وہ محفل کہ اگر جان کے لب ہوں + بے ساختہ بول اٹھے کہ مرغوب چھپی ہے
میں نے بھی کہا مدح میں اور کیونکہ نہ کہتے + کہتے ہیں تکرار عدد خوب چھپی ہے
ایک راحت دل راحت دل پر بہت مضاعف + کیا لکھی کیا عمدہ خوش اسلوب چھپی ہے
کیا کہنے محفل کے بہت خوب رہی چھاپی + کیا کہنے ہیں پاکیزہ بہت خوب چھپی ہے

مولانا محمد قاسم نانوتوی ۱۲۴۹ھ میں سفر حج سے واپس آئے ۱۲۸۹ھ میں مطبع بختیاری میرٹھ سے تعلق

اب حالات کچھ سازگار ہو گئے تھے اور معافی کا اعلان عام ہو چکا تھا،

لے خانہ المطبع، محفل شریف مطبوعہ مطبع بختیاری دہلی ۱۳۳۳ھ۔ ص ۷۱۔

لے ایضاً ص ۷۱۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی، مطبع مجتہد میرٹھ میں تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں ملازم ہو گئے۔ اس مطبع کے مالک منشی ممتاز علی بن شیخ محمد علی تھے جو اپنے زمانہ کے مشہور خطاط تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ فن خوشہ نویسی میں بہادر شاہ ظفر کے شاگرد تھے اور نہایت مہتمم۔ ان کا لقب تھا۔ مولانا محمد قاسم سے ان کے پہلے سے تعلقات تھے۔ بعد ازاں یہ کہ منشی ممتاز علی نہایت مہتمم، مولانا احمد علی مبارک پور کے مطبع دہلی میں ملازم ہوئے اور وہیں ان کے تعلقات مولانا نانوتوی سے ہوتے ہوئے گئے۔ مولانا نانوتوی ۱۲۸۵ھ تک اس مطبع سے وابستہ رہے۔ ۱۲۸۵ھ میں سال مولانا نانوتوی اور منشی ممتاز علی مالک مطبع، حج بیت کوثر ریف لے گئے۔ منشی ممتاز علی حج بیت کے علاوہ سے گئے تھے اس لئے وہ مطبع میرٹھ ختم کر کے گئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے حج بیت اللہ سے واپسی آکر مطبع ہاشمی میرٹھ میں کام کرنے لگے۔ میرٹھ کے قیام کے زمانے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا عبد الجلیل علی گڑھی (رشید ۱۲۸۵ھ) کے فرزند مولوی محمد اسماعیل (ف شوال ۱۳۱۸ھ) کو بخاری پڑھانے کی غرض سے علی گڑھ گئے۔ نو بیٹے مولانا نانوتوی کا قیام علی گڑھ میں رہا۔

۱۲۸۵ھ میں سقوط دہلی کے بعد کسلائی درس گاہوں اور مدارس کو سخت نقصان پہنچا بہت سے علماء ختم ہو گئے کچھ مجاز و غنیہ رہ چکے گئے مگر شاہ محمد اسحاق دہلوی کے سلسلہ کے بعض علماء کو ایک درس گاہ قائم کرنے کا خیال ہوا۔ مولوی فضل الرحمن، مولوی ذوالفقار علی اود حاجی محمد عابد حسین صاحب (ف ۱۳۱۳ھ) نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں۔ چنانچہ ہر مہرم ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء کو دیوبند کی مشہور چھتہ والی مسجد میں انامہ کے درخت کے نیچے کھلے صحن میں اس مدرسہ کا آغاز ہوا جس کی سرپرستی اور رہنمائی مولانا محمد قاسم نے کی۔ اس درس گاہ کے سب سے پہلے طالب علم محمود رشید الہند مولانا محمود الحسن، اور پہلے استاد ملا محمود تھے۔ چند عرصے کے بعد سب سے پہلے جس نے روحانی پھیلایا اود

دارالعلوم کا قیام

۱۔ سوانح قاسمی جلد اول ص ۵۳۳۔

۲۔ تراجم مللے اہل حدیث از ابوبکری ام خاں نوشہروی ص ۲۲۵، ۲۲۶ (دہلی ۱۹۳۸ء)

۳۔ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ص ۱۷، یہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا بیان ہے، مولانا محمد امین دیوبندی صاحب نے بانیان میں حاجی عابد حسین کے علاوہ مولوی مہتاب علی اود شیخ نبیل احمد کا نام لیا ہے، ملاحظہ ہو

علماء حق حقہ اول از مولانا محمد امین ص ۶۶-۶۷ (دہلی ۱۹۴۷ء)

جس نے کچھ عرصہ دیا وہ حاجی حاجت حسین تھے۔ تھوڑی دیر ہی تقریباً چار سو روپے جمع ہو گئے۔ اور ہم کو ایک ہزار روپے خرید کر قیام گاہ کا اعلان کیا گیا۔ پہلے سال کے اقدام تک طلبہ کی تعداد انہتر ہو گئی جس میں بیست و ن ہند کے طلبہ بھی شامل تھے۔ طلبہ کے اضافہ کے ساتھ مدرسین کا بھی اضافہ ہوا۔ اور چار طلبہ اور تھوڑے گئے۔ مولانا محمد عقیب نانوتوی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ چند ہی سال میں چھتہ کی مسجد نا کافی ثابت ہوئی تو سولہ^{۱۸۸۴} میں مدرسہ جامع مسجد دیوبند میں منتقل ہو گیا مگر عجلدی یہ جگہ بھی نا کافی ثابت ہوئی تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کے لئے آبادی سے باہر ایک کشتہ اور وسیع عمارت کی تجویز پیش کی اور قطعہ اراضی خریدنے کے بعد ۲ فروری^{۱۸۸۶} کو جمعہ کے دن موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مولانا احمد علی جھانڈ پوری، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی عابد حسین اور مولانا محمد مظہر کاندھلوی نے علی الترتیب ایک ایک اینٹ رکھی مولانا محمد عقیب نانوتوی نے مادہ تاریخ تعمیر اشرف عمارت سے^{۱۸۸۶} لکھا جس سے^{۱۸۹۳} برآمد ہوتے ہیں چونکہ تعمیر کا سال آٹھ سال ہی شروع ہوا اس لئے^{۱۸۹۳} کو آغاز تعمیر قرار دیا گیا۔

اس مدرسہ نے یوماً فیوماً ترقی کی اور جنوری^{۱۸۸۵} بروز یک شنبہ لفٹیننٹ گورنر کے ایک خفیہ مقرر انگریز جیسی پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا اس کے معائنہ کی چند سطور درج ذیل ہیں۔

”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے مشترک سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس

نے یا تو یہ مولانا محمد مظہر نانوتوی ہوں گے ورنہ مولانا مظہر حسین کاندھلوی ہوں گے۔

تہ ۳۰ فروری دیوبند مدرسہ، مگر مولانا محمد میاں نے حاجی عابد حسین، مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوہی کے علاوہ جو تھانام میں ہی عطا صاحب لکھا ہے (ملاحظہ حق جلد اول ص ۵۷)۔

تہ اسی سلسلہ میں راقم کا ایک مقالہ ”تحریک دیوبند“ مجریہ روزنامہ ”انجام“ کو ۲۴ مارچ ۱۹۶۵ء میں ملاحظہ ہو۔

تہ اخبار ”آئین پنجاب“ لاہور مجریہ ۱۹ فروری ۱۹۵۵ء بمقام تاریخ صحافت اردو جلد دوم (حصہ اول) از مولانا امداد علی بھٹائی

یہ سب باتیں پر گہرا سہ یہ مدد غلات مسکاتہ ہیں بلکہ موافق مسکاتہ مسکاتہ
 ہے یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک جان و مسلم الطبع ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ
 کچھ واسطہ نہیں کوئی فن ضروری ایسا نہیں جو یہاں تعلیم نہ ہوتا ہو۔ صرف مسلمانوں کے لئے تو
 اس سے بہتر کوئی تعلیم اور تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ غنیمت مسلمان بھی
 یہاں تحصیل پاسے تو عالی نفع ہے نہیں، اسے صاحب سنا کہتے تھے کہ ولایت انگلستان میں
 اندھوں کا مدرسہ ہے یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے سے محرم اقلیت میں کی شکایت کفایت
 پر ایسی ثابت کرتے ہیں کہ باید و شاید۔

دارالعلوم دیوبند آج برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دینی درس گاہ ہے اور بین الاقوامی شہرت و
 عظمت کا مالک ہے۔

۱۲۸۵ء میں مولانا محمد تقاسم دوبارہ حج کے لئے تشریف لے گئے بعض رفقاء مولانا نانوتوی کے ہمراہ تھے

پادری تارا چند سے مناظرہ | برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کے ہم دروش
 مذہب عیسوی نے بھی منسوخ حاصل کیا اور ہر مکان مسرت سے اس

مطلوب ملک کو مذہبی حیثیت سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی گئی اور کمپنی کی تاسیس و اعانت سے ملک کے طول و
 عرض میں عیسوی تبلیغ و تنظیم کے آثار قائم کئے گئے اور انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد تو اس سلسلہ کو بہت وسعت ہوئی۔
 پادری بازاروں، میلوں اور عام مجمعوں میں اسلام اور برصغیر اسلام پر اعتراضات کرنے لگے۔ مولانا محمد تقاسم نانوتوی
 نے دہلی کے قیام کے زمانے میں جب یہ صورت حال دیکھی تو انھوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اسی طرح کھڑے
 ہو کر بازار میں دھڑا کہا کریں اور پادریوں کا رد کریں اور ایک روز خود بھی بغیر تعارف اور اظہار نام مجمع
 میں پہنچے اور ایک پادری تارا چند سے مناظرہ کیا اور اس کو بر سر بازار شکست دی۔ اس کے بعد ان کا تعارف
 مشہور مناظرہ اسلام ابوالمنصور ناصر الدین علی دہلوی (دفعہ ۳۳۲) سے ہوا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ سبچہ الاول ۱۲۹۲ء
 تا جمادی الثانی ۱۲۹۲ء کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں مولانا محمد تقاسم نانوتوی منشی ممتاز علی کے

۱۷ سوانح عمری مولانا محمد تقاسم نانوتوی ص ۱۲۰۔ تعجب ہے مولف نے ذکرہ مشائخ دیوبند سے اس رخ کا
 ذکر نہیں کیا (مذکورہ مشائخ دیوبند ص ۱۲۸)

مذہب ہندو میں سے تھی۔

میلہ خدا شناسی شاہجہان پور | انگریزی حکومت نے ایک خطرناک سازش کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ

اہمیت حاصل نہ تھی۔ انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندوؤں کو بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو آگے بڑھ گئے تو ان کو نہ ہی برتری کی راہ سمجھائی اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں مناظرہ کھیلنے سے تیار کیا اور اس کے مواقع بھی ہم پہنچاتے گئے کہ ہندو مسلمانوں سے کھلم کھلا مناظرے کریں۔

شاہجہان پور (دہلی) کے قریب چاند پور گاؤں میں یہاں کے زمیندار پیارے لال کیر پتھی، پادری ٹوسن کی مسد برای اور رابرٹ جارج گبری کلکٹر شاہجہان پور کی تاحید و اجازت سے ۷، ۸، ۹ مئی ۱۸۶۶ء کو ایک میلہ خدا شناسی منعقد ہوا جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تینوں مذاہب کے نمایندگان کو بذریعہ اشتہار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کریں۔ مولانا محمد منیر نانوتوی اور مولوی اہلی بخش رنگیں بریلوی کی تحریک پر مولانا محمود الحسن، مولوی رحیم اللہ بجنوری اور مولانا فخر الحسن صاحب کے ہمراہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اس میلہ میں پہنچے، مولانا نانوتوی کے علاوہ مولانا ابوالمنصور دہلوی، مرزا موجد جالندھری، مولوی احمد علی دہلوی، میر حسد علی دہلوی، مولوی نعمان بن لقمان اور مولوی رنگیں بریلوی بھی شریک ہوئے۔ اور ان تمام علماء نے اس میلہ میں تقاریر کیں اور ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے "ابطال تثلیث و شرک اور اثبات توحید پر ایسا بیان کیا کہ حاضرین جلسہ مخالف و موافق مان گئے۔ ایک اخبار لکھتا ہے :-

"۸ مئی سنہ ۱۸۶۶ء کے جلسہ میں مولانا قاسم صاحب نے درس دیا اور فضائل اسلام بیان کئے پادری صاحب نے تثلیث کا بیان عجیب طور سے ادا کیا کہ ایک خط میں تین اوصاف پائے جاتے ہیں، طول، عرض، عمق۔ تثلیث ہر طرح ثابت ہے، مولوی موصوف نے اس کا رد اسی وقت کر دیا۔ پیر پادری صاحب اور مولوی صاحب تقدیر کے عالم میں بحث کرتے رہے۔ اس میں جلسہ برخاست ہو گیا۔ تمام قرب و جوار اور چاروں طرف شہر و غل پھ گیا کہ مسلمان جیت

۱۔ انجمن خیر خواہ عالم، دہلی، مؤلفہ ۱۹ مئی ۱۸۶۶ء بحوالہ تاریخ صحافت اردو جلد دوم (مترجم)

تھے۔ جہاں ایک عالم اسلام کا کھڑا ہوتا اس کے ارد گرد ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے تھے۔
اہل سنت کے طلب میں جو اعتراضات اہل تشیع کے تھے، ان کا جواب عیسائیوں نے کچھ نہ دیا۔
مسلمانوں نے عیسائیوں کے جوابات حریف جواب دیے اور فتح یاب ہوئے۔

دو سو سال مانچ ۱۸۸۰ء میں یہ میلہ پھر منعقد ہوا۔ اب کی مولانا محمد قاسم نانوتوی کو اس وقت شیخ بن علی
حفیظ اللہ بن دغیرو نے گئے اور مولوی عبدالغفور کے جہاں ہوئے۔ اس مرتبہ منشی اندرین خواجہ آبادی اور
آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند جی (دف ۱۸۸۲ء) بھی شریک ہوئے۔ دیانند جی نے منسکت آریہ ہندی میں تقریر
میں کی۔ پادری نوٹس نے ایک نوٹس پادری اسکاٹ کو بھی بلایا تھا۔ مولانا محمد قاسم کے ہمراہ مولوی محمد علی پھر لونی
بھی تھے۔ مولانا محمد قاسم کی تقاریر بحث وجود اور توحید اور تحریف پر ہوئیں اور نہایت کامیاب رہیں۔

اس مرتبہ علماء اسلام کے طعام و قیام کے فرائض محمد طاہر بوقی میاں نے انجام دیے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی نے میلہ خدا شناسی میں دونوں سال مشرک ہو کر عیسائیوں اور ہندوؤں
کی سازش کو ناکام بنادیا۔ ایک بات یہاں خاص طور سے غور طلب ہے کہ میلہ خدا شناسی شاہجہان پور،
اعلان و اشتہار کے ساتھ دو سال منعقد ہوا، اور اس میں ایک طرح سے مذہب اسلام کو چیلنج کیا گیا تھا۔
شاہجہان پور سے بریلی اور بدایوں بالکل قریب اور متصل اضلاع ہیں مگر اس میں علماء بدایوں اور بریلی
کی کسی دلچسپی کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

شوال ۱۲۹۳ھ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی علماء کرام کی ایک جماعت کے ساتھ دفع
کے لئے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول ۱۲۹۵ھ میں واپس ہوئے۔ واپسی میں جتہ
سے مولانا نانوتوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وطن اگر طبیعت کسی قدر سنبھل گئی مگر مرض دفع نہ ہوا۔ اسی سال
شعبان ۱۲۹۵ھ میں وڑکی سے اطلاع ملی کہ پنڈت دیانند جی یہاں پہنچے ہیں اور مذہب اسلام پر اعتراض

مناظرہ وڑکی

۱۔ محمد طاہر عرف بوقی میاں کو مولانا مناظر احسن گیلانی شاہ مدن شاہ آبادی (دف ۱۸۸۸ء) کی اولاد کے ساتھ جو صحیح نہیں
ہے۔ بوقی میاں مولوی مدن (مجدالدین) (دف ۱۲۲۸ھ) کے پوتے تھے، بوقی میاں بن مولوی عبداللہ بن مولوی نظام الدین بن
مولوی مجدالدین عرف مولوی مدن ۱۸ مولوی مدن نے شاہ عبدالعزیز دہلوی سے علوم معقولی پر مباحثہ کیا تھا اور ملا خطہ ہو
تاریخ شاہجہان پور از میاں بیچ الدین ص ۱۴۷-۱۵۷ (مکتبہ ۱۲۹۲ھ)

مرنے پر مولانا نانوتوی باوجود کمزوری اور بیماری کے رزکی پہنچے۔ پہنچتے پہنچتے چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے گفتگو ہو سکتے مگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہوئے اور ہڈی سے چل دیئے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ایسا پر مولانا فخر الحسن اور مولانا محمود الحسن نے عام جلسوں میں تقریریں کیں اور پنڈت جی کو چیلنج دیا۔ مولانا نانوتوی نے ہر ایک جلسہ میں ان کے اعتراضات کے جواب دیئے اور استقبال قبلہ کے جواب میں ایک رسالہ لکھا۔

اس کے بعد پنڈت دیانند جی میرٹھ پہنچے انھوں نے وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا مسلمانان میرٹھ کی درخواست پر مولانا نانوتوی میسرٹھ پہنچے۔ پنڈت جی نے وہاں بھی گفتگو نہ کی اور چلتے رہے۔ مولانا نانوتوی نے میرٹھ میں جلسہ عام میں تقریر کی اور اعتراضات کے جواب دیئے۔

مجمع سے واپس آنے کے بعد مولانا نانوتوی کی بیماری کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ درمیان میں علاج **انتقال** اور دواؤں سے کچھ افادہ ہو گیا مگر مرض گہرا نہیں اور سانس کا دورہ شروع ہو گیا۔ ۳۱ جولائی ۱۹۵۲ء بروز پنجشنبہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کا وصال ہوا۔ بعد مغرب اس خزانہ خوبی کو سپرد زمین کر دیا گیا۔
انا لله وانا اليه راجعون۔

مولانا نانوتوی نے دو صاحبزادے محمد ہاشم اور شمس العلماء حافظ احمد (ف ۳۳ جلد اولیٰ ۱۳۳۲ھ) اور دو صاحبزادیاں اکرامین اور رقیہ یادگار چھوڑیں۔ محمد ہاشم کا جوانی میں مکہ معظمہ میں انتقال ہوا، حافظ احمد صاحب کے دو صاحبزادے مولوی محمد طاہر اور مولانا طیب ہوئے۔ مولانا محمد طیب صاحب بہتم دارالعلوم دیوبند موجود ہیں۔

اکرامین کی شادی مولوی مہاشد انبیہوٹلی سے ہوئی، جو صدر شعبہ دینیات، ایم اے او کالج (علی گڑھ) تھے۔ رقیہ کی شادی مولوی محمد صدیق گنگوہی سے ہوئی جن کے صاحبزادے مولوی محمد عمر ناظم متفرقات دارالعلوم دیوبند ہیں۔

۱۔ ملاحظہ ہو "انتصار الاسلام" از مولانا محمد قاسم نانوتوی مرتبہ فخر الحسن
۲۔ (دیوبند ۱۹۵۲ء)۔

۳۔ مولانا محمد طیب صاحب نے سوانح قاسمی جلد اول (۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۰ء) کے ایک طویل حاشیہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی اولاد کی تفصیل درج کی ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی تصانیف کثیرہ کے مالک ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے ان تصانیف مسائل پر قلم اٹھایا ہے، جو اس زمانے میں نہ صرف تھے بلکہ مولانا نانوتوی کی تمام تصانیف کسی نہ کسی کے دستخط کے جواب میں بھی لکھی ہیں مولانا نانوتوی کے مضامین اور بیان نہایت ادبی اور مشکل ہیں مولوی منصور اعلیٰ خان مراد آبادی لکھتے ہیں :

” میں نے جناب مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کو خوب دیکھا ہے اور ان کی تقریر بھی سنی ہے اور ان کے خیالات اور اصوات پر غور کیا ہے۔ ان کا ذہن مصنفین فلسفہ کے ذہن سے بھی اعلیٰ تھا۔ وہ ہر مسئلہ شرعی کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرنے پر اور مسئلہ فلسفی خواص شریعت کو دلائل عقلیہ سے رد کرنے پر ایسے قائل تھے کہ دوسرے کسی عالم کو میں نے ایسی قوت علمیہ اور بیانیہ والا نہیں دیکھا۔“

چنانچہ اسی قوت علمیہ اور قوت بیانیہ کی پوری پوری جھلک مولانا نانوتوی کی تصانیف میں ملتی ہے۔ منشی ممتاز علی ملک مطبع مجتہبی دہلی نے ۱۲۹۲ھ میں مولانا نانوتوی کی تمام تر تصانیف کا ایک پروگرام بنایا اور قاسم العلوم سلسلہ کے تحت ان کو شائع کرنا شروع بھی کیا مگر افسوس کہ یہ سلسلہ پورا نہ ہو سکا۔ قاسم العلوم کے صرف چار حصے شائع ہو سکے۔ اس میں گیارہ مکتوب (رسالے) شائع ہو سکے۔ ان کا پہلا حصہ ربیع الاول ۱۲۹۲ھ اور چوتھا حصہ جمادی الثانی ۱۲۹۲ھ میں طبع ہوا، ان رسالوں کی تصحیح خود مولانا نانوتوی نے کی ہے اور اس زمانے میں مولانا نانوتوی کے قیام دہلی ہی میں رہا۔ ہمارا خیال ہے کہ پادری تارا چند کا واقعہ بھی اسی زمانے میں ہوا ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بجائیت ایشالی عیسائی رہنما کے

————— (الوسلٹ) —————

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تو میں چونکہ ہمیشہ اودم پر جسک ایک ہی مرض کی بیماری نہیں رہی۔ کوئی قوم مطلقاً مرہن تھی کہیں کسی قوم نے دین میں ہنگامہ نہ کیا اور اپنے خالق و مالک حقیقی کو سزا دینا شروع نہ کیا، کہیں حکومت و سیاست نے تباہی پھیلانی تھی اور انسانوں کو امن و رعایت اور آزادی کی دولت سے محروم کر دیا تھا کہیں انسانوں نے کسی قوم کو عیاشی کی راہ دکھائی تھی کہیں معاملہ معاش کی کمی اور تنگی نے انسانوں کو جانوروں کی سطح پر پہنچا دیا تھا چونکہ تمام انبیاء مختلف زمانوں، مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں مختلف حالات کے خلاف، غمخیزوں کی درستگی اور حالات کی اصلاح کے لئے تشریف لاتے تھے اس لئے ضروری تھا کہ ہر پہلو پر شخصیت کے لحاظ سے مراتب میں برابر ہونے کے باوجود اپنی استعدادوں، صلاحیتوں اور اپنی بعض خصوصیتوں کے لحاظ سے سب ایک ہی درجے کے نہ ہوں۔ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے:

”یہ ہمارے پیغمبر ہیں، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر تفصیل دی (یعنی اگرچہ پیغمبری کے لحاظ سے سب کا درجہ یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں) ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، (یعنی اپنی کتاب نازل کی) اور بعض ایسے تھے جن کے درجے ران و قوت اور طاقت کے مطابق، دوسری باتوں میں) بلند رکھے۔“

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَع
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ .

جس شخص میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے۔ آپ چونکہ کسی ایک ملک، کسی خاص قوم اور کسی خاص زمانہ ہی کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تمام عالم کے لئے اور ہمیشہ کے لئے بھیجے گئے تھے،

کی نسبت کو یہ صفت کے قیام کی فرض و مفایت پر روشن قیام کہ جو یہاں صحت کی نسبت کو یہ
آیت پیش کرتا ہے اسباب یہ ہیں اصل اس طرح ہے اور جو کہ یہ اس کی شہادت و تائید ہے

وَأَذِقَالِ رِبَاطَ الْفِتْنَةِ الْفِتْنَةُ فِي الدِّينِ جب ایسا ہو کہ تمہارے پروردگار نے فتنوں سے
خفیہ قائلوا اقموا فیہا من یصل فیہا و
یصل فی الدمار۔ نے عرض کیا کیا اس میں کوئی خلیفہ بنا یا جلد اسے جو
زمین میں خرابی پھیلاتے گی اور خونریزی کرے گی (۳-۲)

اس آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا مقصد (۱) زمین میں امن قائم کرنا اور (۲) دنیا کو
قتل و خونریزی سے بچا کر انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لئے کہ قتل و خونریزی اور ظلم و جور کی بے نیل و عیشہ
میں رہی ہے کہ ایک انسان یا انہوں کا ایک گروہ اپنے حق پر اکتفا کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو غصب کر
لینا چاہتا ہے اور کوئی شخص اپنے حق کو اس وقت تک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے حقے قطع طور
پر مجبور ہی نہ کر دیا جاتے۔

خود مایہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے خلیفہ کی جو تعریف کی ہے اور قرآن کی مذکورہ بالا
آیت سے خلافت کا جو مقصد بتا دیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات صاف طور پر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ ہمسایہ جنگ کا مقصد ان
مقاصد جلیلہ کے حصول کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ تمام قوتیں اسلام کی جنگی مخالفت ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا امن
خطر میں ہو یا وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہی ہوں اور جن کے ظلم و ستم کی دست و بازوئیں نے انسانی زندگی کا
امن و عافیت تباہ و برباد کر دیا ہو۔ اسلام کسی ایسی قوم سے تعریف نہیں کرتا جو اسلامی نظام حیات اور عقائد و
ایمان نہ رکھنے کے باوجود پھر امن زندگی گزار رہی ہو اور اس نے کوئی دوسری ایسی امن و عافیت کی نگرانی نہ کرنے
کی مہلت دی ہو لیکن اگر کوئی ظالم قوت انسانی زندگی کے امن و عافیت کو تباہ کر رہی ہو تو اسلام اس سے صرف
نظر کی اجازت نہیں دیتا۔ نیز کسی ایسی طاقت و قوت کو جو امن و عدل کے قیام اور جو رستم کو مٹانے کی طاقت کا
بنی ہے تو وہ اسے طاقت کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹا دینے کی نہ صرف اجازت بلکہ مکہ و قیام و اسلام اس
وقت تک ان قوتوں کے ساتھ کسی حمایت کی اجازت نہیں دیتا جب تک جو رستم کا کلی طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا

اسلام کے لیے جنگ شروع نہیں کیا جا تا کہ وہ کئی برس تک چلتا رہے۔

اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے جنگیں لاکھوں سالوں تک لڑیں۔ یہی ان کا مقصد تھا کہ اپنی اسلامی جنگیں انسانیت کی فلاح کے اصول پر لڑی جاتی ہیں۔ جبکہ غیر اسلامی جنگیں انسانی زندگی کے لیے ہلاکتیں لاتیں۔ اسلام میں اس کو اسلامی جنگ، اور اسلامی جنگ کہا جاتا ہے۔

اسلامی اور غیر اسلامی جنگ کے مقصد اور نصب العین کی جانب ان اختلافات کے بعد نامناسب نہ ہوگا کہ اسلامی اور غیر اسلامی جنگ کے مسالحتی کی جانب ہی اشارہ کر دیا جائے۔

غیر اسلامی دنیا کے سامنے محبت اور جنگ ہی سب کچھ ہے۔ اسلام کے لیے جنگ کا اصول یہ ہے۔ جبکہ اسلام میں سب کچھ صلح کا کوئی نظریہ نہیں ملتا۔ اسلام کے سامنے نہ صرف جنگ کا ایک مقصد ہے بلکہ اس کا ایک مخصوص طریقہ کار بھی ہے۔

جنگ کے مقصد اور طریقہ کار میں فرق تھا جس کی وجہ سے ایک عام جرمیل کا منہ نہ کمالیہ قرار پاتے گا کہ :

”اسی نے بہت بڑے رقبہ زمین کو فتح کیا۔“ ان لوگوں کی عظیم تعداد کو غلام بنایا جو اور بڑی آبادیوں کو ویران و تہ تیغ کیا ہو۔ وہ انسانیت اور اس کے امن و عافیت کے لئے قوت و طاقت کی اندھی بن کر اٹھا ہو اور قہر و غضب بن کر چھایا گیا ہو۔“

اسلام اس چیز کو نہ صرف یہ کہ معیار کمال نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ایک عظیم معصیت قرار دیتا ہے۔ پس حضور صلیم کا بحیثیت ایک فوجی جرمیل اور عسکری رہنما کے یہ منہ نہ کمال نہیں قرار پاتا کہ آپ نے کتنے بڑے رقبہ کو فتح کیا، کتنے انسانوں کو غلام بنایا اور کتنی آبادیوں کو ویران و تہ تیغ کیا۔ بلکہ آنحضرت صلیم کا معیار فضیلت و شرف یہ قرار پائے گا کہ :

”آپ نے جن ناگزیر حالات میں اور جن اعلیٰ مقاصد کے لئے جنگ کو مستعمل کیا، اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے اور ان حالات سے عہدہ برآ ہوئے ہیں آپ نے کس بالغ فطری کاشفیت دیا۔“

جنہوں نے حضور صلیم کی زندگی کا سرسری مطالعہ ہی کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کئی زندگی کے آخری دنوں میں دعوتِ اسلامی کس نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اب داعیِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ دعوتِ اسلامی کو ختم کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر آمادہ ہو جائے۔

چونکہ پہلی خدمت تمام ہو چکی تھی اس لیے تیسری اور آخری خدمت بھی کی یہاں تک کہ وہ ایک نئی جگہ پر دستخط کر کے اس کی کاپی جمعیت پر بھیج دی۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ خدمت کے بعد منطقی بات ہے کہ وہ اس کو کس جگہ بھیج دیا۔

اس وقت کہ سلطان حبشہ بن تھی۔ وہاں کا بادشاہ بھی مسلمانوں کا طرفدار اور احمدیہ مسلک کا پیروکار بھی تھا۔ تیسری جگہ مدینہ تھی وہاں بھی مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی لیکن ان کو کس بادشاہ کی حمایت حاصل نہ تھی ان کے پاس کوئی قلعہ نہ تھا کہ پناہ گاہ کا کام دیتا۔ یہاں گرفتار جب چاہتے تھے جبراً لے جاتے تھے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

حبشہ میں کتنا کہ اپنے اس وفد کا انجام دیکھ چکے تھے جو انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس اس مندرجہ سے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اس پر حبشہ ایک خاصے اہمیت والے گورنر حافیت بن سکتا تھا اور وہاں دعوت کے پھیلنے پر ہونے کے بغیر امکانات ہی تھے لیکن حبشہ انقلابی دعوت کو لکڑی نہیں بن سکتا تھا۔

ظاہر ہے کہ حبشہ میں شہنشاہیت قائم تھی اور شہنشاہیت اپنی مدد میں کسی انقلابی دعوت کو بدولت نہیں کر سکتی تھی۔ تیسری مرتبہ کے مقابلے میں بادشاہ مسلمانوں کا طرفدار تھا لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ شہنشاہیت کسی ایسی انقلابی دعوت کو بھی پھیلنے دے گی جو اس کے خلاف بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ آتے ایسے حالات پیش آجائے کہ طرفداری مخالفت میں اور بددلی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کے برخلاف مدینہ میں کوئی شہنشاہیت قائم نہ تھی اس لیے دعوت اسلامی کے انقلابی رنگ اختیار کرنے میں کسی کے مزاحم ہونے کا بھی خطر نہ تھا یہاں اسلامی انقلابی دعوت کے پھیلنے پر ہونے کے پورے مواقع موجود تھے۔ چنانچہ حبشہ کی بجائے مدینہ کو اسلامی انقلابی دعوت کا مرکز بنانے میں یہی فوجی حکمت عملی تھی جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت اور تدبیر کی روشنی میں دیکھ لیا تھا۔

مفسر یہی ایک واقعہ حضور مسلم کی عسکری بصیرت کے ثبوت کے لئے کافی ہے نیز حضور مسلم کی سالہ مدنی زندگی کے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے فوجی معاملات میں آپ کی بالغ نظری کا ثبوت ملتا ہے۔ جنگی معاملات میں رازداری اور خفیہ کارگزاری کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ فتح مکہ کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ حضور نے جنگ کی تیاری میں ایسی رازداری اور احتیاط سے کام لیا تھا کہ مسلمان

سائنس اسلام میں سیاسی حاکمیت کے تصور کا ارتقاء

~~~~~ ضمیمہ ~~~~~

خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت کا منظر امیر المومنین یا خلیفہ ہوتا تھا۔ جسے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین کا گروہ منتخب کرتا۔ اور وہ انھیں کے مشورے سے فرائض خلافت سرانجام دیتا ہے۔ شک خلیفہ پابند ہوتا تھا احکامِ فتر آن اور ارشاداتِ نبوی کا غیر مر معطل میں اسے سابقین اولین سے رائے لینی پڑتی تھی لیکن یہ کہ اصل سیاسی حاکمیت خدا تعالیٰ کی ہے اور خلیفہ اس کا مفسر نائب ہے۔ یہ تصور ہمارے نزدیک اس شکل میں اس دور میں موجود تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ یعنی نائب اور جانشین کا لقب دیا گیا لیکن آپ خلیفہ رسول تھے۔ خلیفہ اللہ نہ تھے۔ اور اس زمانے میں خلافت کے معنی خلافت اللہ کے لئے جاتے تھے۔ یہ معنی بہت بعد عباسیوں کے دور میں رائج پذیر ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد جب حضرت عمرؓ کو خلیفہ رسول کے خلیفہ کا لقب دیا گیا تو طویل محسوس ہوا۔ تو انھوں نے اپنے لئے جو لقب اختیار کیا۔ اس سے ان بزرگوں کے رجحانِ فکر کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے خلیفہ خلیفہ رسول کے بجائے امیر المومنین کہلوانا پسند فرمایا یعنی مومنین اور مسلمانوں کے امیر اس لقب سے اللہ کی سیاسی حاکمیت کی جانشینی کے بجائے مسلمانوں کی سیاسی حاکمیت اور ان کی نمائندگی کا خیال غالب ہے۔

باقی رہا اس دور میں نظامِ سلطنت اور نظم و نسق حکومت کا معاملہ تو جیسا کہ مسلمانوں کا نظمِ مملکت کے دو مصری مصنفوں ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اور علی ابراہیم حسن نے لکھا ہے کہ قرآن نے کوئی ایسا دستور

---

۱۔ حضرت عمرؓ ایک واقعہ مری ہے کہ آپ نے کسی صاحبِ کتب کوئی بات پوچھی اس نے جواب میں اللہ اعلم بالصواب (اللہ بہتر جانتا ہے) کہا۔ حضرت عمرؓ نے قدرے جھلا کر سن دیا کہ یہ تو میں جانتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا سوال تو تم سے تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہو یا نہیں۔

مکتبہ متین میں کیا تھا جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ  
 کہ ابن ابی بنی اسلم مکتبہ کے بارے میں اجماعی اسناد سے غلط ہیں مثلاً اہل شام و شامیہ کہ مسلمانوں کا طرز  
 کار آپس میں مشورہ کرنا ہے اور ایک اور واقعہ پر رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ صحابہ  
 سے مشورہ کیا کریں مگر یہ کہ غلیظہ کا یہ فتعہ ہو۔ اسے کون منتخب کریں، غلیظہ کے کیا حقوق و واجبات ہیں  
 وہ کب تک معتد کے لئے جیسا تا حین حیات۔ اسے بڑھ کر کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر غلیظہ بڑھ کر  
 کیا جاسکتا ہے تو اسے بڑھ کر کرنے کا حق کسے حاصل ہے۔ ان امور کے متعلق مت کون ہیں مطلقاً کوئی اشارہ  
 نہیں ملتا۔ اور نہ احادیث میں ان امور کی صراحت کی گئی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا  
 انتقال ہوا تو آپ کی جانشین کے بارے میں صحابہ میں اختلاف نہ نما ہوا اور وہ اس لئے جیسا کہ مسلمانوں  
 کا نظم مکتبہ کے معتقدوں نے لکھا ہے۔

”آنحضرت نے اس کا فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔“

اور پھر حضرت ابوبکرؓ کا جس طرح انتخاب ہوا۔ حضرت عمرؓ کا اس طرح انتخاب نہیں ہوا، اور  
 جیسے حضرت عثمانؓ کے لئے حضرت عثمانؓ نے چنے گئے اور نہ حضرت علیؓ اس طرح خلیفہ منتخب ہوئے  
 اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظم مکتبہ کی یہ تمام تفصیلات جمہور مسلمانوں پر چھوڑی گئی تھیں، و تمان اور  
 حدیث میں ان کی وضاحت نہیں کی گئی۔

بڑے شاک خلافت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امیر و تریش  
 ہوں: لیکن ابن حنبلہ بن جیبہ نے تحقیق اس کی بھی تاویل کی ہے۔ اس کے نزدیک چونکہ خلافت کے لئے  
 اس وقت قبیلہ قریش زیادہ موزوں تھا۔ اس لئے آپ نے یہ فرمایا کیونکہ بقول اس کے

”ہر شری حکم کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ کسی خاص مقصد پر مبنی ہو۔ ہم جب خلافت کے لئے  
 قریشی النسب ہونے کی شرط پر بحث کرتے ہیں تو ہمارا دائرہ بحث سطح بن طبقہ کی طرح  
 آنحضرت سے شرف اعلیٰ تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بہ نظر عمیق دیکھیں تو اس کی وجہ  
 اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ قریش عصیت کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ اور ان میں مرکزیت قائم  
 کرنے کی صلاحیت تھی۔ اور وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ظالم سے مظلوم کا حق دلا سکیں جزیہ  
 عرب کے باشندے اس حقیقت سے واقف تھے۔ اور اسی لئے قریشی سے دیتے اور ان کا احترام

کہتے تھے وہ ممالک جن کی بنیاد آپ نے امامت کے لئے قریب ہونے کا شرط  
تھا کہ جو آپ کی دور بین نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ جزیرہ عرب میں ان کی خلافت  
کو قیام دینا اور ان کو کتابت و تشریف کا خاندان ہے۔

ہن خلافت کے اس استدلال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں تک نظم و حکومت کا تعلق ہے،  
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام دینا ضروری ہے تو اس میں خاص مقصد کے  
پیش نظر دیکھنا چاہیے جو اس وقت آپ کے سامنے تھا۔ جیسا کہ آپ کا یہ ارشاد کہ اس میں تشریف  
ہوں، ایک مصلحت کے تابع تھا، جو ان ممالک اور اس زمانے کے لئے مخصوص تھی۔

اس کے بعد خلافت راشدہ میں جو دفتری نظام قائم ہوا، اس کا ذکر آتا ہے اس ضمن میں کتابت و  
کے مصنفین کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک ایرانی مدبر کے مشورے سے دفتری نظام قائم کیا تھا۔ یہ اس وقت  
ہوا۔ جب فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ بقول ان کے مثال کے طور پر :-

”مسلمانوں سے قبل روم و فارس کی حکومتوں میں ٹیکس کا محکمہ قائم تھا۔ ہر صوبے میں ایک افسر  
کے ماتحت بہت بڑا عملہ کام کرتا تھا اس افسر کو فردی مصارف کا اختیار حاصل تھا لیکن اس  
کا شرف نہیں تھا کہ آمد و خرچ میں توازن کا خیال رکھے۔“

چنانچہ جب مسلمانوں نے ان ملکوں کو فتح کیا تو انھوں نے ان محکموں کو باقی رکھا۔

آپ کو سن کر شاید تعجب ہو کہ نظم و حکومت کے سلسلے میں جن چیزوں کو آج بعض حلقوں میں اسلامی  
نظام حکومت کے لوازم بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر چیزیں دور خلافت راشدہ اور اجداد میں روم و فارس سے  
ماخوذ تھیں۔ یہاں تک کہ خود جزیرہ تک مسلمانوں کی اپنی ایجاد نہیں۔ بلکہ خود یہ لفظ عربی نہیں جزیرہ کو سب سے  
پہلے یونانیوں نے ایشیائے کوچک کے باشندوں پر - ہ - ق م میں عالم کیا۔ بعد میں ایرانیوں اور رومیوں  
نے ان کی تقلید کی اور اپنی مقتوحہ قوموں پر اسے لازمی قرار دیا۔ مسلمان آئے تو انھوں نے بھی اپنی غیر  
مسلحہ رعایا کے لئے جزیرہ کے ٹیکس کو ضروری رکھا۔ البتہ اس میں مناسب اصلاحات کیں۔

مختصراً جیسا کہ اس کتاب کے مصنفوں نے لکھا ہے۔

”اسلامی ریاست کا شہری نظام روم و فارس سے قریباً ماخوذ ہے۔ عربوں کو علم تھا کہ ان  
قوموں کا سیاسی نظام ان کی تہذیب اور ان کا تمدن تاریخ میں امتیازی حیثیت کا حامل

یہ عرصہ میں بادشہ دوم دہلی کو فتح کرنے کے بعد ان کے صدیوں کے نظام شہری کو  
دوبارہ برقرار رکھا۔ یہاں تک کہ ایک اور چند اختلاف اس نظام میں اصلاحات کے سوا اور  
کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی۔

مولانا شبلی نے غاروق میں بڑی تفصیل سے نظم حکومت کے وہ شعبے لکھتے ہیں، جو مختصر مگر  
غاروق شفا یاران و دوم سے اپنے ہاں مشغل کئے وہ لکھتے ہیں،

حضرت عمر کی سیاست کا ایک بڑا اصول یہ تھا کہ وہ شریعہ سلطنتوں اور حکمرانوں کے قواعد  
و انتظامات سے واقفیت پسند رکھتے تھے۔ اور ان میں جو چیزیں پسند کے قابل ہوتی تھیں،  
ان کو اختیار کرتے تھے۔ خراج، مشور، دخت، رمد، کاغذات، حساب ان تمام انتظامات میں  
انھوں نے ایمان و شام کے قدیم قواعد پر عمل کیا۔ البتہ جہاں کوئی نقص پایا۔ اس کی اصلاح کر دی  
... جزیرہ، حالانکہ بظاہر مذہبی لگاؤ رکھتا تھا تاہم اس کی تشخیص میں وہی اصول ملحوظ رکھے  
جو نوشیروان نے اپنی حکومت میں قائم کئے تھے۔ علامہ طبری نے جہاں نوشیروان کے انتظامات اور  
بائنصوفیوں جزیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ یہ وہی قاعدے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے انہیں  
کامیاب فتح کیا تو ان کی اقتدا کی۔

اس پر مولانا شبلی مزید اضافہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :

اس سے زیادہ صاف اور مقرر علامہ ابن مسکویہ نے اس مضمون کو لکھا ہے۔ عمرؓ انہیں  
کے چند دعوؤں کو صحبت خاص میں رکھتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بادشاہوں کے آئین حکومت  
پڑھ کر متاثر کرتے تھے۔ خصوصاً شاہانِ عجم اور ان میں بھی خاص کر نوشیروان کے پاس رہے کہ  
ان کو نوشیروان کے آئین بہت پسند تھے۔ اور وہ ان کی بہت پیروی کرتے تھے۔ علامہ  
موصوف کے بیان کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ عموماً مورخوں نے لکھا ہے کہ جب فساد میں  
گام میں ہر مزان اسلام لایا تو حضرت عمرؓ نے اس کو اپنے خاص درباریوں میں داخل کیا اور  
انتظامات کے متعلق اس سے اکثر مشورہ لیتے تھے۔

اور اس سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں  
مسلمانوں کے ہاں حکومت کے جتنے بھی شعبے قائم ہوئے ان کی بنیاد خلافت راشدہ کے اس عہد قاعدہ میں رکھی گئی

تھی۔ اور چونکہ وہاں شہنشاہ نے کھلم کھلا جنت جہنم کے واسطے ایک وسیع ملک کاظمی کر دیا تھا اس لیے ہر قسم کے ملکی انتظامات مثلاً تعلیم، سربجات، و انتظام، انتظام محاصل، سیدہ عسکری، فوجی ادارے، پوسٹ، پبلک ورکس، تعلیمات، میڈیکل فوج کو ترقی دی۔ اور ان کے اصول اور ضابطے مقرر کئے۔

اسلامی ملکی انتظامات کے قیام میں حضرت عثمان غنیؓ نے ایران و روم کے ان رائج شدہ نظام حکومت کو کتنا مستعار کیا وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد دورِ ابوی میں نظم و نسق حکومت کا تقرباً یہی تقرباً سوائے اس بنیادی ادارہ مقرر شدہ کہ اگر ابوی امیر المؤمنین یا خلیفہ تابع چڑھتا تھا اپنے خاندان اور قبیلے کے سرداروں کا بعد اس کے محل و منصب میں زیادہ تر اپنی کی بلت مانی جاتی تھی۔ عہد ابوی میں حلیفہ کی حیثیت اغلباً ایک سیاسی حاکم کی تھی جس کی پشت پناہی پر اس کا قبیلہ اور اس کی قوم ہوتی تھی۔ ابویوں نے اپنے دورِ حکومت میں اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لئے اہل بیت علیہ السلام کے مذہبی تصورات اور مذہبی طبقوں سے کام لینا کبھی ضروری نہ سمجھا۔ ان کے نقطہ نظر میں مسلمانوں کے ظہری و مذہبی مرکز بدستور یہ نہ اور مگر ہے۔ اور ابوی پانچ حکمت دشتی صوفی سیاسی مرکز تھا۔ اور انھوں نے کبھی اس امر کی کوشش نہ کی کہ اپنی سیاسی قوت کو مذہبی رنگ سے کر لیں۔ بحیثیت ایک مذہبی نظام کے مسلمانوں سے منوائیں۔ اور نہ انھوں نے مذہب کو اپنی سیاست کا تابع اور مذہبی طبقوں کو اپنا آلہ کار بنانا چاہا۔ ان کی خلافت سیدہ حارہ ایک سیاسی نظام تھا اور یہ۔

ابوی خلافت کے بعد جب بنو عباس برسرِ اقتدار آئے۔ تو عباسی خلافت کے حقیقی بانی منصور نے جو ان کا قصور فرما کر ان کو اتھا۔ عباسی خلیفہ کو اپنے ابوی پیش روؤں کی طرح مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا منظر بنوانے پر اکتفا نہ کیا۔ بلکہ اسے ایک مستقل دینی حیثیت بھی دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس طرح عباسی خلافت بنو امیہ کی خلافت کی طرح بعض ایک سیاسی منصب نہ رہا۔ کہ اگر سیاسی اقتدار چین جاتے تو اس کے ساتھ عباسیوں کی خلافت بھی نہ رہے بلکہ منصور اور اس کے بعد آنے والے عباسی خلفاء کی کوششوں سے وہ سیاسی اقتدار کے ساتھ دینی اقتدار کی بھی منظر سراوی گئی۔ اور امام مسلمان خلافت کو ملی زندگی کی ایک اہم اساس کی حیثیت سے ماننے لگے۔ اور آگے چل کر مثنوی مسلمانوں کا یہ عقیدہ سا ہو گیا کہ خلافت کے بغیر مسلمانوں کی ملی زندگی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور خلافت منجملہ ارکانِ مذہب کے سمجھی جانے لگی۔

منصور کی سیاسی جذبہ یا اختراع اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ناخود غرض تھی۔

لے منصب خلافت کو پیشکش دینے میں ممکن ہے منصور کو ایرانی شہنشاہیت کی قدیم روایتوں سے بڑی مدنی ہوا تھا۔



اس سے صرف عباسی خلافت کے اعلان کو مستحکم بنا دیا۔ جس کی وجہ سے قنیاہ نے اسلام کو ایک بڑے  
 جتنی ہی ممکنہ حد تک اس کی تسلسل وجود میں لایا جس سے اس کے چلنے کے لئے قائمہ ہونے پر کافی  
 الامور کے بعد جب عباسی خلافت کا سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی اور نہ صرف خلافت کے مختلف حصوں میں  
 کچھ خاص ہند تک میں اس کا سیاسی اقتدار برآمد نام رہ گیا۔ تو پھر بھی یہ حیثیت ایک دینی ادارہ اور مذہبی  
 رشتہ کے طور پر اس کا ستر چلتا رہا۔ اس دوران میں بڑے بڑے ہندو ملوک و سرداروں نے اس کا  
 آئے لیکن ان کو بھی عباسی خلیفہ کی قانوناً سربراہی کے بغیر چارہ نہ تھا کیونکہ اس کے بغیر ان کی حکومت  
 قانونی طور پر ناجائز سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اس طرح تقریباً پانچ سو سال تک بغداد کی عباسی خلافت  
 تمام شقی دنیا کی اطاعت و عقیدت کا مرکز بنی رہی اور دور دراز ملکوں کے مسلمان  
 سربراہان عباسی خلفاء کی جاری کردہ سندوں کو اپنی حکومت کے لئے قانونی جواز سمجھتے اور ان کے حکم کردہ  
 اہل کو بڑے فخر سے اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے مسلمان عوام کی نظروں میں اس طویل عرصے میں عباسی خلافت نے  
 اس قدر مذہبی احترام و عقیدت حاصل کر لی تھی کہ جب ۱۲۸۵ء میں ہلاک نے بغداد کو تاراج کیا۔ اور عباسی  
 خلیفہ کو قتل کر دیا تو تمام شقی دنیا میں کھرام مچ گیا اور مسلمان بجا طور پر سمجھے کہ بس قیامت قریب آگئی کیونکہ  
 یہ ان کا عقیدہ سا بن گیا تھا کہ خلیفہ کے بغیر دنیا کا نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ مصر  
 کے ممالک نے بغداد کی تباہی کے بعد ایک عباسی شہزادہ کو خلیفہ بنالیا اور وہ اس سے اپنی حکومت کے لئے  
 قانونی جواز کی سند لینے لگے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے مسلمان سلاطین تک مصر کے ان عباسی خلفائے  
 عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچہ مصر کی اس عباسی خلافت کا سلسلہ تقریباً ۲۶۰ سال تک چلتا رہا۔

اب سچا یہ کہ الامور تک تو دنیا سے اسلام کے غالب حصے میں عباسی خلافت سیاسی اور دینی  
 دونوں حیثیتوں سے اقتدار کے مالک تسلیم کی جاتی رہی۔ اس کے بعد جب عباسی خلفاء سیاسی لحاظ سے کمزور  
 ہو گئے اور سلطنت کے مختلف حصوں میں آزاد اور خود مختار مسلمان فرمانروا برسرِ اقتدار آ گئے اور بغداد  
 میں عباسی خلیفہ قریب قریب ترکی سرطوں کا وظیفہ خوار بن گیا۔ تو خلافت عباسی کی سیاسی حیثیت پر کم اور

(پچھلے صفحہ کا بغیر حاشیہ) عباسی خلافت کے قیام اور اس کو چلانے میں ایرانیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ تاریخ کے ہر  
 غالب عالم کو معلوم ہے۔ عباسی خلافت واصل عباسیوں کی امارت اور ایرانیوں کی ولایت کا نام تھا۔ اور شاید اس کی ایک  
 وجہ آلِ علی کی اہمیت اور سیاست کا توڑ کرنا ہو۔



ہوئی کہ شیعہ مذہب پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ اور یہ بات فطری بھی تھی چنانچہ اس طرح اقلیت ہندوؤں کی  
تسلیم و قبول ہوئی کہ سیاسی اور عوامی حاکمیت کے مقابلے میں ہندوؤں کی دینی و قانونی حاکمیت کا تقاضا  
یہ تھا کہ اس وقت جیسا مخالفت علی منہر تھی۔ اور اس زمانے میں اسے مرکزیت ہندوؤں کی پیشکش  
کی یہ صورت درپیش قرار لیا۔ اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس تصور کے علی مظاہر بھی بدست گئے ہیں  
اب کہ انہیں عاملانہ دین، ہندوؤں کی اس دینی و قانونی حاکمیت کے شائع اور مدعا علیہ تسلیم پاتے ہیں اور  
اور مسلمانین کے عزائم و منصب کے لئے ان سے قانونی مجازات لینا ضروری ہو گیا۔ اور وہ اس کے اگر مسلمان  
مسلمانوں اور اسلام کے سیاسی اقتدار کا منہ پر تھے تو ہندوؤں کے دینی و قانونی اقتدار کا بھی مدعا تھا اور مظاہر  
ہو۔ اس عہد میں آخر الذکر کو ہر حال میں اول الذکر پر فوقیت حاصل تھی۔ چنانچہ خود رتن میں کہیں ہندوؤں کا  
سیاسی حاکمیت کے ساتھ ساتھ مٹا مبارک اور اس کے بیٹوں اور افضل اور شیخی کے مشورے سے دینی اور  
قانونی حاکمیت میں بھی آخری مسئلہ بننے کی کوشش کرنا دراصل ملکہ کے اس تاریخی و سیاسی اقتدار کو ختم  
کر کے نئے تعلق میں یہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔

بعد سے نزدیک ہندوؤں کی دینی و قانونی حاکمیت کا یہ اقتدار اس لئے اور اس ماحول میں بڑا مستحکم ثابت  
ہوا کہ ان حاکمیت میں یہ تصور صحت مند بھی تھا کہ یہ وہ اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
لئے ممکن ہو۔ اس تصور کی تردید کی گئی کہ اس بات سے ملکہ اس کے لئے اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
اشاعہ و دوزخ اپنے اہل و عیال کی ہمت اور بلند پایہ کے دینی مسئلہ کو دیکھ کر اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
تر پر و بگینہ اہل و عیال کے اس دینی منصب کے نام سے تھا۔ اس ضمن میں جیسا مخالفت سکھ کے لئے اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
رہتے تھے۔ اور ان کی ساری جدوجہد مخصوص عقائد و تعلیمات کے ذریعہ ہوتی تھی۔ اس ماحول میں ہندوؤں کے مظاہر و قول و فعل کی  
جوت کا زمانہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی و قانونی حاکمیت کا منظر ثابت کرتے تھے۔ اور اسے قانون ساز کا اہل و عیال سمجھتے تھے۔ اس  
زمرے میں اس قسم کی شخصی امام کی طرف دعوت بڑی خوش اثر اور فعال تھی۔ اس زمانہ میں جیسا مخالفت سکھ کے لئے اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
دینا اور مسلمانوں کے امام ماننے کے مقابلے میں جیسا مخالفت سکھ کے لئے اس کے لئے ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ دینی، اعتقادی، تعلیمی اور فنی لحاظ سے بھی ایک نئے دور کی ضرورت تھی جو ان کے  
بڑا خطرہ ہو۔ اور شتی فکر کا اس کے مقابلے کے لئے ضروری ہے۔

میں خلیفہ کے لئے اور وہ علم و حکمت اور تربیت و ثقافت سے بھی کم ہی بہرہ مند تھے اس رائج الوقت  
 اعتدال و تقویٰ کی وجہ سے شریعت کے ضابطوں کے پابند نہ ہو کر مجبور ہو جاتے تھے اور ان میں سے  
 بہت کم مشرک اسلام کی خلافت و رزی کی حرمت کرتے تھے۔ اس تصور کا تار و پود یوں بنگیا کہ سب سے پہلے  
 یہ کہ یہ بتا دین شریعت کی مالکیت کی برتری کا اصول وضع کیا۔ شریعت خدا اور اس کے  
 رسول کی غلطی ہے اور اس کی پابندی ہر مسلمان کے لئے لازمی سمجھی جاتی تھی۔ اور چونکہ شریعت کے شارع  
 اور ترجمان حاکم کلام تھے اس لئے ایک مسلمان ملک میں دین و قانونی اقتدار کا سرچشمہ ہی حاکم کے کام بھیج  
 جاتے تھے اس لئے راجہ و مجبور تھے کہ شرع و قانون میں علیحدگی سے مشورہ لیں اور ان کے خلاف نہ جائیں، مثلاً  
 مسلمان حاکم کو ملحق رکھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا تھا۔ اور سلطنت کا کوئی دوسرا عہدیدار اس قسم کے خلاف  
 شرع اور خدا کے خلاف حکم بقاوت بہت کر دیتا تھا اور علماء کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس کا ساتھ دیتے  
 تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں مطلق العنان بادشاہوں پر یہ ایک بہت بڑی روک تھام تھی۔ اور ترکی کے سلطان  
 ہم بھیچے جابر، سرکش اور خوفناک راجہ اور ابھی مجبور ہو جاتے تھے کہ شریعت کے حکم کی خلافت و رزی نہ کریں۔  
 شیخ الاسلام کے قوسہ کے سامنے سر جھکا دیں۔

العنصر من آپ نے دیکھا کہ جہاں تک اس دور میں اس تصور کی افادیت اور صحت مندی کا تعلق  
 اس میں کوئی کلام نہیں۔ اس میں خیر کا پہلو بے تباہیت غالب اور شر کا پہلو بہت کم تھا۔ اس سے  
 کہ تو مطلق العنان راجہ راجہ و قابو میں رہتے تھے کیونکہ ان کا سیاسی اقتدار قانوناً اور اصولاً تابع سمجھا جاتا  
 تھا شریعت کے اقتدار کا جس کے واضح اور مدون اصول تھے۔ اور یہ اصول انسانیت کے صحیح تقاضوں اور فرد  
 انسان کی انسانی ضروریات پر مبنی تھے۔ اس طرح سرکش حکمران بھی بے حیا نہ ہونے پاتے۔ اور عوام کی طبیعت  
 بھی خوش ہوتی تھی کہ جس سے اس تصور کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخی و فکری وحدت مدعوں تک  
 ختم نہ ہو اور یہ کہ ایک خلیفہ اسلام کے باشندے سمجھتے رہے۔

لیکن آگے چل کر کہ وہ تو اس کی اس سلسلے میں جگہوں کے جوہر اور کشیدہ ہوتی تھی۔  
 اس سلسلے میں یہ کہہ کر کہ وہی وحدت کا یہ سلسلہ ملا کہ عہد کی کہ راجہ و سلطان پر چھوڑ دیا  
 یہ تھا کہ اس سلسلے میں وہ مسلمان کے اس لئے کہ وہ شریعت کے تابع اور اس کے حکم کے تابع  
 رہے۔

انسان کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کے حصول کے لیے اس نے اپنی تمام طاقتیں بیکار کر دیں اور اپنی زندگی بھر اس کے لیے کوشش کی۔ اس کا اثر مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ پر پڑا۔ اسلام میں جو وہ کام جو اس وقت تک نہ ہوئے تھے ان کو بھی ضروری سمجھا گیا اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج پر ردِ عمل ہوا۔ یہی تھا چنانچہ قوم کے دوسرے طبقوں کی طرح علماء بھی عہد کاشت کار تھے اور چونکہ ان کی حیثیت مسلمانوں کے راج کی تھی نہ راجہ کی مرنے کے بغیر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس وقت مسلم معاشرے میں قانون ہمدردی کی بنیاد پر تھا۔ اس لئے جب علماء جو دین میں مبتلا تھے اور انہوں نے زمانے کے ساتھ آگے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا تو پورا مسلم معاشرہ اس جو دین میں جکڑ گیا۔ چنانچہ جہاں دوسری دنیا آگے بڑھ گئی مسلمان پیچھے رہ گئے اور اس کے بعد برابر وہ پیچھے ہی رہنے پر مجبور رہے اور اس طرح ایک جو دوسرے جو دوسرے کو دھکیل دیا۔

بنا اور پھر پوری قوم اس میں بری طرح گرفتار ہو گئی۔ مسلمان عوام تاریخ کے پیچھے صدمات سے نہ حال ہو سکے تھے۔ اور صلیبیوں اور تاتاریوں کی تباہ کاریاں انہیں تہذیب و تمدنی روایات اور فکری و علمی سرچشموں سے محروم کر دیا تھا۔ اس زمانے میں جو حکمران تھے ان میں اکثریت ابلہ اور کٹھنہ ناتراش لوگوں کی تھی اور علماء تو جو کاشت کار ہو چکے تھے۔ اب عوام میں تو اتنی جسمانی اور ذہنی توانائی نہیں تھی کہ وہ از خود اس جو دوسرے کو توڑ کر قدم آگے بڑھا سکتے۔ حکمران اپنے تاق و تخت میں مگن تھے اور اپنے بے زباں اور بے شعور رعایا پرستم ڈاکر کی خوش کر لیتے تھے۔ اور نہ عوام میں تھے اور نہ علماء میں سے کوئی ان کا ہاتھ روکنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ علماء کا کام بادشاہوں اور عوام دونوں کو مطمئن رکھنا رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے عوام تو کسی شہساز قطار میں تھے ہی نہیں، لیکن اگر بادشاہوں میں سے کوئی اس جو دوسرے کو

سے صلیبی حملوں اور تاتاریوں کی فوج کشیوں میں مسلمانوں کا جو جانی و مالی نقصان ہوا اس کا تو اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو علمی اور تہذیبی تباہ کاریاں ہوئیں ان کے ساتھ سے مسلمان ملک تک نہیں پہنچ سکے۔ صلیبی جب شام و فلسطین کے ساحلی علاقوں میں پہنچے تو یہ علاقے کُتب خانوں، درس خانوں اور تہذیبی اداروں کے مرکز تھے۔ اسی طرح تاتاریوں نے جو وسط ایشیا کے شہروں ہرات، ہرمز، رے، بلخ اور غنجد کو تباہ کیا تو نہ صرف یہ کہ ان میں سے ایک ایک آبادی لاکھوں تک پہنچی تھی بلکہ یہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے مرکز تھے اور اگرچہ اب اس سانحہ پر صدیاں گزری ہیں لیکن یہاں کے مسلمان نہال سے نہیں نکلے

نہیں کہہ سکتے کہ علماء اس کے لئے آہستہ آہستہ اور محکمہ کے حالات بخیر لاویں گے۔ اور اگر کوئی عالم نیا نگر  
ہو یا کچھ لوگ کہیں آئیں تو جتنی دیر وقت وہ بنگہ و صائب کا شاہ بنایا جاتا، جہاں علم جمہور کے حامی اور برتری چیز  
کے دشمن تھے، حکمرانوں کا اندازہ تھا کہ وہ اس جمہور میں غرق رہیں اور علماء بالعموم دونوں کو دنیا اور آخرت  
کی مندرجہ بالا چیزوں کے چٹا پن اس پر گرا دیا جائے جو دنیا کی تیرہ نکلا کر زندگی تو آگے بڑھتی گئی اور مسلمانوں  
کے تمام عقیدوں اور اصولوں کو ایک ہی مقام پر بچے رہنے کی بند ہو گئی۔

علماء کا اصل و تھا کہ مندرجہ مذکور کے پابند رہیں۔ اور شروع میں اجتہاد کا دھبہ صلیوں سے بند کیا  
جا چکا تھا۔ شرع کی تعبیر و تشریح اجماع کے تابع تھی۔ اور اجماع ظاہر ہے اس وقت قبلت پرستی اور جمہور کا دوسرا نام  
تھا۔ علوم پر زیادہ تر علماء کا اثر تھا اور اسلام کے نام سے ان کو کسی کے خلاف اٹھانا چنل مشکل نہ تھا۔ بے شک  
کبھی کبھار ایک آدھ بادشاہ علماء سے ٹکڑے بھی لے لیتا تھا لیکن آہستہ آہستہ علماء کے مقابلے میں اکثر منہ کی کہانی پڑتی تھی۔  
اور وہ اس لئے کہ علماء شریعت کے محافظ تھے۔ اور مسلمانوں کے ہاں کئی سو سال سے شریعت سیاسی اقتدار پر غالب  
تسلیم کی جاتی تھی اور مسلمانوں کا یہ ایک مذہبی عقیدہ بن گیا تھا۔ آخر آخر میں علماء کے جمہور کی حالت یہاں تک پہنچ  
گئی کہ ترکی میں ماضیوں نے ہادی و خوبی ڈال کر حرام و حلال سے دیا۔ اور ان کے نزدیک نئے علوم کا حاصل  
کرنا بمنزلہ کفر تھا۔

اسی زمانے میں سیاسی حکمرانوں کے اقتدار کے مقابلے میں شریعت کے اقتدار کی برتری پر زیادہ زور  
دیا جانے لگا۔ اور اس سلسلے میں ان تعصبات کا سرورخ ہوا۔ خدا کی اس سیاسی و قانونی مالکیت کے یہ تعصبات  
ہیں مسلمانوں سے کہیں زیادہ واضح اور فعال شکل میں ان یورپی مفکروں کے ہاں ملتے ہیں جو مشرکوں و سطل ہیں  
جو تھے اور جن کے پیش نظر یورپ کی متحدہ مسیحی سلطنت کو جو اصول مسیحی مذہب کے ہمہ گیر سیاسی و قانونی اقتدار  
اصلی کے اساس پر قائم تھی، بچانا تھا۔ اور عملاً وہ حکومت عبارت تھی پوپ اعظم اور اس کے ماتحت پادریوں کے اقتدار  
سے۔ یورپ کی اس متحدہ مسیحی حکومت پر اس وقت زور پڑ رہی تھی یورپ میں قوی بنیادوں پر قائم ہونے والی نئی شاہی  
حکومتوں کی دستورین و حلی کے ان مسیحی مفکروں نے اپنے نظریات میں بادشاہوں کے حق حکمرانی کے مقابلے میں خدا  
کے حق حکمرانی کو پیش کیا جس کی ترجمانی اس زمانے میں ظاہر ہے پوپ اور اس کے ماتحت پادری کرتے تھے۔ ان  
تعصبات میں بڑی سختی سے علاقائی قومیت کی نفی کی گئی۔ کیونکہ پوپ کے عالم گیر اقتدار کے خلاف سب سے زیادہ  
قوی رجحانات ہی کام کر رہے تھے۔ اور اس وقت دراصل زبان مسیحی کلیسا اور قومیت کی براہ راست لڑائی تھی۔

یہی اصل مسئلہ ہے۔ زیادہ زبردستی کی مالکیت پر دیتے تھے اور مسیحی مذہب کے خلاف سیاسی  
 حکمرانوں کی سیاسی و قانونی مالکیت پر ان کا زیادہ زبردستی تھا۔ خدا کو سیاسی و قانونی حاکم مانکر ایک نوعیت کی  
 قومی حکومتوں کی سیاسی مالکیت کے دعووں کی تردید کر سکتے تھے۔ کیوں کہ یہ حکمران زیادہ تر اپنی دہلیا کے ان کے  
 سے پہلی کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس یورپ کی اپیل مذہب کی تھی اور وہ بھی عقائد مسیحی اخلاق اور سیاسی قوانین  
 کی حفاظت اور نفاذ کا مذہبی تھا جس کے لئے اصولاً اور عملاً ایک سیاسی حکومت کی ضرورت تھی۔ قرون وسطیٰ میں کچھ  
 کئی سو سال تک جاری رہی اور اس دوران میں مسیحی عقائد، مسیحی اخلاق اور مسیحی قوانین کی حفاظت کے لئے اخلاق  
 گرامی کا الزام لگا کر یورپ میں لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا، اذیتیں دی گئیں اور ان کو جلا گیا اس کی ایک طویل  
 داستان ہے۔

اس کشمکش میں عیسائیوں کے ایک مذہبی گروہ نے دوسرے مذہبی گروہ پر جو زبردستی خیر نظام توڑا ہے اگر  
 غور سے دیکھا جائے تو وہ چنداں خلاف توقع نہ تھے، کیونکہ جب آپ نے یہ مانا کہ ایک ملک میں اصل مالکیت خدا  
 کی ہے اور وہ مالکیت سیاسی و قانونی دونوں ہے اور حکومت صرف خدا کی اس سیاسی و قانونی مالکیت کو  
 بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ ہے اور پس، تو اس صورت میں ایسی حکومت کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے دین کی  
 حفاظت کرے اور اس کے اوامر و نواہی کی لوگوں سے پابندی کرائے، توفیق سے اور اگر ضرورت ہو تو زبردستی بھی۔  
 اور اگر کوئی شخص خدا کے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔  
 تو ایسی حکومت کو اصولاً حق پہنچتا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ اب یہ سوال  
 کہ خدا کی سیاسی و قانونی مالکیت کی علی شکل کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کے لوگ اپنے  
 عقیدے کے مطابق، اور اس میں یہ دونوں انتہائی مخلص ہوں گے۔ اور پورے خلوص نیت سے اس کو خدا کی سیاسی  
 و قانونی مالکیت کی شکل مانیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب مسیحیوں و مسلمانوں کے یورپ کے کیتھولک عیسائی  
 پروٹسٹنٹ عقیدے والوں کو زندہ جلاتے تھے اور جب پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو موقع ملتا تھا تو وہ کیتھولک  
 فرقے والوں کو جلاتے اور اذیتیں دیتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر خلوص دل سے ایسا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھ کر ایسا  
 کرتے تھے کہ اس طرح ہم ان خطا کاروں کی رُوحوں کو الحاد و کفر کی آلائش سے پاک کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا  
 ہے اور اس میں خدا کے دین کی نصرت ہے۔ اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں۔

بہر حال یورپ میں اس دور کو جیتے کئی صدیاں ہو گئیں۔ اور اس کے ساتھ مسیحیوں و مسلمانوں کے پورے



کے خلاف اس کی جگہ کے ختم ہو گئے۔ اور یورپ والوں نے اس میں شکیں میں خدائی سیاسی و قانونی حاکمیت کو  
کامیاب کر کے اس کے بنائے کا خیال ترک کر دیا۔

خدائی سیاسی و قانونی حاکمیت کے اس بنیادی زندگی کی ہر ایک سیم کو ہر دستہ کار نے اس کی کوشش  
کی اور ہر دھڑ نے اس کو اپنے لیے دیکھ لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے وہاں فرسی جنگیں ہوئیں جن میں قوت کے جذبے  
کو پہنچایا۔ قوت کی تحریک دراصل بغاوت تھی کلیسا اور یورپ کے خلاف، جو خدائی سیاسی و قانونی حاکمیت کے  
مدد تھی اور اس کے نتیجے میں قوت کی حاکمیت اور جمہور کی حکمرانی کے خلاف تھے۔ یورپ کے عوام کی اس کے بعد  
یہ عوام غیر ملکی جابر حکمرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح یورپ میں اضطرابوں کی مدی کے بعد یہ برابر  
آزاد قومی ریاستیں وجود میں آئی گئیں۔ جو بعد میں بتدریج جمہوری بنی گئیں۔ اور انھوں نے یا تو اپنے ہی کے  
مطلق العنان بادشاہوں کو صفایا کر دیا یا انھیں عوام کی مرضی کا پابن اور قومی پارلیمنٹوں کا تابع بنا دیا۔ ان قومی  
ریاستوں کو محض قانونی و دستوری لحاظ سے نہیں بلکہ سماجی و اقتصادی اعتبار سے بھی صحیح معنوں میں جمہوری  
بنانے کا یہ عمل یورپ میں اب بھی جاری ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تو اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ اور  
سوشلسٹ اسٹیٹ یا ویلیر اسٹیٹ (دولتی ریاست) کا قیام تقریباً یورپ کی ہر قوم کا نصب العین بن گیا ہے۔ نیز

سے علامہ اقبال نے یورپی اقوام کے اس تاریخی انقلاب کو اپنے شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے :-

دیکھ چکا اُمّی شورشِ اصلاحِ دین    جس نے نہ چھوٹے کہیں نقشِ کہن کے نشان  
حرفِ غلط بن گئی عصمتِ پسہ کُشت    اور ہوئی نہ کر کی کشتی "ازکِ رولن  
چشمِ فسادِ ندیس بھی دیکھ چکی انقلاب    جس سے دگرگوں ہوا مغربوں کا جہاں  
(یہاں اقبال نے روس کے اشتراکی انقلاب کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن باوجود نام میں بری تفصیل سے اسے پیش کیا

اور اسے "کارِ انقلاب" قرار دیا ہے۔)

ملتِ روسی نژاد کہن پرستی سے ہمیشہ    لذتِ تجدید سے وہ بھی ہوئی ہر جوان

(یہ اشارہ سولینی کی طعنے ہے)

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تاریخی انقلاب جو یورپ میں ہوا اس کی طرح اسلامی مشرق میں بھی پھیلی ہے چنانچہ

مذہبِ مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب    مازِ حنّانی ہے یہ کہ نہیں سکتی زبان

اور یہ کہ

دیکھتے اس جس کی تہ سے اُچھلتا ہے کیا    گنبدِ خیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا



حکومت کے اس زمانہ میں یورپ میں اجتماعی ترقی کی رفتار کو بھی حیرت انگیز طریقے سے تیز کر دیا جس کی وجہ سے وہاں تجارت و صنعت کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اور اس نے استعماری شکل میں سامراجی اسلامی مشرق کو اپنا نشانہ بنایا۔ سیاسی ظلم و ناانصافی سب کچھ انیسویں صدی کے اوائل میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت اسلامی دنیا مکمل طور پر ڈھال، یورپ کے دست و پاؤں پر گری پڑی تھی۔ اور زبردستی کوئی بھی ڈوبا ہوا مشرق اہل یورپ کی معاشی اور سیاسی نوک کھسوت کا نشانہ بن رہا تھا۔

لیکن اس زمانے میں یورپ کے اس معاشی اور سیاسی تسلط کا رد عمل بھی اسلامی مشرق میں شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں وسطی کی جن شکری و مذہبی اور اجتماعی و سیاسی دشمنیوں سے یورپ ہم سے پہلے آزاد ہو کر ہم پر زندگی کے ہر شعبے میں غالب آگیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ان زنجیروں کو توڑنے کی کوششیں شروع کی جاتی ہیں۔ ان کوششوں کی ایک طویل تاریخ ہے جنہیں یہاں دہرانا ممکن نہیں۔ ترکی میں نظایات کے دور سے ان کا آغاز ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے سلطان عبدالحمید کی مطلق العنانی اور استبداد جسے اس وقت خلافت اور "بین الاسلامیت" کا نام دیا گیا ۳۳ سال تک اس ارتقائی عمل میں حائل رہا۔ مصر میں محمد علی پاشا نے اس کی ابتداء کی۔ اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کہیں کم اور کہیں زیادہ یہ کوششیں جاری رہیں۔

دنیا سے اسلام میں سب سے پہلے محمد علی پاشا مصر میں عہد حاضر کی طرز کی قومی حکومت کا اساس رکھنے میں کامیاب ہوا۔ اسے نیپولین کی اصلاحات سے جو اس نے اپنے زمانہ قیام مصر میں کی تھیں نیز فرانسیسی ماہرین سے اس کام میں بڑی مدد ملی۔ مصر کی اس قومی حکومت میں شہریت کی شرط و طینیت قرار دی گئی۔ اور مصری کو خواہ وہ مسلمان ہو یا قبطی تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ برابر کا شہری مانا گیا۔ اور غیر مسلمانوں سے جزیہ لینے کا سوال کلیۃً نفع رسانہ نہ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ ایک بڑا انقلابی اقدام تھا۔

اس مصری قوم پرستی کا پہلا نکتہ پھلین تھا جس نے مصر پر حملہ آور ہوتے وقت اپنے ایک جنگی جہاز میں عربی زبان کے چھاپ خانے سے مصریوں کے نام اس معنوں کا مشہور اعلان طبع کیا تھا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ملک حاکموں کے جیسے غلامی کو اتار چکیں۔ نیپولین نے وہاں سائنسی ادارے قائم کئے اور مصر کو یورپ کے قریب تر کرنے میں بڑا کام کیا۔ مصر میں عربی ادب نے بھی یورپ کے اثرات کے تحت ہی نئی زندگی پائی۔ (مسلمان اقوام کے اسباب کے بحال)

محمد علی پاشا نے اس بارے میں علمائے اہل بیت سے استفتاء کیا تھا اور اسی زمانہ کی ضرورتیں راقی اگلے صفحہ پر



بعد ازاں اس نام کی قومی حکومتوں کا تصور بہت و بچ تمام اسلامی ممالک میں پیدا ہوا۔ مسلمانوں  
سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ ان کے خیال میں عام گواہی یہ قومی حکومتیں مشروطیت کی پابندی پر  
یعنی یہ حکومت اپنے تمام کے دائرہ میں کے ساتھ جواب دہ ہوں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جمہوریت نے بھی اسلامی  
دنیا میں راہ پائی۔ چنانچہ ۱۹۳۸ء میں ترکی کی سب سے پہلی اسلامی جمہوری مملکت وجود میں آئی۔ اصل بات تو اس کے  
نقش قدم پر ایک ایک ملک کے سب ملان ملک جا رہے ہیں۔

یہ تو نوعیت حکومت کا بنیادی مسئلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام عرصے میں یورپ کے ظلم و ستم  
حکومت، اس کے معاشی، تجارتی، صنعتی اور سماجی نظام کو بھی کسی نہ کسی حد تک اپنانے کا عمل فیصلے اسلام  
میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ یورپ کی فکری، ادبی اور علمی ورثہ میں اور سائنسی اور ٹیکنیکل ایجادات مسلمان اہل  
علم کے لئے مرکز توجہ بن گئیں۔ اس اخذ و استفادہ کے عمل کو (EUROPEANISATION) کا نام دیا گیا۔  
اور یورپ کے اوضاع و احوال کو اس طرح اپنانے کی طے شدہ اسلامی مشرق بلا کاوٹ جا رہا ہے۔ اور اس معاملے  
میں ترکی سب سے آگے آگے تھا۔ گویا مسلمانوں کی نئی نئی قومی جمہوری حکومتوں کے لئے ترکی ایک نمونہ بنی۔

(حاشیہ: کچھ صفحہ کا) اور اپنی مجبوریاں بتا کر ان سے مشورہ مانگا تھا۔ یہاں پوری بحث کی گنجائش نہیں بہر حال علامہ نے اس قدر  
مصر کے خاص حالات کے پیش نظر مذہب کے بگاڑنے و وطنیت کو شہوت کا لباس بنانے کی اجازت دے دی۔ یہ ۱۸۳۰ء کے قریب کا زمانہ تھا۔

# مُسْئَلَةُ رَبَا

(ڈاکٹر محمد رفیع من مضمونی)

ربا یا سود کی حرمت کے بارے میں کچھ دن ہوئے اخباروں میں مختلف بیانات شائع ہوئے۔ اس مضمون میں ان بیانات سے قطع نظر قرآن پاک کی آیات کے معانی کو سامنے رکھ کر نتائج پر غور و خوض کرنا مقصود ہے۔ ان بیانات کا سبب لیا اب یہ ہے۔

- (۱) "مستحکمن نے خاص اس باب کو حلیم قرار دیا ہے جو عرب میں امتعات و مضاعفات کی شکل میں رائج تھا۔
- (۲) "الربا" اور "اضعافا مضاعفة" دونوں قسم کے الفاظ قرآن میں ایک مفہوم اور معنی کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

(۳) ربا کی تعریف یہ ہونی چاہیے، "ادائیگی قدر میں کی حقروہ مدت میں تاخیر کے عوض میں اس المال پر اتنا اضافہ جس سے وہ اضعافا مضاعفة ہو جائے رہو اسے"۔

(۱)

اس حقیقت پر سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ طیبہ میں ربا کی حرمت کا اعلان کیا گیا :  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، (سورة آل عمران ۱۳۰، ۱۳۱)  
 اے ایمان والو! ربا جو ڈگنا، گنا، چوگنا ہو  
 ہمارا ہے مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بیشک  
 تم نفع لانا پادگے۔

اس آیت پاک سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ربا بشکل "اضعافا مضاعفة" حلیم ہے۔  
 مستحکم نے مفسر اس ایک آیت پر اکتفا نہیں کیا، سورۃ بقوہ کی آیات ۲۸۰، ۲۸۱ میں سے حسب  
 ذیل میں آیتوں پر توجہ کی ضرورت ہے:

(۱) احل الله البيع وحرم الربوا \* اللہ نے بیع کو تو حلال کیا ہے اور ربا کو حلیم

مسترد دیا ہے۔

یہ آیت پاک اس حقت نازل ہوئی جب تک کہ نہ جوسا کے پروردگار کے لئے اس کو مائل سمجھتے تھے، نیز عورت ربا کے اعلان پر استدلال کرتے تھے کہ یہ بی بی خرید و بیعت کے لئے ہے اور بی بی کی بیعت ہے، حضرت ابن کادری تھا: انما البیع مثل الربوا وغیرہ اور وقت تو ربا ہی کے مانند ہے، اس دلیل کے رد میں نعت قرآنی کافی ہے نہ کہ یہ کہہ سکتا ہے؟ واللہ نے یہ کو مائل اور ربا کو حرام مسترد دیا ہے:

اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ "ہذا" ہزال عہد کے لئے ہے اور اس سے ملو یا اسے اضعا فاما مضاعفہ نہیہ، بطور یہ آیت واضح اور مطلق معلوم ہوتی ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد فرمایا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا  
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤءِ اِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِيْنَ .  
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ ربا  
میں سے باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اگر  
تم ایمان والے ہو۔

اللہ! اللہ! کس قدر تہدید ہے! مگر مزید تہدید کہتے ہیں:  
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنٰوْا بِحَرْبٍ مِّنْ  
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .  
اگر تم نے نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول  
سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔

اللعان! والحفیظ!! پھر ملاحظہ ہو:

فَاِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ .  
پس اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے جانچ ہے  
کہ اپنا اصل مال لے لو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کوئی  
ظلم کرے۔

اگر زبا سے ربا اضعا فاما مضاعفہ ہی سمجھا جائے تو پھر "ذرو اما بقی من الربوا" کا کیا مفہوم ہوگا؟ کیوں کہ اس آیت پاک کے مطابق ربا کے حقیر ترین جز کو بھی چھوڑنا لازم ہے، اسی طرح اگر الربوا کا مفہوم الربوا مضاعفہ کے حقیر ترین جز کو چھوڑنا ہی سمجھا جائے تو میرا یہ آیت پاک: وان تبين فلکم رؤس اموالکم (اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لئے تمہارا اس المال لینا جائز ہے)، کا مفہوم کیسا بنے گا؟

ان دونوں آیتوں کے مفہوم کو سامنے رکھنا لایا ہے، اضعا فاما مضاعفہ پر زور دیتے ہوئے ان دونوں

اِنَّكُمْ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ بِرَبَايَاكُمْ ۚ

جانتے رہو کہ باکی منت مگر میں جس کو قتل اللہ علیہ وسلم کے بہتے نبوت کی گئی :

ہوا آیت تم میں ربا لیربوا ف احوال اور وہ ربا جو تم جیتے ہو تاکہ لوگوں کے احوال

الخاص فلا یربوا عند الله " میں زیادتی ہو تو اللہ کے نزدیک بہتے مال

(سورۃ بقرہ ۲۰۷: ۲۰۹)

اگرچہ اس آیت پاک میں ربا کی حرمت بیان نہیں کی گئی ہے مگر مضمون اس بات کی ضمانت کر دیتا ہے کہ یہ ربا اللہ

کے نزدیک مذموم ہے مستحسن نہیں یہ آیت مگر میں نازل ہوئی اور مگر کے مشرق کہیں کے ربا کی مذمت مقصود ہے۔

ظاہر ہے کہ اس ربا پر مال جمع کیا نہیں اس لئے اس پر " ربا اضعا فامضاعفہ " کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

اور اس میں ربا کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسی ربا کی حالت کو آیت تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے :

" لا تأکلوا الربوا اضعا فامضاعفہ " یعنی ربا کو نہ کھاؤ جس کی حالت یہ ہے کہ لگتا

لگتا ہوتا جلتا ہے۔

سارے مفسرین نے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

ابو جعفر طبری نے اس آیت کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے :

یایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ لا تأکلوا الربوا فامضاعفہ بعد اذکم لہ

کما کنتم تأکلونہ فی جاہلیتکم " یعنی لوگو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

رکھتے ہو ربا نہ کھاؤ اپنے اسلام لانے کے بعد

جسکے تم کو اللہ نے اپنی طغیر ہدایت فوای جیسا

کہ تم ربا اپنی جاہلیت کے زمانے میں کھاتے تھے " (تفسیر ابو جعفر طبری، جزء ۲۰۴)

اس جاہلیت کے زمانے کے ربا کی مزید وضاحت خود طبری کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے :

وہامن اکلمہم ذلک فی جاہلیتہم ان الرجل مدہم کانت یکون لہ علی

الرجل مال الما اجل ، فاذا احتل الاجل طلبہ من صاحبہ ، فیکول بلہ الذی

ان کا اپنی جاہلیت کے زمانے میں ربا کھانا اس طرح کا تھا کہ ان میں سے کسی کا مال کسی کے

ذمہ ایک معین مدت تک ہوتا جب مدت ختم ہوتی تو صاحب مال اپنا مال ذمہ دار سے طلب

عليه السلام: أخر عن دينك و  
 ازیدت علی دینت، فینکلت نلت  
 فذہبت هو الریا اضعا فامضاعف  
 فبھا هم الله عز وجل فی اسلامهم منھا  
 کہ اگر وقتہ دل شخص حاسب الہ کے کہہ کر  
 اپنے وقتہ کی جو کچھ وہ کہے گا وہ اس کی  
 تہمت ہے مال پر اضافہ کر دے گا، مطلقاً اس  
 پر راضی ہو جائے رہی رہا اضعا فامضاعف  
 ہے، اللہ عز وجل نے ان کو اس ربا کے اسلام  
 لانے کے بعد منع کر دیا۔

اس آیت کی تفسیر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 'اضعا فامضاعف' مضاعف ہونے کی حالت کی نسبتاً  
 ہے علت بنیہ اور اسے تفسیر کہنا صحیح ہوگا۔ قرآن پاک کی آیتیں جیسا کہ قبل تصریح کر چکی، ذمہ دار  
 یعنی من الریا یعنی اس المال سے نالہ جو کہہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اور لکم رؤس اموالکم  
 یعنی تمہارے لئے تمہارا اس المال حلال ہے، صاف لفظوں میں اس کی پوری شرح نامہ لکھتی ہیں۔  
 خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کی آیاتوں سے یہ ظاہر ہے کہ ربا حرام ہے، مضاعف ایک آیت میں ربا کی تشریح اضعا  
 فامضاعف جیسے دو لفظوں سے کی گئی ہے۔

ربا عربوں میں مشہور و معروف لفظ تھا جس کے معنی کی وضاحت سورۃ روم کی آیت،  
 وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال  
 جو کچھ زیادہ تم وصیت ہوتا کہ لوگوں کے مال میں  
 زیادتی ہو تو جان رکھو کہ اللہ کے نزدیک یہ مال  
 بڑھتا نہیں ہے۔

سے ظاہر ہے۔ یہ بھی معروف و مشہور ہے کہ یہ بات رض لین دین میں عام طور پر رائج تھا، اس کے صحابہ کو اُم اس  
 معنی سے واقف تھے اور رض لین دین میں ان آیات کے احکام کی بنا پر کسی قسم کی زیادتی کو حرام رہا سمجھتے تھے یہ  
 حق قرآن ربا کی تشریح۔

(۲)

تاریخ شاہ ہے کہ بیا یا سود ہونے میں اند ہر قوم میں حرام رہا ہے۔ یہودیوں کی حالت میں  
 اور ان گنت امت میں ہی سود خوری کی وجہ سے یہ ان گنت تان میں گناہ کی گئی ہے۔

میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں ایک تھوک کی گولہ بنائی اور اسے کسی شخص کے منہ میں ڈال دیا۔ اس شخص نے کہا: "تو نے میرے منہ میں تھوک ڈال دیا۔" اس شخص نے کہا: "جی ہاں، میں نے تھوک ڈال دیا۔" اس شخص نے کہا: "تو نے میرے منہ میں تھوک ڈال دیا۔" اس شخص نے کہا: "جی ہاں، میں نے تھوک ڈال دیا۔"

اب اس میں بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ حالت عام ہو گئی۔ اور یہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ حالت ہی دیکر خود اپنے کو تجلات اس شخص کی ایک شکل سمجھ گئے، تو ان پر کہنے لگے: "اہل اللہ! اللہ نے بیچ کو ملال اور سب کو حرام قرار دیا؟"

سنان کے نقطہ نظر کی تردید کر دی۔

پھر پھر منہ سے امام علی علیہ السلام نے یہاں کی تشریح کی ہے الفاظ و احکام سے مزید کر دی، چنانچہ سنن ابن ماجہ نے حضورؐ کے قول کی روایت کی ہے:

"قَالَ الرَّبُّ ثَلَاثَةً وَسَبْعُونَ بَابًا" "ربا کے تہتر دروازے ہیں۔"

حضرت اسامہ بن زید حضورؐ کے قول کو اس طرح روایت کرتے ہیں:

"أَمَّا الرَّبُّ فِي النَّسِيَةِ" "یعنی ربا حرام کو (ادھار لین دین ہی میں ہے۔"

چنانچہ حسب بیان امام الجصاص (المتوفی ۳۲۹ھ) احکام القرآن ص ۴۶۱، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تبادلاً کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور سونے کو سونے سے اور چاندی کو چاندی سے یا دق کے ساتھ تبادلاً کرنے کو جائز سمجھتے تھے مگر جب تواتر کے ساتھ لوگوں نے حضورؐ کی اس حدیث کو بیان کیا جس میں چھ چیزوں کی زیادتی کے ساتھ تبادلاً کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اپنے قول سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رجوع کیا۔ حضورؐ کا فرمان یہ ہے:

"مِثْلُ بِلْعَانٍ بِمِثْلِ بِلْعَانٍ" جو بیلے کے ساتھ، سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ،

کچھ کچھ کے ساتھ، نمک نمک کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ برابر برابر تبادلہ کرنا چاہیے۔ اگر

دورہ برابر بھی زیادتی کے ساتھ تبادلاً کیا جائے تو یہ حرام ہے۔"

ہاں وہ قسم کی چیزوں کے تبادلاً کو کسی بیشی کے ساتھ جائز قرار دیا گیا غرض اس حدیث سے باہر نہ گئے۔

یعنی اشیا کے تبادلاً کی صورتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اور بیچ کی اس خاص شکل میں بھی شارع اسلام نے

اسلام کے ایک ہی جنس کے تبادلاً میں برابری اور فوری ادائیگی کا لازم رکھنا چاہیے زیادتی کے ساتھ یا

ادھار لین دین جائز نہیں۔

یہ کہ اگرچہ خیر عظیم ہے، مگر (در الحقیقت) اسے اپنے آپ کے بیان کے ساتھ ہی کہہ دینا چاہیے۔  
 باپ سے روایت کرتے ہیں کہ باپیت کے لحاظ سے رخصت کی رقم کو دینا اگرچہ رخصت کے وقت ہی کرنا چاہیے  
 کہ اگرچہ یہ ربا کا عظیم سود ہے، مگر اس سے ظاہر ہے کہ خرید و فروخت کی صورتوں میں یہ ایک ثابت ہے۔  
 چنانچہ اس روایت کا بڑا حقیقی و واضح کو ثابت ہے کہ باپیت کے لحاظ سے رخصت کی رقم پہنچنے پر رخصت  
 رخصت کے وقت ہی کرنا چاہیے، اگرچہ یہ ربا کا عظیم سود ہے، مگر اس سے ظاہر ہے کہ خرید و فروخت کی صورتوں میں یہ ایک ثابت ہے۔  
 وقت کی بہت لینا اور اس بہت کے عوض رقم میں اضافہ قبول کرتا، اگرچہ رخصت میں کم سن اونٹ ہوتا تو اس پر یہ  
 اونٹ دینے کا اعتبار کرتا۔ اسی دونا کو رخصت کی حالت کو تو ان پاک نے اضافہ فامعاذۃ سے تعبیر کیا ہے  
 اور کہا ہے کہ :

• ربا نہ کھاؤ جس کی حالت یہ ہے کہ دو گنا سرگنا ہو جاتا ہے ؟

باپیت کے نانے میں خرید و فروخت میں بھی ربا کا رواج عام تھا، چنانچہ ابو بکر ابن العربی اپنے  
 احکام الفسخران میں (ص ۱۲۱) منقول کرتے ہیں :

• عرب کے لوگ خرید و فروخت میں ربا دیتے دیتے تھے، ان کے نزدیک ربا کی یہ صورت مشہور  
 تھی کہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک مدت کے لئے خرید و فروخت کرتا، جب وقت  
 موعود آ پہنچتا تو کہتا کیا تم قیمت دیتے ہو یا ادائیگی کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھے ہو، بشرطیکہ  
 قیمت میں اضافہ کرو ؟

تو اللہ تعالیٰ نے منسویا کر دیا :

”وما اتیتکم من ربا لیربوا فی اموال الناس، فلا یربوا عند اللہ“  
 جو مال تم زیادہ دیتے ہو کہ مال میں اضافہ  
 ہو تو یا رکھو، اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں اور  
 یہ حکم دیا کہ زیادہ کو چھوڑ دو۔

بنو توفیق نے حضور سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ جو کچھ ربا کی رسم ان کے ذمہ یاد دہیوں کے قدر ہے،  
 سب باطل ہے، ادا دہی نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت عقیل بن اسید کے مال مقد  
 ہوئے تو ان کے سامنے بنو مغیرہ کا مقدمہ پیش ہوا، بنو مغیرہ اور بنو عمرو بن باپیت کے لحاظ سے  
 بنو عمرو بنو مغیرہ کے ذمہ ربا کی بڑی رقم واجب الادا تھی، بنو عمرو نے جب مطالبہ کیا تو بنو مغیرہ نے

حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی :  
 ﴿فَرِّطُوا بَيْتَ رَبِّكَ لِيُخْزِيَهُمْ﴾ .....  
 یعنی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگو! تمہارے رب کے گھر کو خراب کر دو  
 میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کو بچھڑو  
 اگر تم ایمان نہ رکھتے ہو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو  
 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے  
 کو تیار ہو جاؤ۔

حضور نے قرآن مجید کو لکھ کر بھیجا کہ :-

اگر وہ مطالبہ سے باز آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔  
 غرض اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ پیشہ رواری کی رقم واجب الادا ہے اور یہاں کی رقم خالصہ زیادتی ہے  
 جس کا لینا دینا حرام ہے۔  
 حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا :

”جاہلیت کے معاملوں کا رہا یا شکر دونوں تہذیبوں کے پیچھے ہے، اور اولین رہا جس کو میں باطل  
 قرار دیتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا رہا ہے۔“  
 صرف یہی نہیں، آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی، جن سے آپ نے معاہدہ کیا، یہ حکم دیا کہ بائبل کے ساتھ  
 لین دین نہ کریں۔ حالانکہ امت اسلام نے ذیوں کے لئے شراب و خمر کی تجارت کی اجازت دی ہے، اور حضور نے  
 منسوب ہے کہ :

”غیر مسلمانوں کے لئے شراب و عیسوی حلال ہے جیسے ہمارے لئے سرکہ، اور ان کے یہاں خمریہ  
 دیا جاتا ہے جیسے ہمارے عزیز بکری“

غرض آپ نے امت اسلامیہ کو عیسائیوں کو اجازت دی کہ ان چرمیوں کی خرید و فروخت اپنے درمیان کر سکتے ہیں۔  
 مگر آپ کی یہ نظام معیشت کے لئے بہ حد ضرورت اس لئے حضور نے ذیوں سے عہد کیا کہ وہ نہ رہا لیں گے  
 نہ دیں گے، بلکہ معاشی قوم پرست پالیسی کی اجازت کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتی۔

پھر حضور نے اہل یمن سے جو عیسائی تھے، جب معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ  
 نے یہ معاہدہ بھی منع کیا۔



میں ان سے پہلے پہلے کہ جو اس کے  
 کے حضور نہ رہا کیا تو وہ اس سے  
 منہ ہر وقت  
 بری الفکر ہیں۔

ابن عمرؓ سے یہ واقعہ ہے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں انھوں نے تہذیبِ محمدیؐ  
 جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو جو کمال بنی بکرا میں مبتلا ہو گئے تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔  
 ابو عبیدہؓ نے حضورؐ کے قول کی تشریح میں لکھا ہے: غور کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے بارے میں بڑی سختی سے مطالبہ  
 لیا اور باوجود غیر مسلم ہونے کے اہل بکران کے تھے اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ حالانکہ حضورؐ کو معلوم تھا کہ وہ اس سے بھی غلط تر  
 معاصی کے مرتکب ہیں اور شرک اور فحش و فحویہ میں مبتلا ہیں جس کو کہ مقتصد صرف مسلمانوں کو ہی بلکہ خود رکھنا تھا کیونکہ اگر لوگ  
 دیکھ کے مانتے مانتے نہ تو مسلمان ہوتے ہی سکتے چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔  
 اسی طرح حضورؐ نے بنو نقیف کے ساتھ معاہدہ کے وثیقہ میں یہ تحریر فرمایا :-

”وما صحت لهم من دين في رهن  
 فبلغ اجله فانه ليوافق مبرام  
 من الله.“  
 یعنی بنو نقیف کا جو دین ہے کسی رهن کے  
 باہر میں جو معاہدہ کو پہنچ چکا ہے تو یہ رہا  
 ہے جس سے اللہ بری ہے۔“

اس معاہدہ کے آخری الفاظ یہ ہیں :

”وما صحت لهم من دين في الناس من  
 دين فليس عليهم الا لاسه.“  
 یعنی لوگوں میں ان کا جو دین ہے تو ان کے  
 لئے لازم ہے کہ وہ منہ سے اس مال کو بھی مال  
 پہنچیں۔“

ان معاہدہ ناموں کے متعلق کسی کو کچھ شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ معاہدے بعد کی  
 صدیوں بعد کی پتلا رہیں، کیونکہ ان کو محدثین کے علاوہ مورخین نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ احکام خود حضورؐ کے  
 حکم سے لکھے گئے اور صحابہ کرام میں سے دو تین کے دستخط بھی ثبت تھے، اور پھر حضورؐ کی مہربانی سے بھی مزین تھے۔  
 علاوہ ازیں ان معاہدہ ناموں کے مطابق حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی عمل کیا، ان میں صاف صاف  
 ”حرام رہا“ کے لفظ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، جس کا تعلق صرف قرآن یا دین ہی سے نہیں، بلکہ دین کے رہا  
 کو بھی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، نیز اٹھارہ دین دین کو بھی رہا کہا گیا ہے، جس سے رہا کی شرعی حیثیت ظاہر ہے۔

حکومت کے اقبال و احکام سے یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ احکامات خداوندی تھے جو بہترین مساجد میں  
 صلیبی، حتیٰ کہ عیسائی کے لئے بھی بن کر رکھ رکھا، ملائکہ آپ کے لیے شرب اللہ شراب پیچہ کو روک رکھا،  
 اور اس لیے ہی سب سے پہلے کام لیا، صحابہ کرام کی احکام کی خلاف ورزی کی تو نہ کرتے؛ قطعاً امامانِ اہل بیت سے  
 روایاتِ مشکوک کی وضاحت ہو چکی تھی، البتہ یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ حدیثوں میں روایات کی ساری شکلیں پوری  
 طبعیت و فطرت کی ہیں یا نہیں۔ اس لئے حضرت عمر فاروقؓ نے فرماتے ہیں کہ:

آیتِ رہا آخرین نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذیلِ لعلہ تشریف لے گئے۔

اس آیت کی پوری طبعیت و وضاحت نہ ہوئی، اس لئے رہا اور شرب کے معنوں کو چھوڑو۔

(دعوا الربا و الربیة)

اس قول سے احتیاط کا حکم صاف طور پر ظاہر ہے، اور چونکہ اس کے خلاف کسی صحابیؓ کا کوئی قول مروی نہیں اس  
 لئے اجماعِ مسکوئی کے درجہ کا حکم ہے، بلکہ عام رہا سے احتراز اور علمِ سود کی حرمت و شرآن و حدیث کے علاوہ جملہ  
 صحابہ کے قول سے بھی ثابت ہے، اس لئے حکمِ نبویؐ اور صحابہ کرام کے نقشِ وحرم پر چلنا مسلمانوں کا فرض ہے۔

(۲۳)

آج کل عام طور پر فقہ و حدیث کو تقویمِ پارہینہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی تعلیمات  
 نہ تو ان پکے کے کلماتِ طہیات، احکامات کے روایات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرامؓ تا بعین  
 آئمہ مجتہدین، نیز تبع تابعین اور دوسرے بزرگانِ دین کے اقوال و افعال سب کچھ انہیں اسلام کی وساطت سے  
 ہم تک پہنچے ہیں، پھر یہ ظاہر ہے کہ ستر آن حکیم کی شرح حضور پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پاک، آلِ اہل  
 صحابہ کرام اور ان کے اقوال و افعال وہ سنن و اعمال ہیں جن کو ہمارے ملاف نے اچھی طرح سمجھا، ان کے مطابق عمل کیا  
 ہم مسروغ ہو گئے، آج جبکہ ہم اپنے ملاف سے دوسرے دور تر ہوتے جا رہے ہیں، روایات و علوم، عقل و  
 شانِ اہل و عیال سب کچھ کو بیٹھے ہیں، تو کچھ مسلمان مفکرین اپنے مصلحین کے انکار سے الگ ہو کر مغربی افکار کو  
 اپنا رہ گئے، اور مغربی ثقافت و گفتار، مغربی تہذیب و معاشرت کو عروج و ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مغربی  
 طرزِ معیشت کی ظاہری طعنائی کے آگے ان کی آنکھیں خیر ہو کر رہ گئی ہیں، مغربی اقوال، مغربی روایات اور مغربی  
 خیالات کو اسلام و دین کی روح سمجھ کر عوام کو اور علماء دین کو بھی مغربیت کا پرستار بنیادی دعوت دیتے ہیں، لاش

یہ تعلیمات اس وقت تک نہ ہو سکیں تھیں کہ غریبوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔

موسم گرمی کے سبب اس عمارت : کہیں نہ کہ گوری بزرگ خان است

مگر جس سے محققین علوم و معارف کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ سے بھی دلچسپی رکھتے تھے کہ انہوں نے وقت و فراغ سے  
دستور و اصول و ضوابط کی روشنی میں حالات و امور کے پیش نظر نہ صرف مسائل و مشکلات کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے تھے بلکہ ایک  
مفسر تو وہ مغربی معاشیات کی جانبیت کے شکار ہیں، اور دوسری طرف دنیاوی جاہ و دولت کی لاپرواہی ان کے ہونٹوں  
خورد کو مفلوج کر چکی ہے، اور اب ان کے آگے اس کے کوئی دوسرا طریق کار نہیں کہ ترکان کے نام پر اسلام کی  
روایات اور پیغمبر کی سنت کو بطلان و تحلیل و تفسیل کے خلاف تشرار دیں۔ اور

الذین ضلّ سبیلهم فی الحیاة الدنیا      یہ وہ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں رہا تھا  
وہم یحسبون انہم یحسبون صنعا      گئی، اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام انجام دے  
رہے ہیں۔

کے مصداق بنیں۔

آئیے ہم سرسری طور پر فقہا کی رائے کو بھی معلوم کریں کہ وہ رہا کسے باسے میں کیا حکم دیتے ہیں، اور رہا کی کیا  
تفسیر کرتے ہیں؟ کیونکہ فقہا کی تو کوشش یہی رہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور سنت نبویؐ و آثار صحابہ کے  
مطابق مسائل کا تجزیہ کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ سنا لیں۔

مولانا عبدالحی کاغذی شرح الوقایہ کے حاشیہ عمدۃ الرایۃ میں رہا کی تشریح حسب ذیل طور پر کرتے ہیں:  
" رہا لغت میں فضل یا زیادتی کو کہتے ہیں، اور مشرطیت میں رہا اس زیادت کو کہتے ہیں جو بلا کسی  
عوض کے مشروط ہو، چنانچہ اگر زیادتی نہ پائی جائے تو رہا بعد و مہ ہے، فضل یا زیادتی کسی حکم  
موجود ہوتی ہے، مثلاً جو کہ بے گہوں اُدعا رہنے میں زیادت کو حکم پائی جاتی ہے، اور اگر زیادتی  
مشرطہ نہ ہو تو بھی رہا نہیں، مثلاً بیچنے والا خریدنے والے کو کوئی چیز نہ زائد دے گا جس  
کی شرط نہ ہو، یا اگر وہ رکھنے والا اگر وہ قبول کرنے والے کو گروی چیز کا پھل سبہ کر دے، جالیہ  
سبہ کرنے کی شرط نہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں زیادہ رہا نہیں کہلاتے گا اسی طرح فضل یا  
زیادت کسی چیز کے عوض میں ہو تو رہا نہیں جیسا کہ بیع کے سلسلے میں زیادتی بلا عوض  
معتبر ہے اور حرام نہیں۔

• باب فی رباہی نہ کن یا مدیث رسولؐ آیا اجماع یا اجتہاد سے ثابت ہو، جو ربا القرض سے ثابت ہے وہاں شریعت کی رو سے نہیں، جو کچھ رنگ اور سونا اور چاندی چھ چیزیں ہیں، باطل ظاہر ہاں کہ ان میں جو چیزیں ہیں، ان سے بچتے ہیں، اور اجماع سے ان صورتوں میں مباحات جو مجتہدین کے مستنبط کی ہوئی علتوں کے موافق ہیں، مثلاً احناف کے نزدیک حنہ (حسب) میں مقدار حد میں کا اعتبار ہے، امام شافعی کے نزدیک طعم اور مزہ کا، اور امام مالک کے نزدیک طعم و غذا، اور اودھار (رجع کرنا) معتبر ہے، چنانچہ جو غذا کہہ وذن کی جائے نہ پانی پڑے ربا ہی تو اس پر مباح الاطلاق نہ ہوگا، اور جو چیز طعم یا کھانے کی نہ ہو اس پر امام شافعی کے نزدیک ربا کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ چیز وذن یا کیل سے بھی جاتی ہو۔

• ربا کی قسمیں ہماری تفتیش کے مطابق سات تک پہنچتی ہیں :

ربا القرض، جبکہ اوامین زیادتی کی شرط نہ ہو۔

ربا المرہن، جیسے شیئ مرہون کا نفع،

ربا الشکک، جیسے شریک کے نفع کا اندازہ،

ربا المضاد، جیسے فاسد بیع کے معاملات میں زیادتی،

ربا النساء، جیسے ربا والی شیئ کو کسی ربا والی شے کے اودھار معاملہ میں زیادتی،

ربا الفضل، جیسے ربا والی چیز کو کسی دوسری ربا والی چیز سے زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنے میں،

اور ربا الحبس جس میں پونجی کے عوض ماہ بہ ماہ کسی متعین مقدار میں زیادہ دیتے ہیں، یہ بیونگ

بک کی صورت ہے۔

شرع وقایہ میں ربا کی تعریف یہ کی گئی ہے :

”یا ایسی زیادتی کا نام ہے جو کسی عوض سے خالی ہو اور لین دین میں خریدنے یا بیچنے والے

کے لئے شرط قرار دی گئی ہو“

یہ تعریف ہر طرح جامع اور مانع ہے، اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیز تابعین کے تعامل پر ذیل کی حدیثیں اودھار شاہد ہیں :-

مسند الرضا نے اپنی کتاب مصنف میں قاضی شریعہ سے روایت کی ہے :

پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ دوست تھے (اسی طرح باہم) کے مضمین میں جو  
 بھی لکھا ہوا ہے وہ سب

عبدالرزاق حنفی بن کنازہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعودؓ نے پانڈی کو چاندی کے عوض تباولہ کرایا، جب حدیث آئے تو ان سے اس  
 کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: اس کا تباولہ برابر ہی ہو سکتا ہے،  
 عبدالرزاق ہی نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ:

”کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک درہم کو دو درہم کے عوض بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت علیؓ نے  
 فرمایا اس کو ربا العجلان کہتے ہیں“

اور اس تباولہ کو حرام قرار دیا۔

عبدالرزاق نے حضرت ابن عمرؓ کے متعلق مجاہد سے روایت کی ہے کہ:

”ایک سوار نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ میں سونے کے زیور کو کچھ زیادہ سونے کے عوض بیچا ہوں، کیا  
 یہ جائز ہے؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا: دینار کا دینار کے بدلے، درہم کا درہم کے بدلے بغیر  
 کسی زیادتی کے تباولہ کرو، اسی بات کا بعد چارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لیا اور ہم اسی  
 کا ہدیہ تم سبھوں سے لیتے ہیں“

اسی طرح ابن مسیب سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا:

”ربا حیوان میں نہیں ہے“

نیز ابن مسیب نے فرمایا:

”ربا سونا چاندی میں نہیں ہے، یہ تو مشرکیت یا وزنی نيز کھانے پینے کی اشیاء میں  
 میں ربا ہے“

ان آثار سے صاف ظاہر ہے کہ ربا کا مفہوم ہمارے صحابہ کو معلوم تھا، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین

نے بھی سمجھا، اور یہ سب ہمیشہ ربا سے احتراز کرنے کو اپنا عہد سمجھتے رہے۔

ربا کی کسی شکل کو بھی مسلمانوں کے عہد میں کسی ربا نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ

تاکر کا کاروبار کر کے ملائکہ کو اپنے سر پر اس قدر بوجھ نہ لگائے کہ اپنے پیسے کی چیزیں نہ دے کہ اسے ہی  
تاکر کے گھر کو سہارا دے۔ معاشرہ بڑا خوش حال ہو گا۔ اور ہر شے اترے پڑے ہو جاتی اس لئے رہا کر  
ملا کر رہا کر رہیں۔ دینی و دنیائی۔

(7)

فقہائے سنی کی تعریف لغت اور فہرستین نیز مست و آثار کے بیان کردہ مسلمان کے مطالب کی ہے۔  
امام جصاص کی تعریف ملاحظہ ہو :

”هو القرض المشروط فيه الاجل  
وزيادة مال على المستقرض“

(ص ۸۱)

یعنی تباہ و قرض ہے جو کسی میعاد کے لئے  
اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ قرض لینے والا اس مال  
پر کچھ نیا حق کے ساتھ ادا کرے ؟

امام جصاص کی تعریف واضح ہے، اور یہ تعریف ”ربوا الفضل“ پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ الفاظ ”زیادہ مال“ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔

اسی طرح صحیح مسلم کی ان احادیث کی رو سے جن میں قرض کی ادائیگی کے وقت زیادتی کو رد بائیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ زیادتی حدیث کے الفاظ میں حسن قضاء سے تعبیر کی گئی ہے، امام جصاص کی تعریف کو غیبت رائے نہیں کہا جاسکتا۔

ذی صیغہ مسلم کے باب :

”باب من استسلف شيئاً ففقد  
خيراً منه وخيركم احکم قضاءً  
یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس نے  
کچھ قرض لیا اور اس سے بہتر لوٹا دیا، اور یہ کہ  
تم میں سے اچھا و دشمن ہے جو قرض لو کر نہ  
ہیں سکے اچھا ہے“

سے لیا اسکے جواز پر استدلال کرنا کہ حضور نے قرض لیا اور میرے قرض کی جنسی کو بہتر شکل میں ادا کرنے کا حکم دیا صحیح نہیں۔ مولا امام مالک، صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، سنن ابو داؤد، کتاب البیوع، ابن القضاة، جامع ترمذی، کتاب البیوع نیز سنن نسائی و سنن ہاربی میں بھی حسن قضا کی حدیثیں موجود ہیں، ان کے حوالے

[illegible]

مستتر آن پاک نے ربا کو حرام قرار دیا اور لوگوں کے ذہن نشین کر دیا کہ مال میں زیادتی کی غرض سے ربا لینا محض زعم فاسد ہے، کیونکہ ربا لینے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہر میں اپنی رقم کا دو گنا سنا کر ربا کے نام سے سود خوار وصول کرتا ہے۔ مگر یہ زیادتی درحقیقت زیادتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس زیادہ رقم لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق ہوتا ہے اور اپنی ماقبیت خراب کرتا ہے۔ اس قسم کے مسترض کے معاملے سے جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ کیا تو اب انہیں ترغیب و تلافی کہ اگر تم ہمدی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماد اور چند در چند منفعت حاصل کرو تو اللہ کے واسطے لوگوں کو مسترض و جس کے عوض تم مسترض خواہ سے ربا کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ کبھی اپنی رقم سے بھی دیگر کر دو تو اللہ تعالیٰ بے شک تمہیں اجر کریم اور چند در چند بلکہ بے حساب نفع بخشے گا، چنانچہ ترکانِ ناطق ہے :

”من ذا الذی یقرض اللہ الخ“ ”کون ہے جو اللہ کو اجازت دے سوا اللہ“

(البقرة ۳: ۲۲۵) اس قرض کو چند در چند بہت زیادہ بڑھانے لگا۔

(المحید : ۵۷ : ۱۱) "کون ہے جو اللہ کو ترغیب دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ترغیب

کوئی گنا کر دے اور نہایت اچھا اور گوانفتہ بدلہ دے ؟

(التغابن ۶۳، ۱۷۱) "الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْءِ الْغَيْبِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَيِّنَاتُ لِمَا كَانُوا يَدْعُونَ" (The disbelievers call for the unseen thing until the clear signs come for what they were calling for).

کو چند در چند بجا آید گا اور تم کو مغفرت و عطا کرے گا۔

یہ کہنا کہ فترت کے نزدیک ربوہ کی ضد بیع نہیں بلکہ صدقہ ہے، مشکل سے قبول کیا جاسکتا ہے، یہ ماننا کہ ربوہ کی ضد بیع نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود مندرمایا ہے کہ بیع حلال ہے اور نہ حرام۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ

یہ ساری عبادتیں کمالیہ کے کہیں یہ نہیں لکھا ہے۔ "تشریح القرآن العظیم" بیعت اللہ العباد واللہ  
 ربہ کو ماننا ہے) اور "میری الصدقات" (اور صدقات کو بڑھانا ہے) کی مناسبت سے صدقہ کو بڑھا  
 کہ غرض نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی علم و فہم والا یہ نہیں مان سکتا کہ تباہی ختم صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس  
 لئے کہ صدقہ کی ترقی ہے کہہ کر لائی ہے کہ:

"اللہ ربہ کو بڑھانا ہے اور صدقہ کو بڑھانا ہے۔"

اور مثال کے مقابلے میں بڑھانے کو بیان کیا ہے۔

اس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ جاہلیت کا راجا جس کی تحریم و تشریح میں آئی ہے اس کی علت المحکم  
 "تضعیف فی العتق" (تشریح کا چند در چند ہو جانا ہے) کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے تشریح میں ذرہ برابر بھی نیادہ کی اور فائز نہیں رکھا، فتح مکہ سے لے کر کتب برابر اس پر زور دیتے  
 رہے، اور اہل بخران اور بنو ثقیف سے اس بات پر عہد بھی لیا، اور یہاں پہلے پر صحابہ کرام کا برابر عمل رہا، پھر  
 چند روز چمک کرنے کو کیونکہ حرمت کی علت تشریح دی جا سکتی ہے؟ حضور اور صحابہ نے تو تشریح میں  
 زیادتی کو شرط اور واجب الادا کر دیا اور تشریح دیا ہے جیسا کہ تشریح القرآن العظیم:

"لا تظلمون ولا تظلمون" "فلم ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔"

ص ۱۲۱

لغات مذکورہ بالا میں جہاں نہ "راجا" کا ذکر ہے نہ صدقہ کا، "تشریح من" یعنی کی ترقی ہے۔  
 بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے "اضعاف کثیر" اور "اجزاکریم" نیز مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

## (۵)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس بین الاقوامی دور میں جبکہ ہمارے سارے معاملات بین الاقوامی بن گئے  
 وابستہ ہیں اور بیرونی ممالک سے ہمارے معاملات روز بروز بڑھے چلے پھر فروغ پا رہے ہیں، جن کا سارا کاروبار  
 انٹرنیٹ یا ٹیوی پر مبنی ہے ایسے ماحول میں ہماری اسلامی حکومت سود سے کیونکر گونگولامی کر سکتی ہے؟  
 اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں، اور ہر ایک پہلو پر علالت اسلام کو غور کرنا چاہیے، اور آپس کے مشورے سے  
 کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس مشورہ کے لئے ضروری ہے کہ تشریح و حدیث نیز فقہ کے واقف کار اور مجتہد



تعدادیت کے ہر ایک فرد کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔

اس مسئلہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کائنات کا تعلق غیر اسلامی جہوں سے ہے، اس صورت میں معاہدے کے آج تک کے علماء کا اتفاق ہے کہ دارالاسلام یا مسلمانوں کی سلطنت غیر مسلموں کی سلطنت یا افراد سے بنی ہوئی ہو سکتی ہے، کہ یہ ناگزیر ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ قدر نہیں کہ ان کا تعلق ممالک خارجہ سے ہے جن میں سے اکثر و بیشتر غیر مسلم حکومتیں ہیں۔ البتہ دوسری مسلمانوں کی حکومتوں سے سودی کا مدبر اور دہلی و شیراز کا لہن وین کی بھی مدد نہیں سبھا جا سکتا۔

دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق اندرون ملک سے ہے، جہاں تک اس دور داخلہ کا تعلق ہے و شرآن و سنت و اجماع سے سودی کا مدبر کرنے والے ہنگام نظام کو رد و رکھنے کی صورت نہیں نکلتی، ایسا نظام برسرِ اسلامی رواج کے خلاف ہے اور اس کی تبدیلی ہر طرح لازم اور ضروری ہے، ہرچند کہ آج بہت سی غیر اسلامی باتیں ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں جو آج مغربی تہذیب کا طرۂ امتیاز سمجھی جاتی ہیں، اور اس لئے اس نقالی دور میں جبکہ ہر مسند و مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے یہ مغربی عناصر ہمارے رگ و ریشہ میں سلای کر گئے ہیں، پھر بھی جہاں عناصر کو ہرگز و ہر آئینہ اسلامی قرار نہیں دے سکتے، اور ہمارا فرض ہے کہ ایسے عناصر سے احتراز کریں، بلکہ ان کو زبردستی دور کرنے کی فکر کریں، اسی طرح رہا جس کو شرآن نے صاف اور صریح لفظوں میں بلا لحاظ کی و بیشی حرام قرار دیا ہے اور جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں سے بھی جہد لیتے تھے کہ وہ ہرگز رہائے نہ گھاتیں گے، یہ اسلامی حکم عہدِ محابہ عہدِ خلفاء راشدین اور ہمیشہ بعد میں اجماع کے ساتھ آج تک باقی رہا۔ تو اب اسلامی ممالک کی غربت و انہاس اور زبیر

کو دیکھتے ہوئے اسلام ایک ظالم شے کے حلال کرنے کی حکومت کو ہرگز و ہر آئینہ روانہ رکھیں گے۔  
وہ کہنے والے ہیں کہ یہ صورت حال ہے کہ ہرگز و ہر آئینہ روانہ رکھیں گے۔  
وہ کہنے والے ہیں کہ یہ صورت حال ہے کہ ہرگز و ہر آئینہ روانہ رکھیں گے۔  
وہ کہنے والے ہیں کہ یہ صورت حال ہے کہ ہرگز و ہر آئینہ روانہ رکھیں گے۔  
وہ کہنے والے ہیں کہ یہ صورت حال ہے کہ ہرگز و ہر آئینہ روانہ رکھیں گے۔



١٢٨ شرح الوفاة مع عدة الرواية جلد ٣ صفح ٩٣، بمقتضى، وفي نسخة  
 ١٢٨ مخطوط مصوره ورق ١٣٨ ب (اسلاك ريح انستيتوت، كوي) : ..... عن شرح قتال  
 عمر الدرم بالدرهم فضل ما بينهما ربا،  
 ورق ١٣٨ الف : عن عبد الله بن كنانة ان ابن مسعود معروف فضة يورق في بيت  
 الملك، فلما اتى المدينة شيل، فقيل انه لا يصلح للامثل به مثل، قال الواثق فاخبرني  
 البوم .. انه رأى ابن مسعود يطوف بها يردّها ويبرع على الصياغة ويقبل

١٢٨ شرح الوفاة مع عدة الرواية جلد ٣ صفح ٩٣، بمقتضى، وفي نسخة  
 ١٢٨ مخطوط مصوره ورق ١٣٨ ب (اسلاك ريح انستيتوت، كوي) : ..... عن شرح قتال  
 عمر الدرم بالدرهم فضل ما بينهما ربا،  
 ورق ١٣٨ الف : عن عبد الله بن كنانة ان ابن مسعود معروف فضة يورق في بيت  
 الملك، فلما اتى المدينة شيل، فقيل انه لا يصلح للامثل به مثل، قال الواثق فاخبرني  
 البوم .. انه رأى ابن مسعود يطوف بها يردّها ويبرع على الصياغة ويقبل

١٢٨ شرح الوفاة مع عدة الرواية جلد ٣ صفح ٩٣، بمقتضى، وفي نسخة  
 ١٢٨ مخطوط مصوره ورق ١٣٨ ب (اسلاك ريح انستيتوت، كوي) : ..... عن شرح قتال  
 عمر الدرم بالدرهم فضل ما بينهما ربا،  
 ورق ١٣٨ الف : عن عبد الله بن كنانة ان ابن مسعود معروف فضة يورق في بيت  
 الملك، فلما اتى المدينة شيل، فقيل انه لا يصلح للامثل به مثل، قال الواثق فاخبرني  
 البوم .. انه رأى ابن مسعود يطوف بها يردّها ويبرع على الصياغة ويقبل

١٢٨ شرح الوفاة مع عدة الرواية جلد ٣ صفح ٩٣، بمقتضى، وفي نسخة  
 ١٢٨ مخطوط مصوره ورق ١٣٨ ب (اسلاك ريح انستيتوت، كوي) : ..... عن شرح قتال  
 عمر الدرم بالدرهم فضل ما بينهما ربا،  
 ورق ١٣٨ الف : عن عبد الله بن كنانة ان ابن مسعود معروف فضة يورق في بيت  
 الملك، فلما اتى المدينة شيل، فقيل انه لا يصلح للامثل به مثل، قال الواثق فاخبرني  
 البوم .. انه رأى ابن مسعود يطوف بها يردّها ويبرع على الصياغة ويقبل

لایسم الریقا بالوقی الاصل بشل.

اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن عبد الحميد  
قال سمعت عليا سأل رجل من الدروهم بالدروهمين ، فقال ذلك الربا الجولان ، عن  
علي بن مسلم عن رجل من الدروهمين فقال ذلك الربا الجولان.

نفس مروج سابق ، عن جصاص ابن مائل عن سالم بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ان اصوم  
ثم ابعث للشعب يا حقا ومن وزنه واستفضل من ذلك قدور على اوقال عدالتی ،  
فنهاه عن ذلك فجعل الصائم يرد عليه المكسالة ويأق ابن عمر حتى انتهى الى  
بابه اوقال بلب المسجد فقتله بن عمرو الدین و بالدينار والدروهم لا فضل  
بينهما ، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم اليها و معها اليكم ،

نفس مروج سابق ، ورق ۱۳۰ الف : اخبرنا عبد (رزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري  
سأله عن الحيوان بالحيوان نسبة ، فقال سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في  
الحيوان ..... عن ابن المسيب انه قال لا ربا الا في الذهب والفضة او فيما  
يكال او يوزن مما يوكل ويشرب ،

شاہ ولی اللہ کی دو اہم کتابیں

تاویل الاحادیث اور تفہیمات (جلد اول)

طبع ہوگئی ہیں

تاریخ کلام اس پتے سے طلب کیا جاسکتے ہیں

شاہ ولی اللہ اکبر کی \* پوسٹ بکس ۷۷ جیلڈاہلہ - مور (پاکستان)

# وحدة الوجود اور وحدة الشهود میں تطبیق

از: افتخار انشا رفیع الدین

(ترجمہ و تفسیر مولانا جلیل الدین علی۔ مدرسہ تفسیر العلوم۔ گوجرانوالہ)

حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف تکمیل الاذعان کے باب تطبیق الآراء

میں فرماتے ہیں :

”صوفیہ کلام کا ایک گروہ وحدة الوجود کا فاعل ہے۔ بایں معنی کہ خارج میں سوائے ذات حق کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانی علم و مشاہدہ میں لا تعدلہ اشیاء ایسی ہیں جنہیں انسان ذات حق سے غیر اور ماسوا خیال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جنہیں غیر کہا جاتا ہے، یا جو ماسوا خیال کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب اسی ذات واحدہ کے ظہور کے مختلف تطورات (رنگ) ہیں اور اس کی شئون کے تعقیدات ہیں۔ یعنی اس کے شئون مختلف الوان میں جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شان ایک الگ رنگ میں اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کل یوم صوفی شائن، ہر شان ایک خاص شکل میں متعبد ہو جاتی ہے۔

صوفیہ کلام کا ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان سوائے ایجاد کے کوئی دوسری نسبت نہیں پائی جاتی۔ یعنی تمام مخلوق کا موجد حق تعالیٰ ہے اور تمام کائنات حق تعالیٰ کی ایجاد کردہ ہے۔ اب ذات حق اور مخلوق کے درمیان نہ تو عینیت ہے اور نہ وحدت ہے۔ اس طرح کہ مخلوق عین حق ہو اور حق عین مخلوق ہو اور اس طرح ان میں وحدت پیدا ہو جاتے۔

بعض وحدت الوجودی یہ کہتے ہیں کہ ذات حق اور مخلوق کے درمیان عینیت اور وحدت صرف

معائنہ (دیکھنے) اور وجدان (محسوس کرنے) میں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا حق اور مخلوق کو ایک ہی خیال کرتا ہے یا سمجھتا ہے۔ اور واقعہ میں نہ وحدت ہے اور نہ کسی قسم کی عینیت۔

اب وحدت الوجودیوں کے اس گروہ کی رائے میں اور وحدۃ الشہودیوں کے گروہ کی رائے میں جو عالم  
دہقان اور کھٹکھٹا، کو بالکل قطعی طور پر قطعی حق سے الگ اور غیر ملحقہ ہیں، کوئی تضاد اور مخالفت نہیں  
پائی جاتی۔ کیونکہ حیثیت وجودانی یعنی جو شخص صفت اپنے وجدان میں دو چیزوں کو ایک خیال کرتا ہے  
اور طبیعت محضہ واقعہ یعنی واقع اور نفس الامری دو چیزوں کا الگ الگ اور غیر مشابہ ہونا، یہ دونوں  
مابین انہی ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ستارے  
دن کو سورج کے طلوع ہونے پر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بچنے تو نہیں کہ واقعہ  
اور نفس الامری بھی وہ غائب یا معدوم ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح اگر انسان سورج تک کاشیہ اکھوں  
کے سامنے لگائے تو اسے سب چیزیں سورج نظر آتی ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں وہ سورج نہیں ہو بلکہ  
جو لوگ کہ خلق اور حق کے، واقعاً اتحاد کے قائل ہیں، اُن کی رائے کے مطابق ان دونوں نظریات میں  
تطبیق یوں ہوگی کہ عالم کفار سے ہیں دو قسم کے نقطہاتے نظر و نظریات پاتے جاتے ہیں ایک نقطہ نظر خیال  
اور نظریہ (تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تمام اشیاء کے حقائق کے امتیاز کی جہت کی طرف دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں کہ یہ تمام  
حقائق ذات حق سے بالکل الگ اور ممتاز ہیں۔ اب اس لحاظ سے یہ امتیاز کی جہت تو بالکل عدی جہت ہے  
کیونکہ تمام حقائق کو کسی قسم کا استقلال اور قطعی ثبوت یا تقرر حاصل نہیں۔ اُن کی حیثیت بالکل معدوم  
جزو کی سی ہے، اور عدم اور نیستی میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ وجود اور ہستی کے ساتھ کلیتہً متحد ہو جائے۔  
جس گروہ نے کائنات کے حقائق کی طرف اس نگاہ سے دیکھا، اس نے حقائق کے امتیاز میں  
انتہائی مبالغہ کیا اور یہ کہا کہ یہ حقائق اولیٰ کے لظلال (سایوں) میں گسے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا واقعہ کون  
وجود نہیں۔ اسی نظریہ والوں نے ذات حق کے چہرہ کی تمام اکوان و انعام کے گروہ وغیرہ سے تمیز  
کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذات حق ان تمام سے رارہ الورا۔ ثم رارہ الورا۔ ثم رارہ الورا۔ ہے۔ انہوں نے حکم  
لگایا کہ یہاں (ذاتی اور حقائق کے درمیان) ہر قسم کی نسبت منقطع ہے سوائے صفات کی تخلیق کے۔ (یعنی  
تمام کائناتی حقائق و اشیاء صرف صفات حق کے اظلال ہیں) اور یہ کہ تمام موجودات ذات حق کے آئینے  
ہیں (جن میں حق تعالیٰ کے شتون کو دیکھا جاسکتا ہے) اب یہ خیال و نظریہ وحدۃ الشہود کے مسلک  
والوں کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کا تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا (ولا یدعی احد) اتحاد الہی کائنات  
بل ویتخذ الاحادیۃ مجردۃ وصرافۃ الذات) کہ ممکنات احدیت مجرودہ اور ذات محض کے مرتبہ کے

ماتہ محمد بن

مذکورہ نقطہ نظر سے یا دوسرا نظریہ اندہ نیل عالم کے واسطے ہیں اس طرح ہے کہ حکم رکھتے اور  
جہاں (جہاں) حق تعالیٰ کی قیومیت اور وجود سے کیونکہ اس کا فیض تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے  
اب اس طرح وہ اپنی قیومیت اور وجود کی وجہ سے کائنات کے تمام اشیاء و افراد کے جلیں و صیغہ  
سے بھی مستفید تر ہے۔ اور وہ چیزیں حق کی یہ نسبت ایسی ہیں جس طرح آئینہ میں صورتیں دکھائی دیتی ہیں  
یا دنیا میں مختلف مروجہ یا قوت و طاقت میں مختلف اشکال دکھائی دیتی ہیں۔ اب ان میں سے کسی چیز کی پستی بھی  
مستقل نہیں صورتوں کا وجود مثلاً آئینہ کی ذات پر موقوف ہے۔ مروجہ کا انحصار پیشہ صیا اور صند  
پر اور اشکال کا وجود صرف قوت و طاقت کے سہارے پر قائم ہے۔ فانیہ

اس نظریہ والوں نے عالم (کائنات اور جہاں) کے لئے کوئی عین ذات ثابت نہیں کی سوائے  
عین حق ذات حق تعالیٰ کے۔ اور انھوں نے یہ کہا کہ ذات حق ہر چیز کی عین ہے ظہور میں کہ ہر چیز کا  
ظہور ذات حق سے ہوا ہے اور وہ ذات حق اشیاء کی ذات (تشخص) ہیں اُن کی عین نہیں۔ بلکہ اپنی ذات  
میں وہ بالکل ان سے جدا ہے اور اشیاء اس سے بالکل الگ ہیں (صورت و شخص ہیں) پس وہ مشہور  
طے بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ عالم کا وجود حق تعالیٰ کی قیومیت کے ساتھ ہے اور قیومیت بھی  
ایسی جو ایک موجود کی جوہر کے لئے ہو سکتی ہے۔ اس کو اس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے جیسے نفس  
ناطقہ کی قیومیت بدن انسانی کے لئے ہوتی ہے یا جوہر کی قیومیت عرض کے لئے ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے  
بھی شدید تر اور قوی تر قیومیت ہے جس پر کسی قسم کی مداخلت (یعنی غیر کی دخل اندازی) اثر نہ کرے یا مداخلت  
یا کسی قسم کے انحصار پر وہ قیومیت موقوف نہیں (جس طرح کہ نفس ناطقہ یا جوہر کی قیومیت کا انحصار  
مختلف چیزوں پر ہوتا ہے) اور اس قیومیت کو ایجاد اور خلق (پیدائش اور تخلیق) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔  
لیکن ایسی ایجاد و تخلیق نہیں جس طرح کہ معمار ایک عمارت کی تخلیق کرتا ہے یا صورت نوعیہ اعضاء کا اتقان  
کرتی ہے کیونکہ پہلی صورت میں ایک معمار کو مکان بنانے کے لئے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے اور ایقان  
ہوتی ہے اور نوعیہ صورت میں صورت نوعیہ کے لئے اعضاء کا اتقان ایک خدائے تعالیٰ کی صورت میں ہوتا ہے  
میں جتنا ہے یہ وہ نوعیہ باتیں ظاہر حق میں نہیں ظاہر  
لیکن ہر دور جنوں نے کہا ہے کہ عالم جہاں وجود تعالیٰ کی قوت ہے۔ وہ بالکل طبعی و



مستقل ہے اور واجب کے آثار منت سے ہے۔ اور بعض وہ وحدت الوجودی جنہوں نے کہا ہے کہ واجب اس کی اصل میں کو علم کہا جاتا ہے اس کے موا کو فی چہ نہ ہیں۔ اپنے اجزاء کی کثرت سے یہ عالم ہے۔ اور اپنی اتقان وحدت سے حق ہے۔ یہ دونوں آپس میں بالکل مخالف اور متضاد نظریات کے حامل ہیں۔ لیکن یہ ان دونوں کی نظر کا قصور ہے کہ انہوں نے اصل حقیقت کا ادراک نہیں کیا۔

حضرت شاہ فریخ الدین صاحب مزارات ہیں کہ دونوں مشرقتین وحدت الوجودی اور وحدۃ

اشوادی کے درمیان نزاع کی اساس جیسا کہ حضرت مجدد نے تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظل اصل کی عین ہے یا غیر ہے۔ حقیقتہً نزاع اس بات پر ہے۔ اب ان کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ اس بارے میں خود نوکر کیا جانتے کہ آیا علم کا ظل علم ہے یا غیر علم۔ تو یقیناً غور و فکر کے بعد یہی کہنا پڑے گا کہ ظل علم علم ہی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح تمام صفات کے انکشاف کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ وہ بھی صفات کے ساتھ متحد ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔

نیز حضرت مجدد نے خود تصریح کی ہے کہ عقلا کا یہ قانون کہ ماہیت الشی من حیث هو هو یعنی کسی چیز کی ماہیت وہی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ قاعدہ ظلیت کی ماہیت میں ستم نہیں بلکہ ظل تو اپنے اصل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ نہ خود بنفس۔ اس کی اصل اس سے زیادہ اترا رہتی ہے بہ نسبت خود اس کے نفس اور ذات کے۔ اب ظل خود بخود موجود نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنے اصل کے ساتھ ہی موجود ہوگا۔ اب ان کی بات اور وجودیوں کی بات میں کچھ قابل اعتبار فرق نہ رہا جنہوں نے کہا ہے کہ ظل کسی چیز کے مرتبہ ثانی یا اس مرتبہ کے بعد کے مراتب میں ظہور کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں اقوال کے درمیان اگر فرق ہوگا تو صرف تعبیر ہی کا ہوگا۔ کیونکہ شہودیوں کے نزدیک ان میں سے ہر ایک (یعنی اصل اور ظل) کا لحاظ بشرط مرتبہ کیا گیا ہے۔

( اخذ الشی بشرط المرتبہ )

اور وجودیوں کے نزدیک ہر ایک کا لحاظ بلا بشرط المرتبہ کیا گیا ہے (یعنی بلا بشرط شئی) یعنی کسی ماہیت کا اس طرح خیال کرنا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو۔ اور کسی وجودی یا عددی قید کا کچھ اعتبار نہ کیا گیا ہو۔ جب شہودیوں نے ظل کو بشرط المرتبہ حقیقتہً یا اصل کے ساتھ خیال کیا تو یہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ اور وجودیوں نے اسے بلا بشرط المرتبہ خیال کیا تو یہ دونوں متحد ہو گئے اور اس اختلاف کا منشا یہ ہے کہ ایک نے (شہودیوں نے) امتیاز کی جہت سے زیادہ اعتبار کیا ہے۔ اور دوسرے (وجودیوں نے)



اشترک کی جہت کا نیا وہ ملاحظہ کیا ہے۔ اور ہر ایک نے دوسری جہت سے ملاحظہ کیا ہے۔ اس سے  
 اشکات پیدا ہو گئے۔ اس میں غلطی نہیں ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جہاد فرماتے ہیں وہ  
 ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے جو جانا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ خلق ایک اعتبار سے عین حق  
 ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر حق ہے۔



”شَاكَا وَلِيَّ اللّٰهِ صَاحِبِ كِي تَحْقِيقِ يَسْهَ كَ شَلَا زَيْد، عَمْرُو اَوْدَ بَكْرَ وَغَيْرِهِدَ لِيَك  
 لِحَاظِهِدَ يَك دُوسَرَه كَ عِيْن هِيْن هِيْن۔ یعنی ان سب میں انسانیت مشترک ہے۔ چنانچہ  
 بحیثیت انسان ہونے کے یہ ایک ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے تو نوع انسان اور نوع جانور  
 ایک دوسرے کے عین ہیں کیونکہ ان میں حیوانیت کا وجود مشترک ہے۔ جب تک اشکات  
 کا شامہ صائب کے نزدیک ایک نفس ہے جیسا کہ ایک شخص کا ایک نفس ہوتا ہے۔ اس  
 کو وہ نفسِ کلیہ کا نام دیتے ہیں۔ اور اسے وہ جنس الاجناس سے مراد دیتے ہیں۔ کائنات  
 کی یہ ساری کثرت اُسی نفسِ کلیہ سے صادر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ابن عربی یہ کہتے  
 ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز واجب الوجود کی ایک لحاظ سے عین ہے، تو واجب الوجود  
 سے اُن کی مراد نفسِ کلیہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ نفسِ کلیہ سے اُد پر وجود کے ہر  
 مدارج ہیں، وہاں تک تو عقلِ انسانی کی رسائی کا کسی صورت امکان نہیں ہے۔  
 اس لئے لامحالہ اس کائنات کی کسی چیز کا وجود کے عین ہونے کا اطلاق  
 صرف نفسِ کلیہ پر ہی ہو سکتا ہے۔“

مولانا آزاد

شَاءَ وَلِيَّ اللَّهِ كَاخْصُوعِي طَرِيقِهِ نَكْر

(محمد سرور)

شاہ ولی اللہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ ان کے عہد تک مسلمانوں میں جو بھی مسلموں و  
 فتنہ مدینہ ہو چکے تھے، انھوں نے ان کا پورا احاطہ کیا اور زوال کی طویل صدیوں میں ان میں داخلہ و  
 سے جو ربط و تعلق جمع ہو گیا تھا اُسے کاٹنا چھانٹا، اور ہر علم میں جو مختلف فیہ مسائل جمع ہو گئے تھے، اور  
 رنگ اصل کو چھوڑ کر یہی بن میں ہی آنکھ کر رہ گئے تھے، ان کو حل کیا۔ اور پھر ایک علم کا ڈوسر علم سے  
 اور اہل علم کے ایک گروہ کا ڈوسر علم والوں سے جو تضاد اور بیرجلا آتا تھا، اُسے دُور کیا۔ اور اسی طے راج  
 مسلمانوں کی علمی ذہنی داشت کو اُس کے داخلی تناقضات سے پاک کر کے اس میں ایسی وحدت اور ہم آہنگی پیدا  
 کی کہ بعد میں آنے والے اس داشت کو اپنے فکر و عمل کا اساس بنا سکے ہیں۔ یہ کام بڑا ہی مشکل تھا، گیارہ بارہ سو  
 برس کی تاریکی کی بیچ و بیچ گرہوں کو سُنبھانا، جب کہ ہر گروہ ایک نئے فرقے کے بننے کا باعث بن چکی ہو۔ اور  
 اس کے حق بجانب ہونے میں عقل و منطق کے ساتھ ساتھ متراکن اور روایات کی سند بھی موجود ہو، بڑے  
 جان جو کھوں کا کام تھا۔ اور یہ شاہ صاحب ہی کا دل و دماغ تھا کہ وہ اس کٹھن مہم کو کامیابی سے سر کر سکے۔  
 اور ہمارے لئے اپنے ماضی کو سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا آنا آسان کر گئے۔

شاہ صاحبؒ نے پہلے ایک عالم دین تھے، ان کا منصب ایک مرشد اور معلم کا تھا۔ اور ان کی سالک زندگی بھی ارشاد و تعلیم ہی میں گزری۔ شاہ صاحبؒ کا اصل مقصد لوگوں کو دین سکھانا اور انہیں ہست نام کی تعلیم دینا تھا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اسی غرض سے لکھا کہ دین عقائد کے ثبوت میں مزید ثواب فراہم کریں۔ اور دین اور حکمت میں جو تعلق پایا جاتا تھا، حکمت ہی کی مدد سے اسی کو تو دُر کر دیں۔ شاہ صاحبؒ کو کچھ کے ساتھ ہی عقل کی بنیادی حیثیت رکھنا ہے۔ وہ دین کو زندگی کی اصل حالت قرار دیتے ہیں اور اس کی تکمیل وہ زندگی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ عقل کی کمال تکمیل ہی چنانچہ اگر ہم شہ صاحبؒ کے یہاں جو دین کا تصور ہے اس کی طرف رجوع کریں تو شاہ صاحبؒ کے یہاں عقل کا اسی تصور ہے۔ چنانچہ آئندہ جب کہ ہم

کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک دین کا تصور بڑا وسیع اور جامع ہے۔ وہ زندگی کا فلسفہ ہے جسے ہم ایک ہی جگہ پر حقیقت مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین زندگی کو ایک مقصدیت سے لیس کر دیتا ہے۔ اس مقصدیت ہی عام اور عالم گیر ہے۔ جتنی کہ غور زندگی میں طے ہو جائے۔ زندگی اجزاء اور اندرونی مقسم ہونے کے باوجود بالکل واحد اور یکجا ہے۔ اسی لئے شاہ صاحبؒ کے نزدیک دین بھی ہزار ہا ہزار غائب اور مسلک میں بیٹ کر اپنی وحدت قائم رکھتا ہے۔ شاہ صاحبؒ دین اور دین کے مظاہر میں فشری کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دین اصل ہے اور وہ شریعت ہے آخر تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک اسے عمومی مقاصد کے لحاظ سے اپنی اصل حالت پر قائم ہے۔ البتہ زمانے کے ساتھ دین کی ظاہری شکلیں ضرور بدلتی رہی ہیں۔ لیکن دین کی اس اصل میں جو غنیمت تبدیل ہے۔ اور اس کی مختلف شکلوں میں جلا چارہ بدل کر رہی ہیں، کوئی تضاد نہیں، شاہ صاحبؒ اپنی کتابوں میں بار بار اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان اگر اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ جائے تو دنیا میں ہر جتنے اختلاف نظر آتے ہیں، ان سب کی حقیقت اس پر کھل جاتے، اور وہ اس کثرت میں ایک ہی وحدت کو کارسزا دیکھنے لگے۔

شاہ صاحبؒ ایک عالم دین ہیں اور انھوں نے ایک عالم دین ہی کی حیثیت سے زندگی کو دیکھا۔ اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دین کا تصور اور باب دین سے مختلف ہوا اور دین کو وہ اتنا تنگ اور محدود نہ سمجھتے ہوں جتنا عام طور پر اہل مذاہب اسے سمجھتے چلے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہی لیکن اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحبؒ کا زندگی کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کا زاویہ نگاہ دینی ہے۔ اب جہاں تک دین کا تعلق ہے، وہ خواہ کسی شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے، اس میں ان دو بنیادی خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کسی طرح بھی زندگی کو محدود نہیں مانتا، مادہ وہ وحدت پر زندگی کو ختم کرتا ہے۔ اور نہ اس کے نزدیک کوئی زمانہ ایسا گزرتا ہے، جب کہ زندگی کا کوئی وجود نہ ہو دین اس آب و گل میں زندگی کو محدود ماننے سے بڑی شقی سے انکار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک طبیعت کی دنیا میں جو وجود اپنی تمام بے کنار وسعتوں کے ہمراہی ایک جزو ہے، زندگی جو ایک کلی ہے کسی جز میں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کا نقطہ نظر ہمیشہ مابعد الطبیعیاتی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں نہ کہ طبیعت کی دنیا میں زندگی میں کچھ کم اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک دین کے بعض تدبیریں بھی سمجھنے کے قابل ہیں۔ اور ان کا فیائدہ انھیں بڑی طرح سمجھنا بھی پڑا ہے لیکن جہاں تک شاہ صاحبؒ کا تعلق ہے۔ طبیعت کی دنیا میں

کے قابل ہیں اور آج وہ ایک زندہ شعری حقیقت مانے ہیں۔ ہر ایک سچے دین دار کی طبعاً ان کے عقائد کی ساری اُن کے بعد الطبیعیات و تصورات کے سرچشموں سے چھوٹی ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ نقائص طبیعات کو جو شاہد اور تجربہ کا حاصل ہیں اور شاہد صاحب کو شاہد اور تجربہ پر پورا یقین بھی ہے۔ اور اپنے بعد الطبیعیات و تصورات سے ہم آہنگ کریں۔

دین کی دوسری خصوصیت جو اس کے لئے ایک لازمی جزو ہے، وہ اس کا اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ دین کا مقصود ہمیشہ سے حصولِ خیر رہا ہے۔ خیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر مختلف زمانوں میں مختلف ہوتی آئی ہے۔ لیکن خیر بہ حیثیت نصب العین کے شمس ہے ہی دین کا فرضی جزو مانا گیا ہے۔ بے شک اس خیر سے لوگوں نے کبھی محض اپنے کچھ کی بہتری مراد لی۔ اور کبھی اس میں انہوں نے اپنی مادی قوم کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ان سب مہندیوں سے گزر کر خیر کو کوئی انسانیت کی بھلائی پر محمول کیا۔ اور اسی کو دین کا اصل مقصود جانا۔ بہر حال خیر کی جو بھی تعبیر ہو، کوئی دین خیر کے تصور کے بغیر دین کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

یہ سب ذہنی پس منظر شاہ صاحب کے جملہ افکار و تصورات کا، اور اس کی روشنی میں یہی ان کے عملی نظریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمرانیات میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زندگی کا یہ قافلہ جو ہر دم رُخس و وطن ہے، کس منزل سے چلا، کس طرح چلا جا رہا ہے۔ کون سے قوانین اُسے چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ بے شک یہ سوال محض عمرانیات کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر معتمد اور منکر کو خواہ وہ مذہب کا پیغام بر ہو یا اخلاقیات کا مبلغ، کسی نہ کسی حد تک اس سوال سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ بیش تر اس کی طعنے اجمالی اشارات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سوال دراصل ہے عمرانیات کا، اور ایک عالم عمرانیات سے ہی اس کے تفصیلی جواب کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن وقت یہ ہے کہ عمرانیات کا موضوع انسانی زندگی ہے۔ اور انسانی زندگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ وہ ظاہر و مخفی سب سے اور آنکھوں سے اور جمل بھی، ہماری آنکھیں اُسے دیکھتی ہیں اور نہیں بھی دیکھتیں۔ وہ کب سے ہے، اس کا مشاہدہ؟ لیکن ہے، وہ کب تک رہے گی، اس کا تجربہ بھی محال ہے۔ زندگی خیر محدود، نہ اس کے نیچے نہ حد مانتے، اور ہمارے حواس محدود اگر اس کو سمجھنے میں مشاہدہ اور تجربہ پر کتنا کریں تو حقیقت کب راقی ناگن۔ عمرانی تحقیقات میں یہ بڑی دشمن منزل ہے، اور اس کو

## پاکستان کی شکل

عمرانیات پر بحث کرنے والوں میں عموماً دو خیالات ملتے جلتے ہیں، ایک یہ کہ تمدن ان لوگوں کا ہے جو  
 بحیرہ اور شاہیہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمدن ان لوگوں کا ہے جو مغرب و زندگی کے قیام پر  
 مظاهر تک اپنی تحقیق کا دائرہ محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم حقیقت پرست کہہ سکتے ہیں، عورتوں  
 پر گفت گو کرنے والوں کا ایک دوسرا گروہ ہے، جو عینی کہلاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں پہلے سے زندگی کے  
 چند تصورات ہوتے ہیں، جن کی صداقت پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ وہ ان کی روشنی میں مادی مظاهر پر بحث  
 کرتے ہیں، یعنی اول الذکر گروہ اسناد اور اجوار سے کل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ پہلے  
 ذہن میں ایک کلی تصور تعین کرتا ہے، اور پھر اس کی مدد سے زندگی کے مظاہر کی بوقت موفی اور ناکامی  
 سمجھنا چاہتا ہے۔ اسلامی فلسفہ کی اصطلاحی زبان میں انھیں مشائی اور اشراقی کہہ لیجئے۔ ایک سادہ  
 کاپیو، اور دوسرا فلاطون کا تابع، ایک کا طریقہ بحث استقرائی اور دوسرے کا استقرائی۔

شاہ صاحب اپنی کتابوں میں بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق  
 بخشی ہے کہ اس خانے میں جو مناقضات ہیں، ان میں باہم مطابقت پتہ دے سکوں۔ قدرت کی طرف سے مجھے یہ  
 لکھ عطا ہوا ہے اور مختلف فیہ امور میں تطبیق دینے کی یہ ہم مجھ سپرو کی گئی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب  
 نے سب سے پہلے فقہ میں حنفی اور مشافعی مسکون ہیں جو اختلافات چھ آتے تھے، آپ نے ان کو اپنی اس مسئلہ  
 قابلیت سے رفع کیا، پھر حدیث اور فقہ میں تطبیق دی، اس کے بعد شریعت اور طریقت کے تناقض کو ختم کیا، پھر  
 ایک طے طریقت میں وحدۃ الشہود اور وحدۃ الوجہ کے جو تضام اس کو ملے تھے ان کو ملایا۔ اور دوسری طے  
 مذہب اور ادیان کے اختلافات کو مٹایا، اور ان کو ایک اساس پر جمع کیا۔ اسی طرح عمرانی بحثوں میں بھی شاہ  
 صاحب نے مشائی اور اشراقی دونوں طریقوں کو یک جا کیا، اور دونوں کی مدد سے اپنے عمرانی نظریوں کو استوار  
 کرنے کی کوشش کی، یہ شاہ صاحب کا خاص کمال ہے، اولیٰ وجہ سے ان کے عمرانی نظریے چالی خاص تھے، چاہتے ہیں کہ کچھ  
 صاحب لکھتے ہیں کہ اہل دین کا یہ حال ہے کہ وہ کلی تصورات پر گفتگو کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں کچھ  
 جزویات میں الجھ کر رہ گیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ: یہ دونوں غلط ہیں، اور دونوں کی حالی حقیقت کی طرف سے  
 جو نیات سے کل تک پہنچے اور کل سے جزو پر لگے اور دونوں کے تضادات کو دور کر دے، چنانچہ عمرانی بحثوں میں بحثوں کا یہ طریقہ  
 یہ ہے کہ حقیقت کو پانے کے لئے مشائی اور اشراقی یعنی استقرائی اور استقرائی دونوں طریقوں سے بحث کرنا، شاہ صاحب کا  
 اپنا طریقہ ہے۔ اور واقعی وہ اس معاملہ میں درجہ کمال پر فائز ہیں۔

# شیخ محمد مجتہد کی اصلاحی تحریک

جناب محمد محمود الحق، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں جب دنیا سے اسلام پر مغرب کا اثر و  
اقتدار بڑھا تو مسلم معاشرہ شدید بحران میں مبتلا ہو گیا۔ ایشیا کا وہ سماجی ڈھانچہ جو ازمنہ و سلی سے قائم  
میتا تھا وہ اب لگا کر ساری صلاحیتیں کھو چکا تھا اور یاس و مجہولیت کے سوا زندگی کی کوئی باقی نہیں ہی  
تھی۔ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی مغرب کا طاقت ور صنعتی سماج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی  
سے لیس تھا اور اس کی بنیاد نئی پتیلواری قوتوں پر تھی۔ چنانچہ جب ان دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوا تو مسلم معاشرے  
کے کھوکھلے پن کا بے نقاب ہونا ناگزیر تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ واقعہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے  
بالکل نیا اور سابقہ تمام تجربوں سے مختلف تھا۔ اب زندگی کا کوئی پہلو مغربی اثرات کی زد سے محفوظ نہ رہ  
سکا۔ جہاں تک مذہبی زندگی کا تعلق ہے، مغربی علوم اور سائنس کی پیش قدمی نے مسلمانوں کو مخصوص  
جدید تعلیم یافتہ نوجوان طبقے کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات پیتا کر دے اور ان کے مذہبی معتقدات  
متزلزل کر دیے گئے۔ اسے پچ و پچ معذرت، منطقی اصطلاحات اور فقہی توجیہات کے لئے کوئی گنجائش  
باقی نہیں رہی۔ سیاسی طور پر مسلم ملک اپنے پڑوسی ایشیا کے دوسرے ممالک کی طرح عام طور پر مغربی  
استعمار کی جلا جلازمیہ کے شکار ہو گئے اور ان کی آزادی حکومتی یا نیم حکومتی میں منتقل ہو گئی۔

یہ تھا جدید اصلاحی تحریکات کا عام پس منظر۔ بہر حال اصلاح و تجدید کے تقاضے میں قدر شدید  
تھے۔ ملت اسلامیہ انہیں اسی شدت سے نظر انداز کر دیا اور ازمنہ و سلی کی ان روایات ہی کی ترجمانی  
کرتے رہے جنہیں انہوں نے تقدس کا درجہ دے دیا تھا۔ ان قدما ت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ماضی سے



جو کچھ تک رساں حاصل ہوا ہے وہ معتدین اور ناقابلِ تفسیر ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اصول نے تحفظِ دین کے نام پر دوشِ خیالی اور شکنجے کی طرح کوشش کو ہدفِ ملامت بنایا۔ یہی وہ حالات تھے جب دنیا کے اسلام کے متحد کوشش نے مسلم مصلحتین نے انڈیا کی اور مسلمانوں کو یاس و نا اُمیدی کی فضا سے نکالنے اور زندگی کی بجلی ہوتی و تسنن کے مطابق سنتہ انھوں سے روشناس کرنے کے لئے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ ان اصلاحی تحریکوں میں شیخ محمد عبد کا کی تحریک کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں کہ وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے جدید اسلام کو انسان دوستی (HUMANISM) کی روایات سے تعارف کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔

محمد عبد کا کی تعلیمات کا تجزیہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مشفق استاد اور مربی سید جمال الدین افغانی (۱۸۹۷-۱۸۳۹ء) کا مختصر تعارف کیا جائے جنھیں نہ صرف شیخ محمد عبد کا کے اندر اصلاح و تجدید کا جذبہ پیدا کرنے میں بہت زیادہ دخل تھا، بلکہ جو مصر اور دنیا کے اسلام میں قومی بیداری اور اصلاحی تحریکات کے سب سے بڑے محرک مانے جاتے ہیں۔ جمال الدین افغانی مسلم معاشرے کی مژدہ رگوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑانا چاہتے تھے۔ اور اسی مقصد کے حصول میں انھوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ جمال الدین افغانی کا خیال تھا کہ مسلم مملکت ایک دفعہ مغربی تسلط اور ان کے دستِ بڑ سے چھٹکارا حاصل کر لیں اور اسلام میں ایسی اصلاحات نافذ کر دی جائیں جن سے زمانہ حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کی جاسکے تو مسلمان بھی مغربی اقوام کی طرح ایک جدید اور شاندار نظامِ زندگی کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ غرضیکہ جمال (الدین افغانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری کو مقدم سمجھتے تھے اور اپنے مقاصد کو سیاسی انقلاب کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کی تمام تر موساعی سیاسی تعمین لیکن یہ سب جتنا غلط ہو گا کہ ان کی تحریک میں اصلاحی پہلو کا فقدان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمال الدین ایک ہم گیر شخصیت کے

سید محمد عبد اپنے استاد کی عنایات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: اَبْنِ اَہْبٰی وَهَبِي حَيَاةَ اَشَارَكُنِي فِيهَا مَتَى وَمَحْرُوس (صداً اخوات له كاتنا مزارعين) واليتو جمال الدين وهبى حياة اشارك فيها محمد آ و ابراهيم وموسى وعيسى والا ولساء والقديسين) أحمد أمين:

ملک کے انھوں نے جس بیداری کا آغاز کیا اس کا اثر فوریاً زندگی کے پہلو میں محسوس کیا گیا۔ ان کے بعد تمام سرگرمیوں میں سے کچھ نہ تو ان کے سیاسی مسلک کو اپنا یا جن میں اہم مذہب اور ادیب اسحق کے نام خاص طور پر شہرہ میں لیکن ان کی تعلیمات کے انقلابی پہلو کو ان کے لائق ترین شاگرد شیخ محمد عبد الستار پر جان چڑھایا اور مصر میں جدید اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ خود محمد عبد الستار اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں سید جمال الدین افغانی کے سیاسی مسلک پر چلتے رہے اور ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۸۸۶ء کی "عراقی بغاوت" میں انھوں نے ایک سچے محب وطن اور مجاہد کی طرح حصہ لیا اور وہ حبلا وطن کے کچھ بالآخر خصوصاً یورپ سے واپسی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تبدیلی اصطلاح و تعلیم ہی کے ذریعہ مسلمانوں کی حالت سدھاری جا سکتی ہے جو انجام کار سیاسی آزادی پر منتج ہو گئی۔ اس مصدقہ شیخ محمد عبد الستار سے کنارہ کش ہو گئے اور اصطلاحی کاموں میں بہت تنہمک ہو گئے۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لئے سرسید احمد خاں کی طرح انھوں نے بھی انگریزوں کا تعاون حاصل کرنا فراموش نہ کیا۔ یہاں یہ کہنا غیر مناسب ہو گا کہ شیخ محمد عبد الستار کے سیاسی تقاضوں سے بہت حد تک بے خبر ہو گئے اور قومی آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کی بجائے کسی حد تک برطانیہ کی استعماری سیاست کے شکار ہو گئے اور انگریزی حکومت کی رواداری، آزادی اور شائستگی کے گن گانے لگے اور اس کے تاریک پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ بہر حال اس سیاسی غلطی کے باوجود شیخ محمد عبد الستار نے زندگی کے دوسرے میدان میں

۱۔ رشید رضا: تاریخ الاستیلاء للإمام (مصر، ۱۹۳۱ء) ۱: ۱۶

۲۔ اسی سلسلے میں محمد عبد الستار کا یہ فتویٰ شہرہ ہے: "قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل

السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين و غير العالحین علی ما فیہ خیر ومنفعة للمسلمین

وان الذين يعبدون الى هذه الاستعانة يجمع علمته اهلہین و تربیة ایتامہم و

ما فیہ خیر لہم لم یفعلوا الا ما اقتضتہ الاسوة الحسنة بالنبی، وأصحابہ، و أن من كفرهم

أو فسقهم فموبین الأمرین، اما کافر أو فاسق، فعلى دعوات الخیر ان یجدوا فی دعوتہم،

أن یمضوا علی طریقہم، ولا یعز نہم شتم الشائمت، ولا یغیظہم سؤم اللائمت، قالہ کفیل

لہم بالصبر، إذا اعتصبوا بالحق والصبر رشید رضا: تاریخ ۱: ۴۶۶



جو اہم کتاب ہے، ان کا نام ہے "تہذیب و تمدن کی عظمت کے مضامین"۔

ہندوستان میں سید احمد خاں اور مصر میں شیخ محمد عبده کی تعلیمات کے پورا اثر جو اسلامی تہذیب و تمدن میں آج تک رہا، اس کا شکر ایک ہی عقاب یعنی مسلمانوں کے اندر سے مدینوں کے مجدد و مصلح کو اٹھ کر اٹھنا پڑا۔ انھیں جدید مغربی تہذیب کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لئے کالہ کن اور اس مقصد کے حصول کے لئے بین مذہب کی تعمیر میں ضروری اصلاح و ترمیم کرنا تاکہ اسلام خود بھی زندہ ہو سکے اور اسے اپنے مصلحتی مخالفین کو زندہ کرنے کا باعث بھی بن سکے۔

باوجود اس کے کہ ان دونوں مکاتب فکر کا تاریخی مشن ایک تھا، پھر بھی ان کا نوازیہ نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ سرسید احمد خاں نے اسلام کو مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ سید احمد خاں کی تعلیمات میں معذرت خواہانہ انداز کا غلبہ زیادہ ہے، وہ اسلام کو عصر حاضر کی مغربی تہذیب کے مطابق ڈھلنے کی ہر ممکن یا ناممکن کوشش کو رد کر رکھے ہیں۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبده ایک مخصوص حد تک آگے نہیں بڑھتے۔ وہ سلف کے مسلک پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی تعبیر اس سلسلہ کرتے ہیں کہ ان کا اسلامی مقصد وجود حقیقت ان کی تحریک کی امتیازی خصوصیت ہے، نقطہ فکر اور جمل نہیں ہوتا۔ ان دو مکاتب اصلاح کے پس منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ڈچ مصنف RALTON نے لکھا ہے کہ محمد عبده ایک ایسے مذہبی ماحول کے پروردہ تھے جہاں الہیاتی علوم سے گہری واقفیت، ایک عالم کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس کے برخلاف سرسید احمد خاں شرفاء کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو عقل و بارے وابستہ تھا جہاں ایرانی تہذیب کا گہرا اثر تھا اور جسے عام پسندیدگی حاصل تھی۔

سرسید کا خیال تھا کہ ہندوستانی مسلمان جب تک زندگی کے رہن بہن، طور طریقے اور کھانے پینے میں حکمران طبقہ کے رنگ میں نہ رنگ جائیں گے اس وقت تک ان کا احساس کمتری دود نہ ہو گا اور نہ انگریز انھیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبده کا خیال تھا کہ پوری قوم کو مدعا شرقی پستی سے نکالنے اور تہذیب و تمدن کی بلند سطح پر اٹھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مغربی تہذیب

۱۔ پہلی بار مسلمانوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی تاریخ تھی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۲۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۳۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۴۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یثرب ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۵۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۶۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۷۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۸۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۹۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 ۱۰۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۲۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۳۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۴۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۵۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

۶۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی۔ (۱۱۲۲ء)۔

شاید یہ شیخ عبدالجبار سلیم دہلوی شیخ الحداد شیخ محمد عبید اللہ شاکر کہتے ہیں کہ  
یہ ہے جس کے بعد محمد عبید اللہ نے ان سے کہا،

”یہ جو ہے محمد عبید اللہ کہ لوگ نام سے مسلمان نہیں ہیں لیکن عمل سے مسلمان ہیں۔ میں دیکھتا  
ہوں کہ وہ جو کہ لوگ نام سے مسلمان ہیں لیکن عمل سے مسلمان نہیں؟“

درحقیقت جدید اسلامی تحریک ایسے کی بری تحریک کی دین ہے۔ مسلم مصلحین کی عموماً تمام تر قوم اس جانب  
تھی کہ اسلام کو ان ”بورڈا برلی خیالات“ کی روشنی میں پیش کیا جائے جو انیسویں صدی میں یورپ میں پیدا  
ہوئے تھے۔ غرضیکہ جس طرح پہلے یہ قدریں مسیحیت کا لازمی جز بن گئیں تھیں اب اسلام کا لازمی جز بن گئیں۔  
مالانک جیسا پروفیسر کنٹولی اسٹوڈ (CANTWELL SMITH) نے واضح کیا ہے جائیڑی مہر میں یہ قدریں  
ان دونوں مذاہب میں سے کسی کا جز ولائینک نہ تھیں، نہ توازنہ و سلی میں مسیحیت کا اور نہ اخبار میں جری  
میں اسلام کا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عبیدہ کی تعلیمات میں احمیائی میلانات بھی پائے جاتے ہیں اور وہ  
غلبہ اسلام کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی تعلیمات کا محض ایک پہلو ہے۔ شیخ محمد عبیدہ کی ساری تعلیمات

۱۔ رسالۃ التوحید مقدمہ، محمد عبیدہ ایک جگہ لکھتے ہیں: ”الترکات نظامہم..... یغریب من نظام  
المسلمین کا انوا مسلمین۔“ ”الإسلام والنصرانیہ“ من۱۵

۲۔ ”لقد ذهب إليها فوجدت مسلمین عملاً لا قولاً، وعدت فوجدت مسلمین قولاً لا عملاً.....“

یوسف موسیٰ الحسیفی: الإخوان المسلمون (بیسروت، ۱۹۵۵ء) ص ۱۸۶

۳۔ MODERN ISLAM IN INDIA, (LAHORE, 1947) P. 45

۴۔ حقیقت یہ ہے مسلم مصلحین ایک ہی سانس میں دونوں باتیں کہتے تھے: ایک طرف تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام جو غیبت کا  
ظکر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام میں یہ باتیں پہلے سے بدعت تھیں جو وہ ہیں۔

۵۔ شلاہ آیت قرآنی ۵۵: ۲۲: ”وعد الذین آمنوا منکم وعلوا الصالحات لیستغفرنہم فی الارض  
كما استغفرت الذین من قبلہم، ولیمکنن لہم دیکم للذی ارتمی لہم، ولیبدلنہم من بعدہم ولفہم  
امننا لعلہم ولفی لایشرکون فی شیئاً“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ محمد عبیدہ نے کہا، (باقی اگلے صفحہ پر)

اور اس کی اصلاح کے کارناموں کا جائزہ لینے کے بعد جو چیزیں نمایاں ہو کر رہ گئیں تھیں وہ ان کا اصلاحی اور  
استقامتی پہلو ہے۔ اگرچہ وہ مذہب کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے قبول عام کی سند حاصل ہو جائے اور منہاج  
کے بعض دوسرے اہل علم کو جان کیا جاسکے لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے عقل کی حاکمیت پر بہت  
زور دیا اور روشنی خیز خیال کی تلقین کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی کٹر پن اور ایمانی رجحان کو روکا اور معنوی علوم  
سائنس و طبی حیاتیات کی ترویج و اشاعت کے لئے زمین ہموار ہوئی۔ محمد عبدالکافی کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کے  
لئے ضروری ہے کہ ہم اسے اسی زاویہ نظر سے دیکھیں۔ اس وقت یہ ممکن ہو سکے گا کہ ان کی اصلاح پسندی پندہیت  
کا جو پہلو ابھی ابھی اس عہدہ کے تاریخی میں ان کا صحیح مقام متعین کیا جائے۔

اگرچہ محمد عبدالکافی کے نزدیک مسلمانوں کو سنی سے باہر نکالنے کا واحد علاج یہ تھا کہ مسلمان قرونِ اولیٰ کے  
اسلام کی طرزِ حوث جائیں جسے وہ حقیقی اسلام کہتے تھے مگر اس میں تنگ نظری اور کٹر پسندی کو دخل نہیں  
تھا۔ ان کا حقیقی اسلام نہ صرف جدید تقاضوں کا مافی نہیں ہے بلکہ اس سے ہم آہنگ ہے۔ جیسا کہ  
G. Adams کا خیال ہے محمد عبدالکافی ایک طرزِ دین کی اصلاح کرنا چاہتے تھے تو قدری طرز وہ چاہتے تھے  
کہ علوم کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس خالص دین کو حلال قلب اور پرجوش طریقے پر مانیں اور عمل  
کریں۔ درحقیقت وہ اسلام میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتے تھے تاکہ اس کی طاقت سے مسلم علوم کو  
پسماندگی اور ذلیل حالی کی سطح سے اوپر اٹھایا جائے۔ شیخ محمد عبدالکافی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے  
ساتھ جو وابستگی اور عقیدت ہے اسے اصلاحی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ مذہب ان  
کے خیال میں قوتِ ترین ذریعہ ہے۔ ادب و حکمت کے ذریعے یہ کام انجام نہیں دیا جاسکتا اس لئے عملی صورت  
یہی ہے کہ مذہبی بنیادوں پر اصلاح کی عمارت تعمیر کی جائے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد عبدالکافی کا مشن محض مذہبی تھا اور یہ کہ ان کی تحریک کی عمومی نوعیت

(بقیہ ماثیہ صفحہ گزشتہ) اِنَّ اللہَ تَعَالٰی لَمَّا یَنْجِزْ لَنَا وَعْدَہٗ ہٰذَا کَلَّہٗ بَلْ بَعْضُہٗ ؕ وَلَا یَدْرِی اِنْ تَامَہٗ

بِلَاوۃِ الْاِسْلَامِ فِی الْعَالَمِہٖ کَلَّہٗ حَقِّ اُورِیۃِ الْمُحَادِیۃِ لَہٗ۔ رشید رضا، تفسیر المنار ۲۰۴۱۔

C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*. (Oxford, 1933) p. 109

۴۵ - ۴۶۰ - رشید رضا، تاریخ ۲: ۷۵ - ۴۶۰ -

دین اسلام کی توحید پر بات ایک مخصوص حد تک قریب ہے لیکن اگر ہم اس کی تمام تفصیلات کو مد نظر رکھیں تو اس کی گہرائی اور وسعت پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی توحید کی نوعیت بنیادی طور پر اسلامی تھی۔ انھیں اپنے نزدیک میں جو بھی مواقع ملے ان کو انھوں نے اسلام معاشرہ کے حصول کا لازمی اقدام قرار دیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جہاں سے جہاں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے اسلام معاشرہ کا خیال ان کے دل میں جاگزیں تھا اور وہ اپنے ہم وطنوں کی زبوں حالی پر دل ہی دل میں کڑھتے تھے۔ مسلم معاشرہ پر جو عہدو تعطل کا ہو گا اثر تھا اس سے فائدہ ہو کہ وہ ایک دفعہ تصوف کی پناہ گاہ میں پہنچ گئے مگر ان کے بچاؤ و مدد میں انھیں روحانیت کی معمول جھلیوں سے نکالا جیسا کہ اوپر کہا گیا شیخ محمد عبدہ کو زندگی کے مفروضات کی جانب متوجہ کرنے میں سید جمال الدین افغانی کو بہت زیادہ دخل تھا۔ انھوں نے ہی شیخ محمد عبدہ اور اپنے دوست شاگردوں کو پریس کی اہمیت بتائی اور انھیں صحافت کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ جمال الدین کی تعلیمات کے زیر اثر شیخ محمد عبدہ نے مصر کے اخباروں میں مضامین لکھے اور اپنے معاشرے کی فکر برائے ہی پر تنقید کی اور ان کے لئے علاج تجویز کیا۔ اسی جذبے کے تحت انھوں نے اپنے ایک مضمون میں مصر کے ایمان کو مخاطب کر کے لکھا:

”اگر ہم اپنی ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ہمسایہ ملکوں کی حالت پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اس وقت یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ مغربی اقوام کی ترقی اور علیہ کارا یہ ہے کہ انھوں نے علوم جدیدہ کو اپنا لیا ہے۔ اب ہمارا بھی مشن ہے کہ ہم پورے شد و مد سے ان مفید علوم کی اپنے ملک میں ترویج و اشاعت کریں۔ بس یہی ایک واحد طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے مافات کی تلافی کر سکتے ہیں اور آنے والی برکات کے لئے مستعد ہو سکتے ہیں۔“

شیخ محمد عبدہ جب مصر کے سرکاری اخبار الوقائع المصریہ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے تو ایک طرح سے ان کی دیرینا تمنا پوری ہوئی۔ اب انھیں ایک ایسا آرگن ہاتھ آگیا جس کے ذریعہ وہ اپنے اصلاحی خیالات کو

۱۔ رشید رضا، تاریخ ۱۰۷۰-۱۰۷۱ اس وقت محمد عبدہ کی عمر ۵۱ سال کی تھی اور وہ ازہر میں تعلیم پا رہے تھے۔ محمد عبدہ کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے میں عہد ازہر کے طریقہ تعلیم کو بہت زیادہ دخل تھا جو غلط سے ناقص تھا۔  
۲۔ رشید رضا، تاریخ ۱۰۷۱-۱۰۷۲۔

کے ہر عہد میں پیدا ہوتے تھے بلکہ اشد اوقات مار کے لحاظ سے انہیں مصر کی ہر ایک زندگی میں ایک اہم وجہ حاصل ہو گیا۔ انہیں یہ آزادی حاصل ہوئی کہ وہ فلسفہ انشویں اور مذہبیت عہد سے دلوں کے گہوارے لوگوں کو واقف کر دیا۔ انہوں نے فلسفہ کی کوشش کی کہ یہ اخبار اصلاح معاشرہ کا موثر ترین حربہ بن جاتے چنانچہ وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ ایک سچے معلم اور معلم اخلاق کی حیثیت سے محمد عبدہ نے اپنے مصنفہ کے قلم نقائص اور مہودہ رسم و رواج پر کڑی تنقید کی اور انہیں بے نقاب کیا۔ بیباک ایک مصری مفت عثمان امین نے لکھا ہے :

”شیخ محمد عبدہ بتدریج تعلیم و تربیت کے ذریعہ اپنی قوم کا معیار بلند کرنا چاہتے تھے اور اس میں اجتماعی سبیل کی روح چھونکنا چاہتے تھے“

اس طرح جب وہ جمال الدین افغانی کی معیت میں پیرس سے ”العروة الوثقی“ نکال رہے تھے اور جمال الدین کے پان اسلامزم کے نیچے اثر تھے اس وقت بھی محمد عبدہ کا اصلاحی پہلو لا محال نہیں ہوا چنانچہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں :

”نہ تو انشویں سے مراد زندہ ہو سکتا ہے نہ افسوس اوقات کی تلافی کر سکتا ہے اور نہ غم حزن معیبت کو مٹا سکتا ہے۔ عمل ہی خلاص و یہودی کی کنجی ہے صدق و اخلاص ترقی کا نمونہ ہے خوف موت کو قریب کر دیتا ہے۔ یاس اور کم ہمتی ہلاکت کے اسباب ہیں“

انہوں نے کہا کہ : ”انسانیت ہی کافروں کا خاصہ ہے“

اس سلسلے میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب شیخ محمد عبدہ مصر کے مفتی اعظم کے عہد سے پرفائز ہوتے تو انہوں نے مختلف موقعوں پر بے شمار فتوے صادر کئے جن میں اصلاحی و اخلاقی جذبہ کام کر رہا ہے۔ حقیقت انہوں نے اپنی سرگرم و متنوع زندگی میں جتنے بھی عہدے قبول کئے ان میں ان کے اصلاحی مقصد کے پیش نظر

۱۔ رشید رضا، تاریخ ۱۳۷۱ھ، ۱۴۵-۱۸۰

۲۔ عثمان امین، ارشاد الذکر ۲۹۔

۳۔ رشید رضا، تاریخ ۲، ۱۸۰۱

۴۔ ایضاً ۲، مضمون ”الآل“





شیخ محمد عبده نے اپنی تفسیر کا مقصد اس مختصر فقرے میں ادا کر دیا ہے :

”تسآن کو اس طرح سمجھنا کہ یہ بنزادین کے ہے جو لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے“

وہ مزید کہتے ہیں کہ :

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے دوسروں کے اقوال امدان کے فہم کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ وہ ہم سے اپنی اس کتاب کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے ہمارے رشتہ ہدایت کے لئے بھیجی ہے۔“

شیخ محمد عبده کی تفسیر کے سلسلے میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ وہ بھی سرسید احمد خاں کی طرح قرآن کی مدافعت کے خیال سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی بات کے کچھ پر اکتفا نہیں کرتے کہ قرآن میں غیر سائنسی نظریات کا وجود نہیں ہے بلکہ ان کا اگلا قدم یہ اٹھتا ہے کہ وہ یورپ کے سائنسی ایجادات کو خود قرآن کے اندر سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کی مدافعت کی غرض سے ان آیات کی جو عالم ارواح سے تعلق ہیں مثلاً دوزخ، جنت، لوح و قلم اور میزان وغیرہ اور جن میں قرآن جہانی اور حسی سمجھتا ہے نفسیاتی تاویلات کرتے ہیں اور ان کی ماورائیت کو کم کرنے کی حق الاملاک کا کوشش کرتے ہیں۔ بہر حال یہ محمد عبده کی تفسیر کا غالب رجحان نہیں ہے جیسا کہ

۱۔ عثمان امین، ارشاد الفکر، ۱۶۶۔

۲۔ ”فہم الخطاب من حیث هو دین یرشد الناس الی ما فیہ سعادۃم فی حیاتہم الدنیا

وحیاتہم الآخرة“ تفسیر المنار، ۱: مقدمہ

۳۔ رشید رضا، تفسیر المنار، ۱: مقدمہ

۴۔ شیخ محمد عبده کے الفاظ میں : عالم الآخرة لبس فیہ نمو اثبات ولا تحلل مواد علی نحو ما یکون

للأحیاء فی هذه الحیاة الدنیا، بل ذلک عالم خلود وبقاء والذائد فیہ الذائد سعادۃ و الآلام

آلام شقاء فکل ما یقع فی ذلک العالم فاینما بینہ و بین ما یقع فی عالمنا وجوہ مشابہة لا

وحدة مجاہدة.... وہل یلیق بہن خاف مقام ربہ ان یعجزو علی القول بوجوب الإعتقاد بآیات

المیزان الذی تستعمل القیائل.....“ تفسیر عم، ۱۳۶-۱۴۰



احمد امین نے واضح کیا ہے۔ ان کی تفسیر کی اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ یہ متدائن میں ملی مسائل کا حاصل و جمعہ مختلف کے بجائے کہیں زیادہ لوگوں کے جذبات کو اُبھارتی ہے اور ان کے شعور کو بیدار کرتی ہے۔ وہ مسائل جن کا تعلق الہیات سے ہے، محمد عبد کے نزدیک محض اعتدالی اہمیت رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ عقیدہ جبر و اختیار کا مسئلہ اسلام کی تاریخ کا ایک اُبھار ہوا باب ہے، اور شد و اعتدال کا ایک باب ہے، ان اختلافات نے مسلمانوں کو لافرقوں میں منقسم کر دیا، جو جبریت اور تقدیر کے مسئلے پر متحدہ ہو کر اس مسئلے سے اسی حد تک دلچسپی مٹی جہاں تک کہ اس کا تعلق لوگوں کے اعتدالی عقیدے سے ہے۔ اس نے اس مسئلے کی (جو عموماً مسیحیوں کی جانب سے کیا جاتا تھا) پر زور مذہبیت کی کہ اسلام کے عقیدے (اعتقاد و القدرت) نفی عمل کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہے، اور یہ کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اخطا کا باعث ہے؛ انھوں نے مزید کہا کہ قضا و قدر سے مراد شیت الہی ہے، جس کے مطابق انسان اپنے افعال کو ارادہ خداوند کی بجائے ارادہ کا آئینہ سمجھتا ہے، یہ خیال شیخ محمد عبد کے یہاں متعدد جگہ ملتا ہے کہ اگر عقیدہ قضا و قدر کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ عقیدہ انسان کی انتہائی سچی و عمل کا متعلق ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ تاریخ میں جو بدروست ہستیاں گزری ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں انتہائی حیات راہ گزرا رہے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ سب اسی قضا و قدر کے قابل تھے، اور اسی عقیدے نے انھیں ناقابلِ تغیر قوت اور توانائی عطا کی۔ انھوں نے مزید کہا کہ، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عقیدہ قضا و قدر انسان کی علی سرگرمیوں کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ عقیدہ ان سرگرمیوں کے لئے نفسیاتی طور پر ایک لازمی بنیاد تھا، جہاں تک مسلمانوں کے اندر بے عملی کا تعلق ہے؛ اس کی ذمہ دار بہت حد تک صوفیوں کی غلط تعلیمات ہیں، جو صبر اور توکل کے نام پر لوگوں میں یاہ اور قنوطیت پیدا کرتی ہیں۔

۱۔ احمد امین : زعماء ۲۳۰

۲۔ رشید رضا : تاریخ ۲ : ۳۷۲

۳۔ اولیٰ اللہ اویشہ الخبشلہ أو الیہ الذین یغشون اطراف الجذائر و توفس

ولا یخلو منهم الیوم قطر من اقطار الاسلام رشید رضا تاریخ : ۲ : ۳۲۳

# شاہ ولی اللہ کی بیٹی

## اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرابل قلم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع



# المسوق جادیش الموطا

تالیف \_\_\_\_\_ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مختصر مکرر میں مولانا امجد علی دہلوی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جو کچھ مولانا کے تشریحی ملاحظے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فاضل شرح لکھی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا ام ہامک کہنے سے سوئے سے ترتیب دیا ہے۔ اہم مالک کے وہ اقوال ہیں جو باقی مجتہدین سے منفرد تھے۔ حضرت دینے کے لیے الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلام بھی شامل کر دیئے ہیں۔

## شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر عبور حاصل بحیثیت کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

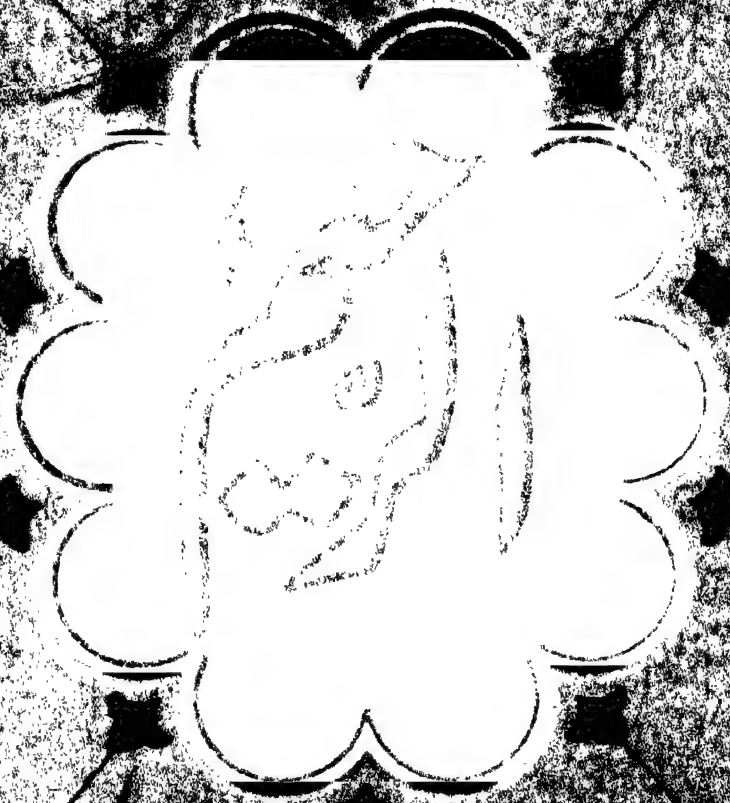
(عربی)  
لمح

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مصمت بد کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی غواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

محمد سرور پبلشرز پبلشر نے سعید آرٹ پریس حیدرآباد سے چھپوا کر شائع کیا

مجله علمی و ادبی



شهریار شاهنشاهی ایران - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰ - صندوق پستی ۱۹۱۳۹۱۱۱۱۱۱

جلد اول

ڈاکٹر عبد الواحد طے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



# التیج

نمبر ۸

رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ  
مطابق ماہ جنوری ۱۹۶۶ء

جلد ۳

## فہرست مضامین

|     |                               |                                                        |   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| ۴۸۲ | مدیر .....                    | شذرات .....                                            | ۱ |
| ۴۸۵ | مولانا عبد الحمید سواتی ..... | تحقیق وحدۃ الوجود اور {<br>وحدۃ الشہود                 | ۲ |
| ۴۹۳ | فضل حمید .....                | قانون سازی اور عمرانی اصلاحات ..                       | ۳ |
| ۵۰۱ | حافظ عباد اللہ فاروقی .....   | مراسم العرب قبل الاسلام ....                           | ۴ |
| ۵۰۷ | لطیف احمد قریشی .....         | عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم {<br>ایک تنقید کا جواب | ۵ |
| ۵۲۷ | بی اے ڈار<br>مترجم خالد مسعود | شاہ ولی اللہ سوانح حیات اور احول                       | ۶ |
| ۵۷۱ | م۔ س                          | تنقید و تبصرہ                                          | ۷ |

ایک دوسرے کو گپ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور شاہ ولی کے دو مذاہب است  
مردوں کے مابین ہیں..... اصل میں اسلام علی میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی مذہب  
کی طرح کر کے احادیث نبوی کی رو سے کنہوں پر پیش کیا جائے۔ (تفصیلات جلد اول)

شاہ صاحب نے تصوف ان کو کہہ کر باطن کے جامع صاحب فقہ کو ایک ہی اصل کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے  
جامعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ "الاعتصام" میں ایک صاحب نے یہاں سے لے کر  
کے بعد لکھا ہے :- "اہل حدیث اور حضرات دیوبند تو شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں لیکن  
تک اہل حدیث کا تعلق ہے یہ جانتے کے باوجود کہ شاہ صاحب کا ترجمان احناف کی طرف بعض جگہ  
نمایاں ہے، ان کے ہاں شاہ صاحب کے احترام ادا کرنے سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔۔۔۔۔"

اسی ضمن میں "الاعتصام" کے مضمون نگار نے بریلوی حضرات کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-  
"..... شاہ صاحب کو جامعہ تصوف کے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے، جس سے  
بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔۔۔۔۔"

دین اسلام کے بنیادی عقائد کو حق و ادا مانتے ہوئے، ان کی مختلف تعبیرات کو یوں سمجھنا کہ  
یہ ایک اصل ہی کی درحقیقت فروغ ہیں۔ ادا ان میں سے ہر فرد اپنے مخصوص ماحول اور زمانے  
سے متاثر ہوئی، شاہ صاحب کا بنیادی فکر ہے، جو ان کے عقیدہ وحدت الوجود کی کوین ہے۔

غرض شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان تمام فروغ کو ایک اصل  
کی طرف لوٹانے کی فکری جدوجہد کا آغاز کیا۔ اسے ہم فکری جدوجہد کا آغاز کہیں گے، اور یہ آغاز  
ظاہر ہے آج سے دو سو سال پہلے کے حالات میں ہوا۔ لیکن یاد رہے شاہ صاحب کا ترجمان  
وحدت کی طرف ہے، اختلاف کی طرف نہیں، اور یہی عقیدہ وحدت الوجود کی نمایاں خصوصیت ہے۔  
مردود الفاظ سے پرے جانے کی ہوتی ہے۔ محض لفظ پرستی تحقیق حق کی راہ میں سب سے  
بڑی دیوار ہے۔ اہل نظر کا یہ کام کہ وہ اس مقصود حقیقی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جسے بیان کرنے کے  
لئے شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے فقہ کی مخصوص زبان استعمال کی ہے۔



## تحقیق حقاہ الوجود اور حقاہ الشہود

مولانا عبدالحیہ سواتی

وجود کی تحقیق ————— حضرت مرزا جان جاناںؒ کی تقریرات میں مرقوم ہے کہ لفظ وجود سے کبھی معنی معدی انتزاعی مراد ہوتا ہے (یعنی کسی چیز کا ہونا) اور کبھی صادر ادل کو وجود کہتے ہیں اور کبھی ذات باری تعالیٰ کو وجود کہتے ہیں (لیکن یہ بات ہر وقت ملحوظ خاطر رہے کہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کے پیچھے مت بڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک کان آنکھیں دل، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیا جائے گا۔ اس لئے بغیر تحقیق کے ذات اور صفات باری تعالیٰ میں گفتگو کرنی جائز نہیں ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مکتوبات منہ ۳ میں ہے کہ ”ہمہ ادست“ باری معنی نہیں کہتے کہ مثلاً زید بھی خدا ہے اور عمرو بھی خدا ہے۔ نعوذ باللہ اور نہ باری معنی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی طبیعت ہے۔ اور ممکنات کے اشخاص اس کے افراد ہیں۔ یہ دونوں قول صریح کفر ہیں اور مکتوبات کے منہ ۱۳۲ میں ہے کہ ”ہمہ ادست“ کہنا مجاز سے خالی نہیں۔ اور منہ ۱۳۳ میں ہے کہ

---

۱۔ یہ مضمون حضرت مولانا حسین علیؒ کی کتاب تحفہ ابراہیمیمہ (دہلوی) کے ایک باب کا ترجمہ ہے۔  
 ۲۔ کلی کے مفہوم کو کلی منطقی کہتے ہیں کیونکہ منطقی والے صرف اس مفہوم کی سے بحث کرتے ہیں۔  
 اور اس کی منطقی یا اس مفہوم کی کے معروض (معلق) کو کلی طبی کہتے ہیں۔ (باقی حاشیہ منہ ۲۹ پر)



وہ جو ایشیاء سیر و سلوک مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور کھوکھو کہ حالت میں اس کو ہریانہ کر دیتے ہیں اس کے ظاہری معنی مراد لیتے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہوا ظاہر کفر ہے۔ مکتوبات کے منتقا میں مرقوم ہے کہ "انا الحق" کہنا علمائے کرام اور باطن کے اتفاق رائے سے کفر ہے۔ جب کہ یہ کلمہ ہریشیاری اور حالت کھوکھو میں کہے۔ اور کہنے والا اپنے نفس سے حکایت کرتے ہوئے کہتا ہو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات جلد ثالث کے مکتوب مرقوم میں مرقوم ہے کہ "اس ماہ کے سلوک کا مدار دہم اور تنہیل پر ہے احوال و سواجید و کوائف، جو اس راہ کا خزانہ ہیں۔ یہ دہم سے ہی ادراک کئے جاتے ہیں۔ اور تجلیات اور سالکین کا مختلف رنگوں میں متلون ہونا، یہ سب خیال کے آئینہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر دہم نہ ہو تو فہم بھی قاصر ہوگا۔ اور اگر خیال نہ ہو تو حال بھی محض ہو جائے۔ اس راہ میں دہم اور خیال سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں پائی گئی۔ اور ان حضرات کا اکثر ادراک و انکشاف واقعہ کے مطابق ہی تلمیح پذیر ہوتا ہے۔ یہ دہم ہی ہے جو کہ پچاس ہزار سالہ راہ کو جو عہد اور رب کے درمیان ہے محض کرم خدادندی سے بالکل تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتا ہے اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ خیال ہی کا کرشمہ ہے جو کہ غیب الغیب کے حقائق اور اسرار کو اپنے آئینہ میں منکشف کر دیتا ہے۔ اور مستند سالک کو ان سے مطلع کر دیتا ہے۔ اور یہ دہم ہی کی غفلت و بلند مرتبت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو اپنے کمالات کے ظہور کا نعل بنایا ہے۔ اور یہ خیال کی بزرگی اور برتری ہے کہ حضرت

(بقیہ ماشیہ) اور اس عارض اور معروض کے مجموعہ کو کلی عقل کہتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان کا فہم ہے (عجمان ناطق) اور ایک اس کا معلاق ہے یعنی زید عمرو بکر وغیرہ۔ اور ایک ان دونوں کا مجموعہ ہے چونکہ صرف عقل میں ہی موجود ہو سکتا ہے اس لئے اس کو کلی عقل کہتے ہیں۔ ۱۲ سوائے

اس وجود کے اس کو عالم مثال کا خود بخود ہونا ہے اور یہ عالم مثال تمام عوالم  
وہم وانی سے زیادہ دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مرتبہ و جہاں میں شانہ کے لئے بھی  
اس جہاں و عالم مثال، میں صورت کا اخلاق کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم کیا گیا ہے کہ  
حق تعالیٰ کے لئے مثل نہیں۔ مثال ہے۔ اور قرآن کریم میں جو یہ وارد  
ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مثل اعلیٰ ہے تو یہ احکام و جو یہ کی صورتیں ہیں  
جن کو عادت اپنے خیال کے آئینہ میں احساس کرتا ہے۔ اور اپنے ذوق دریافت  
سے ان میں ترقی کرتا ہے؟

اسے برادر! تمہیں خوب معلوم کر لینا چاہیے کہ مونیہ کرام جو کچھ  
عالم مثال میں دیکھتے ہیں اور بعض اوقات عالم سکر میں اپنے مشاہدہ کا حال  
بیان بھی کر دیتے ہیں، لوگ اس کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور پھر  
اس پر اعتقاد کرتے ہیں۔ یا پھر ایسا کہنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور  
حقیقت یہ ہے کہ دونوں غلطی پر ہیں۔ حضرت مجددؑ کے مکتوبات جلد  
ثالث کے مکتوب ۸۹ میں مرقوم ہے کہ صاحب عوارف و خواجہ شہاب الدین  
سہروردی نے فرمایا ہے کہ منصور کا "انا الحق" کہنا یا بایزید بطائی کا "سجانی  
ما اعظم شانی" کہنا بطریق حکایت تھا۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت  
کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا۔ اور اگر یہ حکایت کے طریق پر نہ ہو بلکہ  
اس میں حلول اور اتحاد کا شائبہ ہو تو پھر ایسا کہنے والوں کی ہم اسی طرح  
تردید کریں گے جس طرح نفارٹی کی تردید کرتے ہیں؟

اور اسی مکتوب شریف میں یہ بھی مرقوم ہے (حضرت مجددؑ فرماتے ہیں) کہ جو کچھ  
یہ فقیر ان بزرگوں کے "ہمہ ادست" کے اطلاقات سے معنی سمجھتا ہے، وہ یہ ہے  
کہ یہ تمام جزییات متفرقہ جو حادث ہیں، یہ سب اسی ذات واحد کا ظہور ہے  
(حضرت مولانا حسین علیؒ فرماتے ہیں کہ) اور میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کے  
ایک اور معنی بھی ہیں جو حلول و اتحاد سے بہت دور ہیں یعنی تمام

اللہ تعالیٰ ہی۔ موجود تو ہوتا ہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں نیست کے حکم سے ہے۔ یعنی نہیں کہ تمام چیزیں اس کے ساتھ مستند ہیں یا تو کوئی ہے۔ دقت یہی نہیں کہ مکتا ہے ہائیک ایسے بڑے بڑے بزرگ الیا کہیں معاذ اللہ۔ شرح رباعیات میں حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہاں یعنی چاہیے کہ عالم کا خارج میں موجود ہونا اور تمام اشیاء کا ظہور جیسا کہ آگ کی حرارت پانی کی برودت ہے، یہ اجلی بدیہات (یعنی بالکل واضح اور بدیہہ بات) میں سے ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی شخص عقل کی سلامتی کے ساتھ اس میں شک کر سکے۔

نیز حضرت شاہ ولی اللہ نے مکتوب مدنی میں لکھا ہے کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ صوفیہ کرام اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ حقائق امکانیہ بعض اعتبارات اور اخافات ہیں، جو وجود کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں کیونکہ ہم صوفیہ کرام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ آگ پانی سے مغائر ہے۔ اور آگ اور پانی دونوں ہوا سے مغائر ہیں۔ اور اور اسی طرح انسان گھوڑے سے مغائر ہے۔ اگرچہ وجود ان سب کو شامل ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ صوفیہ کرام اعتبارات اور اخافات سے ایسے معنی نہیں مراد لیتے جو اس تغائر کے مخالف ہوں، جو تغائر احکام کے مختلف ہونے کا منشا ہے۔

(اسی مکتوب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں) صوفیہ کرام جہاں یہ کہتے ہیں کہ عالم عین حق ہے تو اس سے وجودات خاصہ کی نفی نہیں کرتے (یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ خارجی اشیاء کا وجود ہی نہیں) بلکہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اشیاء کا ظہور حق تعالیٰ سے ہے جیسے ایک منطقی کہتا ہے کہ زید و عمرو ایک ہیں تو اس سے اس کی مراد تاشلی فی النوط ہوتا ہے

یعنی دونوں کی نوع ایک ہے اور ایسا ہی جب وہ کہتے ہیں کہ انسان اور گھوڑا ایک ہے تو اس سے اس کی مراد حیوانیت میں ان کا اشتراک ہوتا ہے (یعنی انسان اور گھوڑے کی جنس ایک ہے) اسی طرح موصیہ کلام جب کہتے ہیں کہ عالم میں حق ہے تو اس سے مراد ملتے ہیں کہ عالم سب کا سب وجود منبسط میں شمع ہے۔ یعنی صاعد اقل میں۔“

اور شرح رباعیات میں حضرت علامہ ولی اللہ نے شیخ صدر الدین قولوی سے نقل کیا ہے کہ یہ وجود منبسط صاعد اول ہے ذات الہی سے اور حضرت شیخ محمد الدین بن عربیؒ اس پر اسم حق کے اطلاق کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ کسی شخص کو شیخ ابن عربیؒ پر استہداک اور اعتراض نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سوائے صدق معنی کے اور کچھ بھی قصد نہیں کیا۔ لیکن اگر شیخ اکبرؒ اس پر مبدع اور مجہول (یعنی معلوم الاثنیہ مجہول الکلیف) کا اطلاق کر دیتے تو سننے والوں کے اذہان تشویش سے درد ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے والا ہے۔“

حضرت مولانا رومیؒ نے مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ”لا الہ الا انا فاعبد من“ جو بایزید بسطامیؒ نے کہا ہے فی الحقیقت بایزید اس وقت حضرت موسیٰؑ کے اس درخت کی طرح تھے اور ہوش و حواس سے نکل چکے تھے۔ اور متکلم حق تعالیٰ تھا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ۔

”ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں اور جس طرح کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور جن ہی کلام کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے۔ حالانکہ بولنے والا جن ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی بولنے والے بایزیدؒ نہ تھے۔ مثنوی میں ہے۔

چوں پری غالب شود بر آدمی

می برد از مرد وصف مردی

وہ ہر سی این حال میں قانونی ہد

لیں ہری را گرد گارے چوں ہد

یعنی جب جن آدمی پر غالب آجاتا ہے تو آدمی سے آدمیت کے وصف کو طلب کر لیتا ہے۔ جب جن میں یہ حال اور یہ قانون ہے تو جن کے خالق کی قدرت اور کرم کیا ہوگا۔

کلمات طیبات میں حضرت قاضی خٹا اللہ پالی پتیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ادلیاء اللہ کے کلام میں بہت سے متشابہات ہوتے ہیں کہ بعض ادقات عقل ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہے وہ معانی جو ادلیاء اللہ پر مشکوف (ظاہر) ہوتے ہیں ان کی تعبیر کے لئے الفاظ نہیں ہوتے مجبوراً استعارہ اور مجاز سے وہ کلام کرتے ہیں۔

مولانا ردیؒ فرماتے ہیں۔

دہ نیابد حال پختہ پہچ خام

پس سخن کوتاہ باید والسلام

یعنی کسی خام کار آدمی کا حال پختہ یا کامل نہیں ہو سکتا اس کے مختصر کرنی چاہیئے والسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ معانی ظاہری ان بزرگوں کے مراد نہیں بلکہ عالم مثال میں جو کثف سے ان پر ظاہر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں بعض لوگوں نے ان کے ظاہری معانی سمجھنے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ان بزرگوں کی مراد قطعاً یہ نہیں۔ اور بعض ان معانی کو ایک خاص طریقے پر سمجھتے ہیں اور بعض کسی دوسرے طریقے پر۔

اصل بات یہ ہے کہ ذات اور صفات الہی کے بارے میں جو باتیں آیات و احادیث سے ثابت ہیں یا عقل کے ادراک کے مطابق محقق ہیں ان کے سوا کوئی اور بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک

انہیں دل سب سے سوال کیا جائے گا: "میں حق العباد کے ساتھ  
 میں یہ ہے تو ذات الہی کے بارے میں کس طرح بلا تحقیق گفتگو کرنی  
 جائز ہوگی" اور جو کچھ اولیاء کرام سے ثابت ہے یا انہوں نے گفتگو  
 کی ہے۔ اس کی مراد وہ نہیں جو ظاہری طور پر سبھی جانتی ہے بلکہ اس  
 کا مطلب کچھ اور ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب انبیاء فی سلاسل اولیاء اللہ میں  
 میں شیخ عبدالنبیؒ کے مکتوبات سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  
 حضرت آدم بنودی کے طریقے میں اس حد تک استغراق تام پیدا  
 کرتے ہیں کہ سالک اشیاء کو شہود کے غلبہ کے باعث عین حق  
 پاتا ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں توحید و جمودی کہتے ہیں۔ اگر  
 اشیاء کو (سالک) گم کر دے اور عالم مثال میں جمال ذوالجلل کو اشیاء  
 کے پیچھے مشاہدہ کرے اور اشیاء کو نظر انداز کر دے تو اسے توحید  
 شہودی کہتے ہیں لیکن اس پر بھی مطلوب حقیق تک وصول بغیر اشیاء  
 کی تلبس کے نہیں ہوتا اس کے بعد اگر اس سالک کا پیسر کامل

۱۔ حضرت شاہ رفیع الدینؒ "تکمیل الاذعان" میں فرماتے ہیں "حضرت محمدؐ  
 نے یہ سمجھا ہے کہ وحدۃ الوجود والوں کی غرض اس کے اثبات سے یہ  
 ہے کہ توحید و جمودی کی معرفت سے اثنیت (دوئی) کا زوال ہو  
 جاتا ہے۔ اور قنایت پوری طرح حاصل ہو جاتی ہے" اور  
 کمال وصل جیسا کہ اولیاء کرام کے نزدیک معروف ہے، عارف  
 اس سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور یہ چیز عابدیت اور معبودیت  
 کی جہت کے احکام میں حفظ آداب اور کمال اطاعت سے نہیں  
 حاصل ہو سکتی۔ ۱۲ سوائی

ہو گا تو وہ اپنی توجہ سے مرید کو تجلیات و مشاہدات کے جوہر سے بہرہ مند کرے گا۔  
سو اپنے ذریعہ کے اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔

ظاہر یہ ہے کہ سلوک کا مدار مکاشفات اور عالم مثال پر ہے۔ ہر ایک سالک اپنے کشف کے مطابق گھٹکھٹکھٹا کرتا ہے۔ پس مناسب ہے کہ سالک سب سے پہلے اذکار کی کثرت کرے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس طریقے پر اپنے شیخ کی توجہات کو جذب کرے پھر جو کچھ اس پر کشف سے ظاہر ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو قابل اعتبار ہے۔ ورنہ لائق اعتبار اور قابل توجہ نہیں۔

اور جو کچھ اس بندہ (مولانا حسین علیؒ) پر حالات ظاہر ہوئے ہیں اور جنہیں اس نے اپنے وجدان سے معلوم کیا ہے ان میں سے کچھ تحریر کرتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تمام چیزوں کے مقابلے میں ظاہر ہے جو چیز سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی ہماری ذاتوں سے جتنا قُرب خدا کی ذات کو ہے دوسری چیز کو اتنی نزدیکی کی نسبت میسر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسی لئے پیدا فرمایا اور اسی لئے ہماری ہدایت فرمائی تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اپنے بندوں کے اعزاز و اکرام کا جو مقام اس نے مقدر فرمایا ہے، وہاں تک ہماری رسائی ہو، تاکہ حضرت الہی کا مشاہدہ ہمیں میسر آئے اور اس کے جمال و جلال صفات کی دید سے ہم مشرف ہوں۔ اسی مقصد کے لئے پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا نظام اس لئے قائم نہیں کیا گیا ہے کہ جو چیزیں خدا سے دور اور بعید ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہم ہی سب سے زیادہ دور ہو جائیں اور جتنے بد بخت شقی نفوس حیرت و شک کے دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ہی سب سے زیادہ بد بخت قرار پائیں۔

# قانون سازی کے ذریعہ عمرانی اصلاحات

## فضل میسر

عمرانی تلاح کے لئے قانون سازی جس حد تک کہ معقول اور عمرانی میسر کے تقاضوں کے موافق ہے، قوم کے لئے مفید ہے۔ لیکن سماجی اصلاح کے قوانین اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی ضرورت کا احساس معاشرہ میں پیدا نہ ہو۔ اور لوگوں کی مرضی ان پر کاربند ہونے کی نہ ہو۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ عمرانی تلاح کے لئے لوگوں کے اجتماعی ذہن میں صحیح اذعان و قبولیت پیدا کریں۔ اگر عمرانی ضمیر قوانین کی پشت پر نہ تو رفتہ رفتہ وہ بے اثر اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یا تو لوگوں کی طرف سے ان قوانین کی مزاحمت کا شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

مقرب گر خم شکند من سرش را بشکنم

یا پھر شر ممنوعہ کی رغبت تیز تر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ۔

إِلَّا نَسَاتُ حَرِيْعًا عَلَى مَا مَنَعَ

خرمہ اے متاں کہ سنگ از مقرب بر سر ما آمد از مینا گذشت

جس طرح کہ لوگوں کو لائچی مار کر اچھا نہیں بنایا جاسکتا اسی طرح محض قوانین و ضوابط کے نفا سے وہ نیک نہیں بن سکتے۔ بجا طور پر کہا گیا ہے کہ ایک بہ دیانت معاشرے میں قواعد و ضوابط کی کثرت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعلیمی و تبلیغی ادارے سماجی بہبود کے لئے لازمی ہوتے ہیں۔ جائے حسرت انوس ہے کہ ہم میں رضا کارانہ طوع بہ معاشرتی تلاح کے لئے کام کرنے والوں کا تقریباً مکمل فقدان ہے۔ اس لئے یہ لازم میں سے ہے کہ لوگوں میں تلاح و اصلاح کی تحریک پلانے کا شعور و احساس پیدا کیا جائے۔



بڑی رسوم کی بجائے کسی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کوئی رسم، دستور یا عبادت، اجزاء اور اس کے اصول بخدا تھا۔ اس سے ان باتوں میں جب یہ مروج ہوا، کوئی مذکورہ سماجی ضرورت پیدا ہوتی تھی۔ بے شک عمرانی و تاریخی ارتقاء کے اعتبار سے ہر رواج اضافی حیثیت سے اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی رواج جو وہ لوگوں کی اجتماعی مرضی کا آئینہ دار ہوتا ہے اس کا تصور ان کے طرز عمل میں یکساں اور پاسداری مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اصل واصل عمرانی ضمیر یا سماجی طرز عمل کے اعتبارات میں واقع ہوتا ہے کہ خود بخود میں۔ عمرانی ہم نامی یا تنظیم اسے جو بھی آپ نام دیں، نشوونما پذیر ہوتی ہے۔ عمرانی نظم و نسق یا برقی کمرہ ہے یا تنزل۔ یہ کبھی ساکن و جامد نہیں رہتا۔ یہ آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ بقول غالب

دہ ہر مژدہ برہم زدن این خلق جدید است

نظارہ سگالد کہ ہاں است وہاں نیست

عمرانی اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ رسوم و رواج اپنی افادیت کھودیتے ہیں۔ اور بدنام ہوجانے کے بعد بھی قائم رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ بچپن کی شادی۔ یہ ایک قسم کا سماجی بیمہ تھا۔

ایک ایسے دور میں جب لڑکیاں اپنے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنے سے قاصر تھیں اور ایک باپ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی زندگی کے سال اب زیادہ باقی نہیں رہے۔ باپ کے ان تشویشناک جذبات کا اندازہ زمانہ جاہلیت کے ایک عربی شاعر کے ان اشعار سے ہو سکتا ہے۔

ولا ائیمتہ لم اجسزط من العدم      ولم اقاں الدجانی ہندس انظلم

وزادنی رغبتہ فی العیش معسرفتی      ذل الیتیمہ یجفو با ذوالہرسم

تھوی حیاتی داہوی موتھا شفقاً      والموت اکرم نزال علی الحسم

اگر ایسے نہ ہوتی تو میں ناداری کی نسر یاد نہ کرتا اور رات کے اندھیروں میں دشتِ نوردی نہ کرتا میری زندگی کی خواہش اس معسرفت کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں یتیمہ کی ذلت بھی ادا قسما اس پر جفا کرینگے۔ وہ میری زندگی کی تنہا کرتی ہے اور میں ازراہ شفقت اس کی موت کی تمنا کرتا ہوں۔ اور موت عورتوں پر نازل ہونے والی چیسروں میں مکرم ترین ہے۔

لیکن اب یہی رسم بے کار و موقوف اور سببِ رساں ہو گئی ہے۔

یہ ساری تحفظ کا ایک سوڑا ذریعہ تھا۔ تھریڈ کے ایسے دور میں جب کئی  
 ناولی حکایت و گن کو سنہرے تھیں اور جس کی لاشی اس کی بچپن کا قانون نافذ العمل تھا۔ اس دور میں  
 یہ بچہ لکھ کر لکھ گیا تھا۔

”جیساں دی ہے اے“

(جن کے جی (انسداد) زیادہ ہیں) انہیں کی ہے)

برادری کا دستور سماجی سادات اور تعاون کا بھی مانس تھا۔ کسی کو خواہ وہ کتنا ہی مالدار یا ذی اقتدار  
 کیوں نہ ہو، برادری کے فیصلوں سے سرتابی کی مجال نہیں تھی۔ اب یہ رواج اپنی افادیت کھو چکا ہے  
 اور زمان و مکان کے اعتبار سے اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔

۳۔ نیوٹن۔ دورست و عزیز جو شادی کے موقع پر تحفے، سلامیاں اور نذرانے دیتے تھے وہ  
 اشتراکِ اہی کے اصول کے مطابق ایک ضروری عمل تھا۔ اب اس کی افادیت میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے  
 ۴۔ نذرانے اور چڑھاوے۔ ختم، نیاز اور فاتحہ قطع نظر ان کے مالہ و ماعلیہ کے کبھی  
 پر بحث کرنا یہاں مناسب نہیں امر کو اس بات پر مجبور کرنے کا کہ وہ عشر باع و سائیں کو خیرات  
 دیں و احد ذریعہ تھا کیونکہ ان کے عقیدے میں فوت شدہ والدین یا اہل و عیال کی ارواح کو اس کے بغیر  
 افعالِ ثواب ممکن نہ تھا۔ ان رسوم اور چڑھاووں کی افادیت کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ غور کیا  
 جائے کہ قدیم زمانے میں روپیہ کتنا کیاب تھا۔ اس کی گردش کتنی کم تھی۔ اور ملازمت اور روزگار کے  
 مواقع بحسن فوج کی ملازمت کے تقریباً مفقود یا بہت ہی محدود تھے۔ نہ بڑے بڑے کارخانے  
 تھے نہ ایسی صنعتیں تھیں جن کے ذریعہ آدمی محنت کر کے اپنی روزی کما سکے۔

۵۔ آج کل خانقاہیں عمرانی اعتبار سے چنداں مفید معلوم نہیں ہوتیں۔ لیکن پرانے زمانے میں  
 یہ علوم و فضائل کی درس گاہیں اور روحانی ترقی کی تربیت گاہیں تھیں اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے  
 اداراتِ خیر کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یہاں غریبوں کو سنگرموت تقسیم ہوتا تھا۔ اور بزرگانِ کلام  
 مسندِ رشد و ہدایت پر بیٹھ کر امراء و بادشاہوں کے ظلم و ستم کے بارے میں فریادیں سنتے تھے اور  
 اپنی مدد ملی کو ہر راجست سے اور بعض اوقات ہتھکڑیاں سے ان کی حق رسی کرا دیتے تھے۔

۶۔ شادی کی شائع ہونے اور عقیقہ و ختمہ و خیرہ کی تقریبات اپنے بچے و بچے کی خواتین کی

نہی کے بغیر کسی کا ایک بڑا اندیشہ نہیں۔ حرم کی پارو پیری کے اندر ان قوانین کی زندگی ایک قسم کی زندگی نہیں  
نہی کے بغیر کسی کے جان و مال کی کسی چیز پر اور نقص و سرور کی حفاظت کی گرا کر رہی ہو جاتی اور اس میں  
زندگی کی اکتاہٹ والی یک رنگی دنیا سے نجات مل جاتی تھی۔ حاجت مندوں کو بھی ایسے موقعوں پر کافی فائدہ  
مل جاتا کرتی تھی۔

اب چند مذکور رسوم کا ذکر کیا جا رہے۔ ملک کے بعض حصوں میں یہ دستور ہے کہ لڑکی کے والدین سے  
گراں قدر چیزیں طلب کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے بعض حصوں میں اس کے بالکل عکس صورت پائی جاتی ہے اور وہاں  
یا اس کے والدین لڑکی کے باپ کو گراں قدر معاوضہ دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے یا تو اثاثہ کے تعداد کو بڑے  
زیادہ ہے۔ یا اس کے برعکس ذکر زیادہ ہیں اور اثاثہ کم۔ یہ رواج ہر حال کو تاہ نظری پر مبنی ہے۔ اگر  
وہ اپنی سے کام لیا جائے تو اس میں سب کا نقصان ہے۔ کیونکہ آدمی ایک ہاتھ سے جو کچھ حاصل کرتا ہے،  
وہ دوسرے ہاتھ سے کھو بیٹھا ہے۔ اور اس سے مجموعی طور پر معاشرتی نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ سادہ و سادہ  
حقیقت مسلسل لمحہ ہر لوگوں کو کچھ مدت تک سمجھائی جاتی ہے تو لا محالہ انہیں اس رسم کی قیادت کا احساس  
ہو جائے گا۔ اس بری رسم کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ  
رشتہ دینے لینے کے لئے تعلیم، سیرت و کردار اور ذاتی خوبیاں محک و مقبول ہیں نہ کہ مال و جہیز۔

آج کل تفل کی وارداتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں ان کے اسباب کا تجزیہ مقصود نہیں بلکہ  
ان کے علاج کی ایک جوہر پیش کی جاتی ہے۔

اسلام میں انسانی زندگی کی بہت بڑی حرمت ہے۔ انسان کے نفسِ محرمہ کو حرمت الہی کا اعتبار دیا گیا ہے  
اسلامی قانون کی مدد سے انسان کی جان بغیر حق یعنی یکسر حفاظت خود اختیاری کی لازمی صورت کے، یا ملک کی  
آزادی کی ناگزیر مدافعت میں یا بطور قصاص کے عدالت کے فیصلے کے ماتحت (لیٹنا قابلِ عدول کو کیسہ وہ  
اسلامی تقویٰ نے انسانی شخصیت کو تشفی الہی کا مرتبہ دیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

دل ہست آورد بج اکبر است از سزا راں کہ یک دل پتلاست

کہہ بنگاہِ غلیل آذر است دل گزر گامِ جلیل اکبر است

حقیقت یہ ہے کہ تیرا آن مجھ نے اس بارے میں ایسی بات کہی ہے جو انسانی شخصیت کو خدا  
کے ساتھ اگر عینیت کا نہیں تو اقریت و معیت کا شرف ضرور بخشی ہے اور کسی سدا کی لئے

اور اس کے بغیر کسی دوسرے انسان کو اذیت پہنچانا ناقابلِ تقسیم ہے۔

ارشاد الہی ہے۔

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب تر ہیں

وَلَقَعْتُمْ فِيهِ مِنْ وَرْدِ حَبِ

ہم نے اپنی روج اس میں پھٹک دی ہے

اسلامی تعارف کا حقوقِ آدمیت کی عظمت و احترام پر یہ بہت سے بڑا احادی ہے۔ یہاں یہ بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ تشرانِ پاک کی رگ سے قتل کی سسنا عالمِ آخرت میں وہی ہے جو بت پرستی یا شرک کی ہے۔ اس نکتہ کو لوگ مسیح طور پر نہیں سمجھتے ورنہ کوئی مسلمان جو خدا سے ڈرتا ہے اور یوم الحساب میں یقین رکھتا ہے کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ وہ غوی ناحق یا قتلِ عمد کا مرتکب ہوگا۔ جسے خدا اپنی بادشاہی کے خلاف بغاوت کا مترادف قرار دیتا ہے۔ توحید کا اسلامی تصور شخصیت کے دو پہلوؤں پر زیادہ زور دیتا ہے۔ آدمی کی حقیقی یا باطنی خودی شہودیوں کے نزدیک عکس و ظلِ حقِ بمانہ، قللے ہے۔ اہدِ خودیوں کے نزدیک عین الحق ہے۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک تمام انسانیت ایک وحدہ مطلقہ کا منظر ہے۔ روجِ حق جو تمام انسانوں میں پھونکی جاتی ہے ایک فورِ بیطہ ہے اس لئے باوجود تعین و تقید انفرادی کے تقسیم و الفکاک قبول نہیں کرتی۔ اس وحدتِ روحی کی بنا پر عام انسانیت ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ہے۔

سرقہ۔ یہاں سرقہ کی عام اقسام سے بحث نہیں، میرا روئے سخن شعرائے متعلیلین اور پیشہ ور علمی و ادبی سارقوں کی طرف ہے جب وہی ہے یعنی دوسروں کے مال پر تصرف کر کے اپنے آپ کو مالدار بنانا۔ اس میں زیادہ خرابی کی بات یہ ہے کہ مال اور روپے کی چھدی قابلِ تعزیر ہے لیکن دماغی سرقہ ہوشیاری اور زیر کی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مخالفِ عمرانیت حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ دوسروں کی قبر بردوں یا اشعار کو جزئی یا کلی طور پر اپنا ظاہر کر کے روپیہ کھاتے ہیں۔ چھدی کا مال دینے والوں سے وہ لوگ جو یہ مال سرقہ قبول کرتے ہیں بہتر نہیں۔ یہ طرزِ عمل جہاں مصنفین کے حقوق پر دست اندازی کرتا ہے وہاں قوم کی علمی و فنی دیانت اور فنی قوتِ تخلیق کے فیاع یا زیان کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس طرح بدیع و

ہر ایک کے انکار کی قابلیت ناقابلِ خلافی طور پر مضمحل ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کی ترغیب ملتی ہے کہ  
انہما میں یوں کی ہے۔

مگر کہ اور با قوت تخلیق نیت

نزد ماجستہ کا فردا لیلیٰ نیت

قالب نے اسی مضمون کو مزاحیہ طرز میں ادا کیا ہے۔

مضمون شعریہ لٹ ہوئی زمانہ

یعنی بدست مگر کہ بیفتاد آن دست

بلاشبہ دوسروں کے خیالات سے استفادہ کرنے میں کوئی قحاحت نہیں۔ علمی سرمایہ کی ترتیب و  
جمع میں عملی احتیاد و اکتساب کا پایا جانا لازمی ہے۔ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ شعلِ علم ہمارے حملے  
کر گئے ہیں۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہوتی ہے اسے نقل یا ادبی سرفہ نہیں کہتے  
لیکن دوسروں کے خیالات کو اپنا ظاہر کرنا اور ماخذ کا حوالہ نہ دینا نامناسب ہے۔ خیالات اکثر ماخوذ  
ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو بحسب دوسروں کی تصنیفات میں سے اٹھا کر اپنی کتاب یا مقالے میں رکھ دینا اور  
ماخذ کا نام تک نہ لینا ظلم ہے۔

ان دونوں میں ایک لطیف امتیاز ہے۔ بقول شاعر

مردی و نامردی قدمے فاصلہ داید

رشتہ ستانی اور خیانت کے زیادہ تر دو سبب ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بازار گرم ہے۔ پہلا سبب  
یہ ہے کہ لوگ اپنے وسائل آمدنی سے زیادہ حیثیت سے رہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بنگلہ -  
بنک بلیس - اور موٹر کار انفرادی عزت و تفاخر کے قابلِ فخر نشان ہیں۔ یہ عمرانی شعور پیدا کرنے کی  
ضرورت ہے کہ بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت کی یہ ظاہری علامتیں عزت نفس کے منافی ہیں۔  
دوسرا سبب یہ ہے کہ آمدنیوں کی شرح میں انفرادی زندگی کی حریت نہیں۔ اور ضروریات زندگی اور آمدنی  
کے پلڑے برابر نہیں رہ سکتے۔ ایک اور سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے جائز و ناجائز مقاصد کے لئے رشتہ نشینی  
کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ جہاں لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ راشی و مرتشی دونوں مساوی  
طور پر مستحقِ ملامت ہیں۔

لہذا اس کو عمرانی لواحقین میں شمار کرنا اس لئے صحیح نہیں کیونکہ قواعد و تقاضا کی زیادتی بذات خود کوئی  
خوبی نہیں لیکن جس طرح اس میں کثرت آبادی جزوی طور پر ایک ایسے تمدن کی پیداوار ہے جس میں مخلوق  
انسانی کی ترقی و ترقی اور عملی عمرات زیادہ ہوتے ہیں۔ میں تمدنی خصوصیات کی تعریف یہ کروں گا کہ وہ ایک  
ایسا تمدن ہے جو آدمی کی مادی و معنوی ضرورتوں اور محرکوں کی سعادت تک محدود رکھتا ہے۔ نہ اس کے  
کے نزدیک جنسی خواہش آدمی کی تمام خواہشات اور جذباتی وادعات کی اصل الاصول ہے۔ اس نظریے سے  
اختلاف کے بغیر یہ معقولیت سے کہا جاسکتا ہے کہ تہذیب و تمدن کی جملہ خوبیاں جو ہمارے سامنے  
انسانی تصورات، جمال و مکمل کے مظہر میں مشتمل ہوتی ہیں انسانی جبلتوں اور محرکات کی تخلیق و تعالیٰ پر  
مستصر ہیں۔ توازن و توافق پذیری آدمی کی خواہشات نفسانی اور مقصدیات روحانی کے درمیان ایک خط  
اعتدالی کی طرح ہر موقوف ہے۔ اسی ہم آہنگی پر انسان کے جمال و مکمل کا دار و مدار ہے نفسانیت و غیر  
تمدنی خواہشات کی تصوریت، روحانی عینیت اور جالیاتی شعور سے بے بہرہ ہوتا ہے، جنسی خواہش کی  
بیجانی کیفیات کی واردگیس میں مبتلا رہتا ہے۔ مثالی و عینی تمدن میں ارتقاءات انسانیہ کو برو  
کار لانے کے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں تاکہ جہانی خواہشیں روحانی تقاضے اور خالص علمی عوامل آپس  
میں مل کر موافق و مطابق ہو جائیں۔ اس ہم آہنگی و ارتباط باہمی سے معاشرہ کے مزاج میں ایک  
خاص قسم کا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور انہوں کی جنسی خواہش ویر میں پیدا ہوتی اور معقولیت کے  
دائرہ میں رہتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو انسانی خودی کے حیوانی انسانی اور الہی تقاضوں میں ہم آہنگی و  
اعتدال قائم رکھتا ہے، مقابلہ کثرت آبادی کی آفت سے بچا رہتا ہے۔ کیونکہ اس میں جنسی تعلقات  
اپنے اعتدالی مزاج سے باہر نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف نفسانی خواہشات کو آب و تاب دینے والا تمدن  
اپنی خواہش کے اسباب وادارہ کو ہلٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ مضمون ہوتا ہے کہ۔

لے ہاتھ ہاگ پہ ہے نہ پاجے رکاب میں!

حب الوطنی یعنی ملک سے اس اعتبار سے محبت کہ وہ ایک سیاسی وحدت ہے، آخری تجربے  
میں نتیجہ ہے ذاتی شعور اور شکر گزاری کا۔ یعنی فردان راہوں، آسودگیوں، بنیادی حقوق، آزادیوں  
اور رعایتوں کے لئے جو اسے اپنے ملک میں حاصل ہوتی ہیں۔ منت گزار ہوتا ہے اور سیاسی وحدت کو  
جسے ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے مرجع عقیدت و احترام قرار دیتا ہے۔ حب الوطنی کی نشوونما کے لئے

کے طرح ہے کہ اس کے بارے میں دو عقائد تئیں سے درپاں عمل کے خلاف چلنے کا باعث۔ اس بات کا  
 باقوم کے رہنماؤں کا فرض ہے کہ ایسے حالات پیدا کریں جن میں ساری انصاف و عدالت کی صورت  
 تقسیم اعمدہ شرط قابلیت و حسب استعداد سب کے لئے مساوی مواقع بہم پہنچنے کا باعث ہو۔  
 وہ صاحب اختیار جو کسی کی عرضی پر حنا پسند نہیں کرتا جو معروضات کو سننا گوارا نہیں کرتا اور شکایات  
 کا ازالہ کرنا یا بغلط طریقہ سے جو حق و ناحق کے امتیاز سے غافل ہے جو عوام کے دکھ درد سے بے نیاز  
 رہتا ہے۔ جو جائز و نیکتہ چینی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ غلط پرست حاکم جو مفسر دوسرے اور تکیو  
 انداز سے پیش آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اپنے مرئیوں سے پہلے دروی کا سلوک کرتا ہے۔ سب کے  
 سب غیر حب الوطنی کے معین و مددگار ہیں یہ جو خیال میں حب الوطنی وہ عوض یا معاوضہ ہے جو  
 کوئی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں ان مشترک فائدوں، راحتوں اور آسودگیوں کے لئے ذہنی  
 طور پر ادا کرتا ہے یہ احساس بہ قدر شعور ان سے استفادہ ہوتا ہے۔ اور استفادہ کا انحصار رہا ہی عقل و  
 کے طرز عمل اور انداز فیض رسانی پر ہوتا ہے۔ غرض کہ عمرانی اصلاح حقیقتاً ضبط نفس اور ضبط خیال کا مسئلہ  
 ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ فقد افلح من ذکا ما جس نے اس (نفس) کا تزکیہ کیا اس نے  
 فلاح پائی۔

انفرادی و اجتماعی طرز عمل کے اعتبارات سے انسانیت پر دو جذبہ الفت و ہمدردی بڑی اہمیت اور  
 وقعت کا حامل ہے۔ صلاح و فلاح یہ ہے کہ اپنے ہمارے ضمیر میں دوسروں کی راحت و آسودگی کو کم از کم  
 اپنی راحت و آسودگی کے برابر رکھ دی جائے۔ اس سلسلے میں چند صوفی شعرا کے اقوال یہاں نقل کئے جاتے ہیں  
 جن کی روحانی لطافت اور معنوی بلاغت مستغنی عن التعریف ہے۔

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| مباش دہ پیہ آزار و ہر چہ خواہی کن | کہ در شریعت غیر از ہی گناہے نیت |
| ہزار کینج عبادت ہزار گنج کرم      | ہزار طاعت شب با، نہار بی طری    |
| ہزار روزہ تسبیح و صد ہزار نماز    | قبول نیت اگر غافل ہو پیا غاری   |

آخر میں نظیری نیشاپوری کی یہ موعظت سنئے۔

نظیری کہ طبع ہادی کہ قبول مصلحت باشی      فلا تمجد ولا تذل ولا تحرم مصلحتی  
 یعنی نہ مکر نہ بخل نہ دانا دنیا طلبی کی حرص کو حد سے بڑھانے دو۔

## مَرَامُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

### حافظ عبادة الله فلاذی

تمام جاہلیت کے عرب ایک ہنایت سادہ مزاج قوم تھی۔ ان کی معاشرت کا سادہ اور بے تکلف طریقہ قوانین قدرت کے قریب تھا۔ بدعرب کی معاشرت ایک چمکے کی معاشرت سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ لوگ غموں میں رہا کرتے اور پانی اور چراگاہ کی جستجو میں اور ہر ادھر پھرا کرتے تھے تاہم ان میں کچھ لوگ تمدن پسند بھی تھے جو مجتمع ہو کر اپنے غموں کی باقاعدہ ترتیب اور انتظام سے دیہات بنالیتے تھے۔ اگر ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی تھی تو قبیلے اور شہر بن جاتے تھے۔ امدہاں کے باشندے اپنا وقت کاشت کاری مختلف انواع کی دستکاری اور ہر قسم کی تجارت اور سوداگری میں صرف کرتے تھے۔ زمانہ قدیم سے یہ لوگ مصر و شام اور قرب و مجاور کے ملکوں سے قافلوں کے ذریعہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ثوریت میں ہے کہ ان لوگوں کا حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کے وقت میں بھی یہی پیشہ تھا۔ خانہ بدوش عرب اور تجارت پیشہ عرب عادات اور فضائل میں زیادہ مختلف نہ تھے۔

## مذہبی رسوم

مولانا محمد الہین سہواری لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں ناز کا بھی دستور تھا۔ جاہلیت کی ناز مسلمانوں کی ناز کے شاہ تھی۔ فرقہ صابین کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دن رات میں مسلمانوں کی پانچ وقت کی ناز پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ طہارت کے پورے پابند تھے ان کی طہارت میں دس فطری باقی تھیں جن میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استنجان لیا تھا۔ مثلاً کلی کرنا۔ منہ دھونے وقت ناک میں پانی ڈالنا۔ پس کتر وانا، سو



فرما سر میں ہلکے ٹکڑے، دستہ کرنا۔ ناخن خر خواہا، فتنہ کر کے بغل اندر بران اشتراک۔ اس قسم کے اشتراک کو دھم رکھا۔ اس کے علاوہ وہ غل جلیب سے کہ بھی ہا ہند تھے بچے

جس طرح مسلمانوں میں منافقان کا عیدہ متبرک سمجھا جاتا ہے، اسی طرح باطلیت میں رجب کا عیدہ متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس عیدہ میں کشت و خون حرام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں بلا خوف و خطر لوگ فسوس کیا کرتے تھے۔ صاحب بلوغ الادب لکھتا ہے کہ اگر دو شخصوں میں عداوت ہوئی تھی تو وہ اس متبرک پہنچنے میں آپس میں صلح کر لیتے تھے یہ

رجب کے علاوہ دوبرجائیت میں عاشورہ کے روز بھی روزہ رکھنے کا امام رواج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس روز کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔ دوبرجائیت میں لوگ اعتکاف بھی کرتے تھے۔ ججائیت میں حج اور عمرہ کا بھی عام رواج تھا۔ ان کے حج اور عمرہ میں وہ تمام ارکان شامل تھے۔ جو آج مسلمانوں میں رائج ہیں مثلاً حج اور عمرہ کے لئے احرام باندھنا۔ خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرنا۔ حجر اسود کا بوسہ لینا اسی طرح وہ سات مرتبہ مفاہرہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ اور استثنائے قریش تمام عرب حج میں جملہ مواقع میں کھڑے ہوتے تھے۔ عرض ججائیت میں عسرب اور استثنائے قریش تمام عرب حج میں جملہ مواقع میں کھڑے ہوتے تھے۔ عرض ججائیت میں عسرب تمام مناسک حج ادا کرتے تھے۔ لیکن ان کے ارکان اسلامی ارکان سے کسی قدر مختلف تھے۔

تمام لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ، لیکن قریش مقام مزدلفہ پر قیام کوئے تھے۔ حج کی رسم ختم ہونے کے بعد یہ لوگ منیٰ آتے اور وہاں اپنے بزرگوں کے نام اور بہادارانہ کارنامے فخر سے بیان کیا کرتے تھے۔ حج کی رسم ذی الحجہ میں ادا کی جاتی تھی۔ سال کے چار مہینے متبرک سمجھے جاتے تھے۔ انہیں مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ بعض اوقات ان مہینوں کی حرمت ملتوی بھی کر دی جاتی تھی۔ حجر اسود اور غزاد کعبہ کی تعظیم تاریخ عرب کے ابتدائی زمانہ سے ہوئی چلی آئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب غزاد کعبہ کو کسی شخص کی یادگار نہیں سمجھتے تھے بلکہ ساری عمارت ملقب بہ بیت اللہ تھی۔

گو مدحِ جاہلیت میں عربوں کی ایک کثیر تعداد بت پرست تھی لیکن وہاں کے مابین فترت نہ

روحیات اور ستاروں کی پرستش کرتا تھا، ملک میں جگہ بہ جگہ ستاروں کی پرستش کے سہوادیوں کے  
 رہنے لگے۔ ماضی مذہب کا عرب موسم پرست گہرا اثر تھا۔ چنانچہ عرب کے لوگ علی العموم یہ اعتقاد رکھتے  
 تھے کہ وہم لاکو کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ نذران کا اعتقاد تھا کہ مہمہ کا ہر ساتا یا اسکا ہاتھ  
 کا ہوتا ان میں ہر دم نکل کے نیک یا بد تاثیر پر منحصر ہے۔

مولانا عبدالحلیم شہر روم کا خیال ہے کہ ماضی اگرچہ کہ اکب پرست اور اصنام پرست ہو گئے  
 تھے۔ مگر فی الحقیقت وہ دین حنیفی ابراہیمی کے اصول کے خوشہ چیں تھے۔ حضرت ابراہیم اس سرزمین کے  
 فرزندوں میں سے تھے اور ان کی تبلیغ کا آغاز اسی ملک میں ہوا تھا۔ مولانا شہر آگے کہتے ہیں کہ ماضیت  
 ملت حنیفی ہی کی ایک بگڑی تصویر تھی اسلئے

## طلاق

مولانا نجم الدین سہوادی لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب مختلف اوقات میں تین طلاقیں دیتے تھے  
 اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ جب شوہر پوری تین طلاقیں دے  
 چکا۔ اس وقت عورت اس سے بالکل علیحدہ ہو جاتی اور شوہر کا اس پر کچھ اختیار باقی نہ رہتا۔ مردوں کو  
 اختیار تھا کہ اپنی عورتیں چاہیں وہ اپنے حرم میں داخل کر لیں اس بات کے تعین کے لئے رکوتی و امخ فتاویٰ  
 نہ تھا کہ اہل قرابت میں سے مرد کو کون سی عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔ اور کس کے ساتھ شادی  
 ناجائز۔ مگر بایں ہمہ یہ رسم عام تھی کہ اس عورت سے جو رشتہ میں قریب تر ہو۔ ازدواج نہیں کر سکتے  
 تھے۔ اور یہ اعتقاد ان کے ہاں عام تھا کہ ایسی عورت کی اولاد عموماً ضعیف اور کمزور ہوتی ہے۔

ازدواج کی رسم باقاعدہ ادا کی جاتی تھی۔ وہ ہر سب سے بھی ہوتے تھے۔ طلاق بھی دیتے تھے۔ ہر شخص اپنی  
 زوجہ کو جس طرح ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اپنی زوجیت میں لے سکتا تھا۔ اسی طرح بعض مصنفین  
 کے نزدیک ہزار بار طلاق دینے کے بعد بھی اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا۔ تاہم مولانا نجم الدین کا یہ خیال

۱۔ رسالہ دگلڈز فروری ۱۹۲۳ء (نوٹ) راقم کا خیال ہے کہ ماضی مذہب دین حنیفی کی بگڑی ہوئی  
 صورت نہیں بلکہ اپنی الگ حقیقت رکھتا ہے جو دین حنیفی کے متوازی ترقی کرتا رہا۔

۲۔ رسوم جاہلیت ۳۔ مصنفہ مولانا نجم الدین سہوادی مبلوعہ دارالاشاعت پنجاب لاہور د ۱۹۲۹ء

کی قسم و طلاق ضرور دینی جاتی تھیں۔

۱۔ طلاق کے بعد ایک مہینہ قسود کی عہدہ کے اندر عورت کو کسی دوسرے عہدہ کے ساتھ اور عہدہ کی طرف کی طلاق نہیں اور اس عہدہ میں صلیح ہو جانے کی صورت پھر اپنے شوہر کی زوجیت میں آجاتی تھی۔  
ایسا ہی ہوتا کہ وہ کسی بہانہ سے عورت کو طلاق دے دیتے عورت میعاد میعاد تک عہدہ کی طرف نہیں جاتی تھی۔  
جب میعاد قریب الاقترام ہوتی تو اس کا شوہر پھر اسے اپنے درجیت میں لے لیتا تھا اور عہدہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔  
اور میعاد میعاد کے اقترام کے قریب پھر اپنے عہدہ کی طرف نہیں لے لیتا تھا۔ اور اس طسرح بار بار کیا کرتا تھا۔ عرب لوگ اس بات کو ذلت سمجھتے کہ وہ عورت جملہ کمرہ کی زوجہ تھی وہ دوسرے شخص کے ازدواج میں آئے۔ بلوغ الارب کا معنی لکھا ہے کہ جاہلیت میں عورتیں قلع بھی کراتی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکے اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ ازدواج کرنے کے بہانے مگر باپ اپنے بیٹے یا عہدہ کی زوجہ کے ساتھ شادی کرنے کا مجاز نہ تھا۔ اور اس کے خلاف عمل کرنا نہایت معیوب اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔

خود ہر کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلی بیٹا (اگر وہ نہ ہو تو کوئی قریب کا رشتہ دار) بیوہ کے سر پر ایک چادر ڈال دیا کرتا تھا۔ اور وہ شخص جو اس طسرح چادر ڈالتا تھا۔ اس سے شادی کرنے کا مجاز ہوتا تھا۔

## میت کی رسمیں

جس طرح مسلمان میت کی تدفین سے پہلے کھانا نہیں کھاتے اسی طسرح جاہلیت میں میت کو دفن کرنے سے پہلے میت کے ہمراہیوں میں سے کوئی شخص کھانا نہ کھاتا۔ جب میت کو سپرد خاک کیے کے واپس آتے اس وقت کھانا لے لیا جاتا تھا اور وہ صاب آدھی جو میت میں شریک ہوتے کھاتے یہ عرب جاہلیت کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص مرنے کا اس کو لا بعد کہتے یعنی خدا سے ہلاک نہ کرے۔ یہ ان کے یہاں میت کے لئے دعا تھی مٹہ

مردانہ کی کوئی صورت نہ ہوتی اس سے ظاہر کی تمام مردانہ لپٹ مسکے ہال کھیل ڈالیں۔ اور ان پر  
 لکھ دیں کہ جو مردانہ لپٹ کا چٹا اجرت پر لکھ کر لائے گا اس کا ہال لائی جائے گی۔ لوگ میت کے پیچھے پیچھے  
 نکلے پائیکل چلے۔ اور مردانہ جو میت کے ساتھ جاتے تھے اس کے حاسن اور غریبان بیان کر کے اس  
 پر اظہارِ حزن و ملال کرتے تھے۔ عرب جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی نامور آدمی مر جاتا تو اس کی  
 قبر پر اونٹ باندھ دیتے تھے اور کھانا پینا اس پر مسلوم کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اونٹ بھوک  
 یا اس سے مر جاتا۔

## سزائیں

(الف) جرم اور سزائیں۔ جاہلیت میں قتل اور ضرب شدید کی سزائیں مقرر تھیں۔ ان دنوں رواج تھا  
 کہ خون کے بدلے میں غوث لیا جاتا یا کوئی کہ ان لوگوں کا خیالی تھا کہ قتل کو قتل ہی روک سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں  
 دیت قبول کرنا موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ اور دیت کا کھانا مقتول کے خون کھانے کے برابر خیال  
 کیا جاتا تھا۔ تاہم اللہ کی دیت قبول کی جاتی تھی۔ مثلاً قتل خطا میں بغیر دیت قبول کر لے کے چلے نہ تھا  
 یا اگر خود مقتول اپنی عالی حرم ملکی سے قاتل کو اپنا خون صاف کر دیتا تو اس صورت میں بھی حکام قصاص پر  
 زور نہیں دے سکتے تھے ناچار دیت ہی قبول کرنی پڑتی تھی۔

## قصاص

قصاص کا مطلب یہ تھا کہ جب قاتل معلوم نہ ہوتا تو جائے وقوعہ کے ارد گرد کے پچاس افراد  
 سے رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس بات پر یہ قسم لیتے کہ نہ ہم نے مقتول کو مارا اور نہ ہمیں اس  
 کے قاتل کا علم ہے۔ جب پچاس آدمی اس بات پر قسم کھاتے تو انہیں مقتول کے قصاص اور خون بدلے  
 بری کر دیا جاتا۔ اس طریقہ کے شروع کرنے والے ابو طالب تھے یہ

(ب) زنا۔ چوری۔ اور راہزنی کی سزا۔ جاہلیت میں چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔ راہزنی  
 کو بین اور حیرہ کے بادشاہ سولی دیتے تھے۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنگسار کیا جاتا تھا۔  
 بلوغ الارب کا مصنف لکھتا ہے کہ باوجود گونا گوں بیوب کے سخاوت، شجاعت، بہانہ و نیرازی ہمالیوں

کا بہترین نمونہ ضروری طور پر تھا۔ وہ اپنے قول کے سچے اظہار کے لیے تھے اور ان کی  
دستور کے مطابق ان کی خاطر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک بہترین نمونہ ہے اور اس کے  
امداد کے مال کی نگرانی اس کے اوصاف میں سے تھا۔ اگر کوئی اس باب میں قیاسی کو تاہم کر جائے تو  
حکومت سے دیکھتے تھے۔

لیکن وہ اجازت اور محتاجوں کی مدد کرنا سنہ قیدوں کو چھڑانا ان کے ان قابل سہارا تھا  
اسی طرح ایک شریف عرب کو اپنی عزت کا لحاظ اور اپنے وعدہ کا خیال ایسا ہی ضروری تھا جیسا کہ مذکور بالا  
اوصاف ضروری تھے۔



ملتِ ایرانی میں شرعی اعمال یہ تھے :- دھن، ناز، روزہ، طہار، آفتاب سے غریب  
آفتاب تک۔ تیرتوں اور سیکینوں کو صدقہ دینا، شکلات میں ان کی امداد اور صلہ رحم۔ ان میں  
ان اعمال کی مدد بھی کی جاتی تھی، لیکن مشرکین بالعموم یہ سب کام چھوڑ چکے تھے اور یہ خصائص  
ان سے مفقود ہو چکے تھے۔ قتل، چوری، زنا، ریا، لوگوں کا مال غصب کرنا، ان سب کاموں کی  
حرمت بھی اصل ملتِ ایرانی میں ثابت تھی۔ لوگ ان پر اظہار نفرت بھی کرتے تھے، لیکن اکثر  
مشرکین ان پر عامل تھے اور نفاسی خواہشات پر چلتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دھوکے  
قائل تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات ثابت تھی کہ وہی آسمان اور زمین کا قائل ہے بڑے بڑے  
حوادث و واقعات کا مدبر ہے۔ رسولوں کے بھیجنے پر قادر ہے۔ اکثر مشرکین نے ان عقائد  
کو دور از عقل ہونے، اور ان کے سمجھنے کی طرف میلان نہ ہونے کے باعث بہت  
سے شبہات کھڑے کر دیئے تھے۔ ....

(ماخوذ از امد و ترجمہ الفوز الکبیر)

# عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم

## ایک تنقید کا جواب

لمنیل امجدی

”عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم“ کے عنوان سے ایک مضمون الرحیم احمد علی شہرہ کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ جس پر تبصرہ کی اشاعت میں جناب شبیر احمد خان غوری صاحب ایم۔ اے کایل۔ ایلی بی۔ ٹی۔ ایچ کی تنقید نظر سے گذری۔ گو یہ تنقید بذات خود غوری صاحب کا علمی مقالہ معلوم ہوتی ہے مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تنقید بنیادی اختلافات کی بجائے صرف مضمون کے بارے میں کسی غلط فہمی کا رد عمل ہے۔ یہ کیفیت بزرگ مضمون ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کیونکہ وہ پہلے صاحب تلم ہیں جنہوں نے مضمون کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے ایک دو دواز مقام سے کچھ لکھا جس سے ان کی مدارس کے نظام اور نصاب سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ محترم غوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مناظرہ ابحاث سے اجتناب فرماتے ہوئے صرف اپنے عالمانہ شعور سے استفادہ کا موقع دیں۔ مضمون میں بیان کردہ معروضات کو یہاں بخوف طوالت دہرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا مگر ان چند جملوں پر مختصراً گفتگو کی جاتی ہے جو جناب غوری صاحب کی تنقید کا نشانہ بنے۔

مضمون میں لکھا گیا تھا کہ۔

”پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمان سرزمین سندھ میں ہندوستان کو اپنے علوم سے

روشناس کر چکے تھے۔“ (الرحیم احمد علی شہرہ)

اس جملے پر تنقید فرماتے ہوئے غوری صاحب لکھتے ہیں۔

”سندھ ۱۹۳۰ء میں اور ملتان ۱۹۵۰ء میں مسلمانوں کے ہند میں آئے۔ فاتحین کے جاننے

یہ تمام استقامت سلطنت کا تھا اور علی سرحد سنی کا بعد میں " (الحمیم - شہر شہزادہ)  
 اس نے ان کے خیال میں مضمون نگار کا شکریہ ادا کیا۔ یہی ان کے دعویٰ کا دلیل ہے۔ قبل اس کے کہ یہ  
 مضمون کو روک دیا جائے۔ آئیے پہلے دیکھیں کہ سلطان سندھ میں کسے کب؟ قاضی قادری کے حوالے سے  
 یہ ہے کہ شہزادہ شمس الدین محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے سندھ میں مسلمانوں کی آمد اتنا ہی تھیں  
 یا پھر کسی وجہ سے صرف محمد بن قاسم ہی کے لئے کو اسلامی لشکر کا ایسا باب ملے جتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت  
 ہے کہ مسلمانوں کے دل میں سندھ فتح کرنے کا خیال حضرت عمرؓ فلیفہ و دم ہی کے دور میں آگیا تھا۔ جبہ بزرگ  
 حکم نے اپنے بھائی مفیسرہ کو فلیج ذہیل بھیجا تھا اور خود برص میں حملہ آور ہوئے تھے۔ بلاشبہ اس نے اپنی کتا  
 فتوح البلدان میں فتوح السند کا ایک مستقل باب لکھا ہے وہ لکھا ہے۔

دعہ اخاء المفیسرہ بن ابی العاص الی خور الدیل فلقی العدو و قتلہ  
 اس نے اپنے بھائی مفیسرہ کو فلیج ذہیل کی طرف روانہ کیا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا اور وہ قتل  
 لیکن جب حضرت عمرؓ کو اس مہم کی خبر ملی تو آپ نے اسے پسند فرمایا۔ شمس الدین محمد بن قاسم  
 کے دور خلافت میں عبداللہ بن عامر وائی عراق نے حکیم بن جبیلہ العدوی کی سرکردگی میں سندھ میں ایک  
 بھیجا۔ جس نے وہاں جا کر فلیفہ کو خود کے حالات سے مطلع کیا اور کہا۔  
 ما وھا وشل و تمرھا و قتل و نعمھا بطل ان قتل الجیش فیھا ضاع  
 وان کثر و اجاعوا ۱۷

"اس کا پانی بدمزہ اور کیا اب اس کی کجور خشک (کڑی کی طرح) اور اس کا چور سو رہا ہے  
 اس میں لشکر کم ہو گا تو ضائع ہو جائے گا اگر نہ چاہے ہو گا تو بھوکا رہے گا۔"  
 حضرت عثمانؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم سب سے بیان کر رہے ہو یا حالات؟ حکیم بن جبیلہ العدوی  
 عرض کیا۔ حقیقت حال عرض کر رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے لشکر کشی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت عمرؓ  
 دور خلافت میں ایک بار پھر فتح سندھ کے لئے اسلامی لشکر ہندوستان کی طرف بڑھا ہے۔ بلا

4-10-61

حضرت کے اواخر میں اس وقت کے اہل حق میں عورتوں کے لئے علی بن ابی طالب سے اہل حق کے کثرت ملوے سے جو خدا کا اور نیکو نام ہوئے اور کثیر غنیمت کا خزانہ۔ عورتوں اور اولاد کا تقسیم ہوا تھا کہ ایک حق میں ایک جہیز اور تقسیم کئے گئے۔

اس کے بعد ملکہ میں مسلمانوں نے قیقان پر حملہ کیا جس کے بارے میں بلاذری کا بیان ہے کہ وہ سندھ کے ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جو غزناوی سے متصل ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ شہر اس زمانے میں دریائے سندھ کے بالائی حصے کے قریب واقع تھا۔ ملکہ

حضرت معاویہ کے عہد میں جہلب بن ابی صفرؓ نے شکست میں سندھ پر حکمران کیلای لشکر پتہ راہ بنی  
اور اہماد تک آگیا۔ چنانچہ بلاذری نے لکھا ہے۔

”معاویہ بن ابی سفیان کا عہد تھا۔ مہلب بن ابی صفر نے اس حشر پر حملہ کیا اور قبۃ اور اہواز تک جا پہنچے۔ یہ دونوں شہر ملتان اور کابل کے درمیان ہیں۔“

بہار اور اہوار گلچلوں کے بعد قصدار کی باری آئی۔ فتوح البلدان کے مترجم مولانا مودودی نے اصطخری (۱۷۸) کے حوالے سے لکھا ہے کہ قصدار ملتان سے بیس منزل پر تھا اور بشاری کے بیان کے مطابق یہ شہر بحرین کی بندرگاہ سے بارہ منزل کے فاصلہ پر تھا۔  
 ستان کی وفات کے بعد قصدار والوں نے ہمدان کر دی جسے ابو الا شعث نے فرو کیا۔ فتوح البلدان نے لکھا ہے۔

ستان کی وفات کے بعد قصار والوں نے بغاوت کر دی جسے ابوالاشعث نے فرو کیا۔ فتح ابلا

”ابو جعفر نے قہدار والوں پر لشکر کشی کی اور فتح کیا اور ان کو لوٹ دی غلام بنایا۔ سنن

١٠ بلائی، فتوح البلدان ص ۳۲ - ۳۳، لیکن ۸۶۶ء اردو ترجمہ اخذ فتوح البلدان مستخرج

٢٤ ایضاً ٢٥ ایضاً ٢٦ ایضاً

۱۰۰      فتوح البلدان، اردو ترجمہ، حاشیہ مولانا مودودی

ث. بلاذرى، فتوح البلدان، ص ٢٣٧، ليون ١٨٦٦

۶ فتوح البلدان، اردو ترجمہ، ماہیہ ۱۸۲، حیدرآباد شمس ۱۹۸۷ء



اس مسئلہ کو حل کر چکے تھے :۔

تصدد کے ساتھ سندھ کا اختراع میں یوکان اور یوکان شہروں کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔  
یوکان شہر کے نام بھی تھا۔ ایلا شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے بلاذری نے لکھا ہے۔

”انہوں نے ایلا شہر کے نام یوکان اور یوکان پر پڑائی کی۔ سلاطین کو فتح ہوتی تو اس کی قیمت یاد  
آیا اور ان کے پست سے سرایا شہروں میں پھیل گئے :۔

اب سرایا میں ابن حری کا نام قابل ذکر ہے۔ جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔

لولا طعان بالبوہتان ما رجعت

منہ سرایا ابن حری باسلام

اگر میں یوکان میں نیزہ بازی نہ کرتا تو ابن حری کے سرایا مقتولوں کا مالی دلاستہ۔ ایلا یوکان  
کا ذکر کرتے ہوئے بلاذری نے لکھا ہے۔

”یوکان والے اب سلمان ہیں :۔

محمد بن قاسم نے دہل پر ۹۳ھ میں اور ملتان پر ۹۵ھ میں حملہ کیا۔ تعجب ہے فاضل ناقد  
اس دور کے سندھ کے ہنہ، ابواز، تصدرا اور یوکان کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز فرما رہے ہیں جبکہ  
یہاں ۹۳ھ سے کہیں پیشتر مسلمان حملے کر چکے تھے۔ اور ملتان سندھ کی مسطور یا اس کے بعض علاقوں  
میں آباد ہونا بھی مشہور ہو گئے تھے۔ مختلف علاقوں میں ان کی آبادیاں بھی پڑھنے لگی تھیں۔ سید  
سلیمان ندوی کی رائے ہے کہ

”گذر چکا ہے کہ عربوں نے کس طرح دہل سے ملتان تک پہلے مدی ہجری کے آخر میں فتح  
کیا مگر واقعہ یہ ہے کہ اس فتح بلکہ حملہ سے پہلے سندھ میں مسلمان آباد ہو چکے تھے۔  
فاضل ناقد کے بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلامی علوم کی اشاعت کا صحیح محرک اسلامی

۱۰ ایضاً

۱۱ ایضاً

۱۲ ایضاً

۱۳ بلاذری، فتوح البلدان ص ۳۵ - ۳۴ م لیڈن ۱۸۶۶ء

حکومت کے سرکاروں کو کہتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔

”کائنات کے سلسلے پہل کا نام اس حکام سلسلے کا تھا۔ اور علی سرحدی کا بیٹا؟“

اور سید صاحب چندوستانی کے مدارس کے نظام کے سلسلے میں اس کے معترف بھی ہیں کہ  
”دیگر مسلمان محرموں کی فسطوح لٹا دی گئی تھیں، براہ راست اکبر کا بھی کوئی دلائل نہ تھا۔“

فاضل ناقد کا ایک ہی امر کے بارے میں رائے کا تضاد سمجھ میں نہیں آتا۔ متذکرہ آراء سے

یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ سید صاحب میں پہل صدی میں مسلمانوں کی آہواں موجود تھیں۔ ظاہر ہے ان میں تعلیم  
تدریس کا بندوبست بھی ہو گا۔ سوال مفہور انا ہے کہ اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں؟ اور اگر تھا تو کیا؟ پہلی صدی  
ہجری میں مسلمانوں کی تدریس میں کس قسم کا فضا ہو سکتا ہے؟ اس کے لئے میں مسلمانوں کی تعلیمی سرگرمیوں  
کا جائزہ بالکل اجازت سے لینا ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا اصل محور قرآن مجید ہے۔ نزول قرآن  
کے ساتھ ہی ساتھ آنحضرتؐ نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم سے بہرہ ور فرمانا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے  
لئے آپؐ نے مسجد نبویؐ سے ملحق ایک چودترہ (مفسر) میں اس کا انتظام فرمایا تھا۔ جہاں آپؐ اصحاب  
صفہ کو فسرورت دین کے سبھی پہلوؤں کی تدریس فرماتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات کی تشریح (تفسیر)  
کے ساتھ یہاں انہیں قرأت و کتابت (لکھنے) کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہاں ان کے خورد نوش کا بھی  
انتظام تھا۔ جس کے نگران حضرت معاذ بن جبلؓ تھے۔

کتاب الاسلام والفضارة العصریہ میں ان حضرات کے تقریباً بائیس اساتذہ گرامی کا توپہ  
چلا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام کے یہ مدرس و مبلغ اور ان کے تلامذہ آنحضرتؐ اور خلفائے اربعہ  
کے عہد میں مفتوحہ علاقوں میں جا کر اسلامی تعلیمات سے عوام کو روشناس کراتے تھے۔ ان حضرات  
کے علاوہ مفتوحہ اور دور دراز علاقوں میں ایسے حضرات موجود تھے جنہوں نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اسلامی  
تعلیمات کی تکمیل مقصد صحابہ سے لی تھی۔ جو اپنے علاقوں میں درس و تدریس سے اپنے تلامذہ اور عوام

۱۔ الریم ۲۹۵ ستمبر ۱۹۶۵ء

۲۔ الریم ۳ ستمبر ۱۹۶۵ء

۳۔ ۱۔ عہد اسلامی کا ہندوستان۔ ۲۔ مسلمانان ہندو پاک کی تاریخ تعلیم

کو پیش کر کے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ دو اس دور میں مطلق و مطلقہ کے خلاف میں نے کئی کئی بار لکھا ہے۔  
 نصاب میں علم کلام پر مستقل کتب ہیں۔ قال اللہ اور قال المرسل سے مستند و مشروطیت و تحت قیود  
 میں کے معاملات اور حجاجات کے ہر پہلو میں ان کی مابینا کرتی تھیں اس وقت کے جس طرح نامی احکام  
 کے بارے میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے، کا ہر حصہ وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا یہ ہم قیصری یا پھر قیصری جبروت کے  
 دور کے تذکرہ میں کھو سکیں گے۔ لہذا پہلی صدی ہجری میں کسی ایسے نصاب یا مدارس کے نظام کی توقع یہ نہیں ہو  
 اور قیصری نے اپنے اودار میں لکھا ہو۔ ظاہر ہے بالکل تاریخی حقائق سے پیروی اور اسلامی علوم کی تاریخات و  
 واقعات کے مترادف ہوگی۔ اس لئے فاضل نات کو معنوں کی اس عبارت سے کہ پہلی صدی ہجری میں  
 سندھ میں ہندوستان کو اپنے علوم سے روشناس کرا چکے تھے بالکل تیسرے دور کا پایہ ہے۔

## محمود غزنوی اور ہندوستان میں علمی سرگرمیوں کی ابتداء

تاریخ ہند پاک میں محمود غزنوی کے دور کو فتوحات کا دور کہا جاسکتا ہے۔ وہ ایک عالم حکمران تھا۔  
 الگ بات ہے کہ اسے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ علمی سرپرستی پر زیادہ وقت صرف کر سکتا۔ بہر کیف تمام  
 بہت جو کچھ بھی اس نے کیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پنجاب کے باشندے میں مفتی انتظام اللہ لکھتے ہیں  
 "۲۷۰ھ میں سلطان محمود غزنوی نے موہ پنجاب کا غزنی سے الحاق کیا اور جس طرح سندھ  
 علاقوں میں عراقی، شامی، حمازی، یمنی، حضرمی قبائل آباد ہو کر عربی زبان اور عربی تعلیم کی ترویج کا ذریعہ  
 ہوئے تھے۔ یہاں بھی پٹھان، ایرانی اور ترک خاندان آباد ہوئے اعلان میں بھی دینی علوم کا رواج ہوا  
 پروفیسر سید نوشہ علی نے محمود کی علمی سرپرستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  
 "محمود نے علوم و فنون کی ترقی پر چار لاکھ دینار صرف کے۔ محمود نے صرف علماء کی سرپرست  
 ہی نہیں کی بلکہ تعلیمی ادارے بھی قائم کئے۔"

مولانا ابوالحسنات ندوی فرشتہ کی عبارت نقل فرماتے ہوئے محمود کے دور کے بارے میں  
 خیالات کا اظہار فرماتے ہیں اس سے اس عبارت کو تو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ اسلامی نظام تعلیم

انہوں نے ہندوؤں کے مذہب سے جو تعلق ہے وہ فرشتہ کی خدمت میں عبادت کو نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔  
 ”وہ بتاتے ہیں کہ انسان علیٰ دین مملوک ہے کہ اس کے اذکار و افعال دولت پرست کے مسیحا  
 و مخلص و مہاتما و خالق مہاتما نمودند“

یہاں پر ہندوؤں کے یہ کہہ کر ممکن ہے کہ ہندوستان تعلیمی ذرائع سے خالی ہوگا۔ بالکل جب پرستہ  
 تو دشت زمین دونوں کو یکساں سیراب کرتا ہے۔  
 چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ محمود کو فاتح اور جنگجو سپہ سالار کے ساتھ عالم اہل علم ہند کے روپ  
 میں دیکھا جائے جس سے متعصب لوگوں کے حقائق پر ڈالے ہوئے وہ پردے چاک ہو سکیں جن کی وجہ سے  
 اس کی شخصیت کے کئی نہ سکر پہلوؤں پر روشنی نہ پڑ سکی۔

## میسعود غزنوی اور اسلامی مدارس

محمود کے بعد اس کے بیٹے مسعود کو علمی سرپرستی کا موقع ملا۔ جس نے نہ صرف علماء کی قدر کی بلکہ  
 مدارس کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ مضمون میں مسعود کی اپنی علمی سرپرستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرشتہ  
 کے حوالہ سے لکھا گیا تھا کہ

”دور اداری سلطنت اور ممالک محروسہ چنداں مدارس و مساجد بنا ہوا نہ کہ زبان از قلعہ و آں عاجز است“  
 بقول غوری صاحب ”عبارت ”محل نظر“ ہے لیکن کیوں؟ اور کس لئے؟ اس کی تصریح نہیں فرمائی  
 علاوہ ازیں اس کے زمانے میں ”ماہرین تعلیم و علماء“ کی آمد پر بھی جناب غوری صاحب معترض ہیں۔  
 فرشتہ کی اسی محل نظر ”عبارت کا تذکرہ کرتے ہوئے مفتی انتظام اللہ کہتے ہیں۔  
 ”سلطان مسعود غزنوی نے لاہور اور پنجاب کے دو سکر شہروں میں مکاتب اور مدارس قائم کئے  
 جہاں قرآن و حدیث، فقہ اور اہیات کی تعلیم ہوتی تھی۔“

۱۔ ابوالحسنات ندوی۔ ہندوستان کی تعلیم و درس گاہیں ص ۱۵۱۔ اعظم گڑھ ۱۹۳۶ء

۲۔ الرحیم ص ۱۵۱۔ اپریل ۱۹۶۵ء۔ بحوالہ فرشتہ جلد ۱۔ ص ۱۱۳



مذاہب کی عظمت اور ہر ملک اور سرحد چھوڑ کر مساجد و مدارس و مساجد بنا ہوا ہے کہ تعالٰی تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ  
سید نور محمد سہری ہرگز صاف صاف کہتے ہیں کہ

”معاذ اللہ! شہر کا لکھنؤ مسجد میں اور مذہبی ادارے قائم کئے گئے  
اپنے اس دعویٰ کی تائید میں وہ بیسروٹی کو بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ  
”بیسروٹی نے بھی باجاس اس دستکرہ دعویٰ کی تائید کی ہے“

ان تہریرات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی مدارس اور علمی سرگرمیوں  
میں معبود کا یہی کافی حصہ رہا۔

## مدارس کے نصاب کی ترتیب اور اس کے مختلف ادوار

سب سے بڑی غلط فہمی فاضل ناقد کو مدارس کے نصاب کی ترتیب اور اس کے ادوار کے سلسلہ میں  
ہوتی ہے۔ ظاہر ہے مضمون میں مندرجہ نصاب مدارس کے نصاب کی جانے تاریخ نہیں بلکہ صرف ایک  
خاکہ اور سرسری جائزہ ہے جیسا کہ مضمون میں نصاب پر گفتگو سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ  
”ہم صرف یہاں برصغیر پاک و ہند میں نصاب تعلیم کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں“  
یہ جائزہ نہ تو حکومتوں یا سیاسی اداروں کی حیثیت سے مرتب کیا گیا اور نہ افسرین تعلیم یا گروہ علماء  
اور ان کے مختلف طبقوں کے ادارہ پر مشتمل ہے۔ بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی ابتداء سے انگریزی  
دور تک مختلف زمانوں میں اسلامی مدارس میں جو نصاب زیر تدریس رہے اس کا اجمالی خاکہ ہے لہذا اس قسم

۱۔ مسلمانان ہند و پاکستان کی تاریخ تعلیم ۳۳-۳۴ کراچی ۱۹۶۳ء

۲۔ مسلمانان ہند و پاکستان کی تاریخ تعلیم ۳۳ کراچی ۱۹۶۳ء بحوالہ روضۃ الصفا

مترجمہ ایلٹ جلد ۱-۱۳۹-۱۳۸

۳۔ ایضاً

۴۔ الرشید ص ۱۵۱ اپریل ۱۹۶۵ء

کاغذ میں کہ ظن کتاب کا نام جو کہ ظن صاحب کے دور میں لکھا گیا ہے، جب کہ موصوف صاحب نے اس کے  
 مکتوب میں لکھا ہے۔ فرض کیجئے ایک نصاب جو دو سو سال پہلے لکھا گیا ہو، ظاہر ہے کہ اس میں ایک  
 کتب کا ذکر آخری سالوں میں اضافہ ہوا ہو تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نصاب میں ظن کتاب یا ظن صاحب  
 کا ذکر ہے جو ظن صاحب سے اتنے سال بعد میں یا پہلے پیدا ہوئے۔ لہذا اس خطبہ کا انا لہ ہونا چاہیے  
 کہ نصاب کا مدرس کے اعداد وہ نہیں جو نصاب غوری صاحب نے کچھ لئے ہیں۔ مولانا ابوالحسن ندوی  
 نے مدارس کے نصاب کے سلسلے میں مولانا عبدالحی کے مقالہ ”ہندوستان کا نصاب درس“ کے کچھ اقتباسات  
 پیش کیے ہیں جو میں مدارس کے نصاب کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ہر دور میں جو کتب پڑھائی  
 جاتی رہیں، ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ پہلے دور کی ابتداء ساتویں صدی ہجری سے ہوتی ہے اور پانچواں  
 دور مظہر نظام الدین کا ہے، جنہوں نے وہ نصاب دیا جسے ”درس نظامی“ کہا جاتا ہے۔ ان ادوار کی نظامی  
 کتب کا اجمالی تذکرہ مضمون میں کیا گیا۔ جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہر دور میں ضرورت اور حالات زمانہ  
 کو ملحوظ رکھ کر کتب داخل نصاب کی جاتی رہیں۔ درس نظامی بھی مولانا نظام الدین فرنگی علی (المتوفی ۱۱۵۹ھ)  
 کے اپنے زمانہ کا بہترین نصاب ہے۔ اب جب کہ موصوف کی وفات کے بعد اس نصاب کی تبدیلی کو تقریباً  
 دو سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور مدارس میں یہی نصاب زیر تدبیر ہے لہذا عہد حاضر  
 کے تقاضوں کے پیش نظر اس پر نظر ثانی ناگزیر ہے۔ اس لئے دو سو سال کے اس عرصہ میں مختلف علوم میں جو  
 نئی تحقیقات ہوئی ہیں یا علم کلام اور فقہ کے جو نئے مسائل آج علماء کو درپیش ہیں ان کے بیشتر حصے کچھارے  
 اس نصاب میں تذکرہ نہیں جس سے کہ طلباء کو حالات حاضرہ سے متعلق نئے مسائل کے مطالعہ میں خاطر خواہ  
 مدد ملے۔

## سید مولیٰ

سید مولیٰ کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اپنی آراء کا اظہار کیا ہے بہرہ  
 ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں صرف ایک فقیہ اور حدیث شریف لکھا ہے جن کے آستانہ پر ہمیشہ ہنگامہ  
 جاری رہتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے انہیں کیمیا کر بتایا ہے لیکن جہاں تک ان کے کسی تعلیمی ادارہ یا مرکز علوم

کے قیام کے لیے اس کا ذکر ہر دفعہ نوٹ شدہ ہے اور یہ فیروز شاہی کے حوالہ سے کیا ہے چنانچہ ان کے تعلیمی ادارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ

”سید مولیٰ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے اور بین کے عہد میں بھی ان کی بہت شہرت تھی۔ انہوں نے اسی عہد میں ایک تعلیمی ادارہ دہلی میں قائم کر لیا تھا“

اسی طرح ان کے مرکز علوم کے قیام کے بارے میں طبقات ناصری کے حوالہ سے مفتی اعظم اللہ نے لکھا ہے کہ۔ ۱۷

”سید مولیٰ ہندوستان میں علم و تقویٰ میں مشہور تھے۔ سید مولیٰ نے دہلی میں مرکز علوم قائم کیا تھا“

## اکبر کی تعلیمی اصلاحات

فاضل ناقد کو مضمون کی اس عبارت پر بھی اعتراض ہے جس میں اکبر کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ

”اکبر کا عہد جہاں اور بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنا“ وہاں اس کا اثر ہمارے نصاب پر بھی بہت گہرا پڑا۔ ان اہم تبدیلیوں کا ذکر ابوالفضل نے آئین اکبری میں بھی کیا ہے ۱۸۹۵ء میں اکبر نے مدارس میں علوم نقلیہ (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) میں بے انتہا کی کر کے علوم مروجہ فلسفہ، طب، ریاضی، نجوم، ہیئت کیسا وغیرہ مضامین کی تدریس کے احکامات جاری کر دیئے۔ ۱۹

اس عبارت پر جو تنقید کی گئی ہے اس میں فاضل ناقد کا نشانہ اکبر کی ذات زیادہ ہے۔ مثال

۱۷۔ مسلمان ہندوستان کی تاریخ تعلیم ص ۵۵، کراچی ۱۹۶۳ء، بجوالہ تاریخ فیروز شاہی

۱۸۔ مترجمہ ایڈٹ جلد ۳ ص ۱۹۸

۱۹۔ اسلامی نظام تعلیم کا پودہ سو سالہ مرقع ص ۲۲، کراچی، ۱۹۶۱ء، بجوالہ طبقات ناصری ترجمہ راوی ص ۶۳۷

۲۰۔ التزمین سنہ اپریل ۱۹۶۵ء



۱۱۱) اکبر کی اسلام پزاری نے مدارس کے نصاب کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔  
 ۱۱۲) نصاب کی تبدیلی سے براہ راست اکبر کو بھی کوئی دخل نہ تھا۔  
 ۱۱۳) معقولات کی گرم بازاری اکبر سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی۔  
 ۱۱۴) یہ (فرمان اکبری) دین الہی کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں ہے۔ اور یہ حکم بھی  
 کے پیروں میں کو دیا گیا تھا۔ ۷

تمہیں ہے ایک طرف تو فاضل ناقد کو اکبر کی اسلام پزاری بہت کھل رہی ہے اور بقول اس کے  
 اس کی اس اسلام پزاری نے مدارس کے نصاب کو متاثر کیا۔ دوسری جانب ہندوستان میں معقولات  
 کی گرم بازاری کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نصاب کی اس تبدیلی کی وجہ  
 نہ اکبر کے اس کا کوئی حکم بلکہ پہلے ہی سے ہندوستان میں معقولات کا چرچا اور باسقا۔ پھر  
 اس کا انکار کرنے کیا کہ ہندوستان میں اکبر سے پہلے معقولات کا چرچا نہیں تھا۔ اگر مغویں کو چند  
 سطور پیشتر سے پڑھا جائے تو اکبر سے قبل جس نصاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں معقولات کا کتب  
 کا ذکر صاف لفظوں میں موجود ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اکبر سے قبل جو نصاب زیر تدبیر  
 تھا اس میں علماء معقولات کی طرف بھی توجہ دے رہے تھے۔ اب جہاں تک نصاب کی تبدیلی کے سلسلہ  
 میں اکبر کے براہ راست دخل کا تعلق ہے۔ منتخب التواریخ میں اس کے حکم کو یوں بیان کیا گیا ہے۔  
 ۷ "دس سال (۹۹۵ھ) حکم شد کہ ہر قوم ترک علوم عربیہ خودہ غیر از علوم عربیہ از نجوم و  
 حساب، طب و فلسفہ خواند" ۷

کیا اچھا ہوتا کہ سنت الفاظ میں تنقید کی بجائے اگر فاضل ناقد لفظ ہر قوم کو بھی منظر  
 رکھتے۔ اور پھر عبارت میں چونکہ آئین اکبری کے بیان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے پہلے اس کو  
 ملاحظہ فرمائیے۔ جس سے اکبر کے اس حکم کی وضاحت ہو جاتی۔ ابو الفضل نے مدارس کے طریقہ تعلیم

اس ابتدائی تعلیم میں ہر طالب علم صرف عربی اور فارسی کے قواعد ہی پڑھتا تھا۔

”عربی کے قواعد میں آج بھی ہم سالہا تو آٹھ سو پچاس سالہ فارسی کے قواعد میں صرف عربی کے قواعد ہی پڑھتے ہیں۔“

تاکہ ملک میں عواماً عامہ خاص کر ہندوستان میں لڑکے سالہا سالی مکتب میں وقت گزارتے ہیں اور اس طویل مدت میں صرف عربی و فارسی اور چند اعراب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بچوں کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ صرف دفنائی ہو جاتا ہے۔

چنانچہ پہلے ابتدائی تعلیم کو درست کیا گیا۔ پھر ثانوی تعلیم میں اس امر کا خاص خیال رکھا گیا کہ وقتی تھانوں کو بچا کر گرنے کے لئے ایسے علوم کی تعلیم دی جائے جن کا حصول تاگزیر ہو۔ آئین اکبری میں ہے۔

”دہر کس دا از باہیت وقت در نگزدانند“

یعنی ہر طالب علم کے لئے مجموعہ ضروریات و علوم کی تعلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا۔ ان علوم کی وضاحت کرتے ہوئے ابوالفضل نے لکھا ہے۔

”اخلاق۔ حساب۔ سیاق۔ زراعت۔ ماحوت۔ طبیعی۔ ریاضی۔ الہی تاریخ۔ ترجمہ قرآن۔“

یعنی ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ اخلاق۔ حساب۔ اقلیدس۔ زراعت۔ نجوم۔ دین۔ تدبیر۔ منزل۔ سیاست۔ منطق۔ طبیعی اور دنیا کی تاریخ وغیرہ علوم و فنون کی تدریج تعلیم حاصل کرے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ان اصلاحات کی بدولت لوگوں کا رجحان ان علوم کے حصول کی طرف کافی بڑھ گیا اور مدارس میں معقولات کی گرم بازاری اور ہو گئی۔ مدارس پر ان اصلاحات کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ابوالفضل نے لکھا ہے کہ

”ازیں طرز آہی مکتب ہدنی دیگر گرفت و مدرسہا فروغ تازہ یافت“

۱۔ آئین اکبری ۱۶۳۱ء، نول کشور ۱۸۸۶ء ترجمہ ماخوذ آئین اکبری مترجم مولوی فدا حسین

آئین ۱۵۱ء حیدرآباد ۱۹۳۸ء

۲۔ آئین اکبری ۱۶۳۱ء

۳۔ ” ” ” ”

یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم نے اس بارہ میں جو اسنادوں سے علم حاصل کیا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔  
 اس کے بعد اس نے مضمون کی جس عبارت پر تنقید فرمائی تھی اسے اس کی ایک سی سکائی شکل دی ہے۔  
 اس کے بعد اس کے احکام کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے مگر یہ ماضی تا مستقبل سب بیانات کو بھی ماسبق میں لکھا ہے۔  
 مقصود فہرست الہدایہ ہے کہ اس میں سے چند لوگوں کی آرا بھی پیش کر دی جائیں۔ عہد اسلامی کا  
 ہندوستان کے مصنف نے اپنی بیانات کی روشنی میں لکھا ہے کہ

”اکبر کے دور میں ہندوستان کے اسلامی مدارس ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئے۔ اس نے  
 ۹۹۵ھ میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم کے روکنے کا فرمان صادر کیا اور دوسرے عقلی علوم نجوم، حساب  
 طب و فلسفہ مدرسوں میں رائج کئے گئے۔“

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ اکبر نے یہ حکم عام مدارس کو دیا تھا۔ اس نے لکھا ہے ”اسلامی  
 مدارس ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئے“ ساتھ ہی اسلامی علوم کی تعلیم روکنے کے فرمان کی مزید  
 وضاحت کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں۔

”یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس شاہی فرمان کی رو سے نئے علوم تو ضرور نصاب میں داخل  
 ہو گئے لیکن عربی و اسلامی علوم خارج نہیں ہوئے۔“  
 مفتی انتظام اللہ شہابی بھی اسی رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ اس فرمان کا تذکرہ کرتے  
 ہوئے لکھتے ہیں۔

”اکبر نے ۹۹۵ھ میں عربی و اسلامی علوم کی تعلیم روکنے کا فرمان صادر کیا اور دوسرے عقلی  
 علوم نجوم، حساب طب و فلسفہ مدارس میں رائج کئے جانے کی تاکید کی۔ نصاب تعلیم کی اس تبدیلی کو ابوالفضل  
 نے آئین اکبری میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مگر عربی اسلامی علوم جاری رہے۔ البتہ نئے

ہندو فیسر سید نوشہ نے لکھا ہے۔ ۱۔

”اکیسویں صدی کے لکھتے ہیں۔“

”اکیسویں صدی کے لکھتے ہیں۔“

ملت توجہ کی ۲۔

قائم ہوئی ہوئی تھی، ہندو مدارس میں ای کی مذہبی کتب پڑھائی جاتی تھیں ابوالفضل نے لکھا ہے۔

”وادی ہندی علوم بیا کر۔ نیائی۔ میدان۔ پانچل برخواستہ۔“

یعنی سنسکرت کے طلبہ کے لئے بیا کر۔ نیائی۔ میدان اور پانچل کی تعلیم ضروری

قرار دی گئی۔ ۳۔

صرف احکام صادر کرنے یا اصلاحات کے نفاذ تک ہی اکیسویں صدی میں صرف احکام صادر

کرنے یا اصلاحات کے نفاذ تک ہی اکیسویں صدی میں حصہ نہیں بلکہ اس نے بہت سے مدارس بھی کھلوئے۔ سید نوشہ علی لکھتے ہیں۔

اکیسویں صدی میں انقلاب پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے بڑی تعداد میں تعلیم گاہیں۔

ادنیٰ و اعلیٰ تعلیم کے لئے قائم کیں۔ یہ درس گاہیں اس کی حکومت کے ہر حصے میں تھیں۔ ۴۔

ان درس گاہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ”تفریح العمارات“ کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

”اکیسویں صدی کے پورا پورے پیرایہ پر ایک ایسا کالج بنایا جس کی مثال بہت کم مسافروں

نے دیکھی ہے۔“ ۵۔

وہ آگے چل کر لکھتے ہیں۔

۱۔ اسلامی نظام تعلیم کا چودہ سو سالہ مرقع ۳۹، کراچی ۱۹۶۱ء

۲۔ مسلمانان ہندو پاک کی تاریخ تعلیم ۲۲۴

۳۔ آئین اکیسویں صدی

۴۔ مسلمانان ہندو پاکستان کی تاریخ تعلیم ۲۲۵ ۵۔ ایضاً

مدرسہ کی تعلیم پر سبکی کے شہید کاٹل کے اس شہر میں اس وقت کے حالات سے یہ صاحب نام کا  
توضیح کے لئے

مدرسہ میں پروفیسر صاحب لالہ پیر مل کی کتاب عمارات والا کبر کے حالات سے بہت سے  
مدارس کا تذکرہ کرتے ہیں جو اب بکھر چکے ہیں۔

اکبر علوم جدیدہ کی حمد میں کا فرمان جاری کیا۔ مدرسہ کھلوئے۔ تو کیا اساتذہ کا تقریر و ہوا  
جوان مفہم کو بچھا سکیں۔

فاضل تاتو نے مضمون کی اس عبارت پر جس میں ماضی الکلام کے حوالہ سے لکھا گیا تھا کہ اکبر نے  
ماہرین تعلیم بلوائے۔ صرفی و نحوی حاشیہ آرائی فرمائی ہے۔ اور فلس اعراض کا ذکر نہیں فرمایا۔ چنانچہ  
یہاں اگر مقصد صرف اسی صرفی و نحوی بحث کا تھا تو الگ بات ہے لیکن جہاں تک بیرونی علاقوں سے  
اساتذہ کے بلائے جانے کا تعلق ہے اس سے تو اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ویسے مزید تائید کے  
لئے مسلمانان ہندو پاکستان کی تاریخ تعلیم کا یہ اقتباس حاضر ہے۔

اگرہ میں بھی متعدد مدرسے تھے جن میں کئی اساتذہ شیراز سے بلائے گئے تھے۔ لالہ سیل چند  
نے بیان کیا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی بعض درس گاہوں کی عمارتیں تھیں انہوں نے ایک مدرسہ دیکھا جو  
دور اکبری کی یادگار تھا۔ لالہ سیل چند نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکبر نے شیراز سے ایک فلسفی کو بلوایا  
کہ اس مدرسے میں مقرر کیا جائے

## تنقید برائے تنقید

عربی مدارس کے نصاب میں تحریر اقلیدس ایک کتاب ہے جو فن ریاضی میں پڑھائی جاتی  
ہے۔ یہ پوری کتاب تو نہیں بلکہ اس کا مقالہ اولیٰ داخل نصاب ہے۔ نصاب کی کتب ملاحظہ فرماتے

۱۔ ایضاً ۲۲۶ بحوالہ خلاصۃ التواریخ از سمن رائے کھتری نسخہ قلمی کتب خانہ مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ ۲۵۔ ۲۵ ایضاً

۳۔ ایضاً ۲۲۶

میں نے اس طرح کے تقریباً ۱۵۰۰ تقریریں جمع کیں۔

”مقالہ اولیٰ کو انہوں نے مقالہ نگار نے ایک مستقل کتاب سمجھا ہے حالانکہ یہ تقریریں اقلیدس

کی کا جسد ہے۔“

یہ کس نے لکھا کہ مقالہ اولیٰ کسی الگ کتاب کا نام ہے؟ خیر یہ بھی اچھا ہوا کہ انہیں ایک ہی

کتاب میں نظر آئیں ورنہ تو وہ یہ بتا دیں کہ ”شرح جہنمی“ باب اولیٰ کو بھی کہیں تحریر اقلیدس مقالہ

اولیٰ کی طرح دعا الگ کتب ”شرح جہنمی“ باب اولیٰ کتب متصور نہ فرما بیٹھے یا پھر شرح وقایہ دین

کو شرح وقایہ اور الدین دعا الگ کتب خیال فرما کر مقالہ نگار پر کوئی فتویٰ صادر نہ فرما بیٹھے۔

## کچھ مضمون کے بارے میں

فاضل ناقد کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے سے قبل اس مقالہ کے بارے میں ان کی چند غلط

فہموں کا ازالہ کر دینا مناسب ہے۔ اصل مقالے کو تین حصوں میں باٹا جاسکتا ہے۔

۱۔ موضوع کی افادیت

۲۔ اسلامی مدارس کے نصاب کا سرسری جائزہ۔

۳۔ چند معروضات اور تبدیلی نصاب کے لئے علامات سے اپیل۔

جہاں تک موضوع اور اس کی افادیت کا معاملہ ہے فاضل ناقد کو اس موضوع سے نہ صرف دلچسپی ہے

بلکہ وہ اس کی افادیت کے بھی معترف ہیں۔ اس ضمن میں وہ مقالہ نگار سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”مضمون نگار بھی اس بنیادی نکتے سے ناواقف نہ تھے۔“

البتہ مضمون کے دو سیکشنوں سے مان موصوت کو غلط فہمی ہوئی اور یہی مضمون پر تنقید کا

باعث بنی۔ خاص ناقد فرماتے ہیں۔

”ان (مضمون نگار) کے مضمون کا بڑا حصہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان کی علی سرگرمیوں کی تاریخ

۱۔ الرحیم ۳۰۵ ستمبر ۱۹۶۵ء

۲۔ الرحیم ۲۹۳ ستمبر ۱۹۶۵ء

پیشکش ہے مگر اس لئے کہ اس کی ترتیب میں اس کے علاوہ کئی اصلاحات کی ضرورت ہے۔  
 اصلاحی مقالہ کا یہ حصہ قریبی دستانہ کے ہندوستان کی علمی سرگرمیوں کی ایک پیمائش ہے جو  
 ہے۔ اور یہ کوئی علامہ کی سوانح کا بیان ہے، نہ علمی سرگرمیوں کی کوئی تاریخ۔ ہندوستان میں اسلامی  
 کی آمد سے لے کر قیام پاکستان تک جو کتب مختلف ادوار میں داخل تھیں وہیں اس مضمون میں  
 ان کا اجمالی تذکرہ ہے جن کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر دور میں جوں جوں نئے علوم کا چھسلا  
 ہوتا رہا ان علوم کی کتب کو مسلمانوں نے اپنے نصاب میں جگہ دی۔ اور یہ کہ مدارس کا دور سی نصاب  
 مختلف حکمرانوں یا علماء کے ادوار کی ترتیب سے مرتب نہیں ہے بلکہ قیام پاکستان تک یہ اپنے  
 چنانچہ ادوار سے گزر رہے ہیں کا تذکرہ ہم اوپر کرتے ہیں۔ ہندوستان کی علمی سرگرمیوں پر لکھنا یا  
 ان کی تاریخ بیان کرنا اس مضمون میں پیش نظر نہ تھا۔

مضمون کے تیسرے حصے کو بدقسمتی سے فاضل ناقد نے اصلاح نصاب، یا پھر بقول ان کے ”اخلاقی پروگرام“  
 خیال فرمایا ہے۔ حالانکہ مضمون میں عصر حاضر اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالنے والے مباحثہ الفاظ میں کہا  
 گیا تھا کہ۔

”یہ معروضات نہ تو کسی طویل بحث کا آغاز ہیں اور نہ غلط فہمی کی کسی تحریک کا کوئی باب۔ چند ذاتی  
 تجربات و شواہد کی روشنی میں پیدا ہونے والے وہ حقائق ہیں جنہیں ہمارے علماء، مفکر و محققین کریں  
 گے۔ زمانہ بدل گیا ہے اور آئندہ کو بدلے گا۔ اب ہمارے اکابر علماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی پکار  
 سنیں اور پھر مدارس کے نظام کا بنظر غائر جائزہ لیں۔“

اس اپیل کو اصلاحی پروگرام خیال کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ موجدہ عربی و عربی مدارس کے  
 نصاب کا مسئلہ پاکستان کے تعلیمی مسائل میں بڑا اہم ہے جن کی طرف علماء اور ماہرین تعلیم کی  
 توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے۔

غوری صاحب کے پیش کردہ اساسی نکات میں مزید اضافہ کی جرات کرتے ہوئے یہ گزارش  
 کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مفید تجاویز کو قلم بند فرماتے وقت وہ مندرجہ ذیل امور

## فرد غریب و کمزور

۱۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، جس میں عربی و دینی مدارس کی لاہیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ان مدارس میں ایسے شعبہ کی ترہیک کو ملحوظ رکھا جائے جس میں نئے تعلیمی طریقوں سے پیدا ہونے والے فہم اور اسلامی مسائل پر علوم عقلیہ میں نئی تحقیقات کو نظر انداز نہ کیا گیا ہو۔

۲۔ برطانوی عہد حکومت کے برعکس اب ہمارے عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کو مجدد مدرسہ تک محدود نہیں رکھا جاسکتا۔ ضرورت ہے کہ ان کے لئے ایسے مواقع فراہم کئے جائیں جن سے قوم مختلف شعبہ ہائے جہات میں اپنے علم سے استفادہ کر سکے۔ بالفاظ دیگر عربی و دینی مدارس میں درجہ ۱۲ تک کے ذریعہ ایسے لوگ پیدا کئے جائیں جو مختلف مضامین کی اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی روشنی میں تعلیم دے۔

۳۔ عربی و دینی مدارس کا عمومی اور دہاؤں کے فارغ التحصیل طلبہ کا معاشی مسئلہ خصوصی طور پر قابل توجہ ہے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تحقیقاتی مراکز اور حکومت کے دیگر اداروں میں ان کی ملازمتوں کے حصول میں ہمت افزائی کی جائے۔ جس کی وجہ سے قابل اور بہتر استعداد کے لوگ ان اداروں کی طرف رخ کر سکیں۔

یہ اور اس قسم کے دیگر امور و حالات کے تقاضوں کی روشنی میں دیکھنا ناگزیر ہے۔ اور پھر ایسے حالات میں جب کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لئے ہر میدان میں ماسعی شب و روز جاری ہوں۔ اگر ہم نے اپنے شاندار ماضی پر رطب اللسان ہونا ہی کافی سمجھ لیا اور حالات کا گہرا مطالعہ نہ کیا یا پھر حالات کے ہاتھوں اپنی شکست مان کر راہ فرار اختیار کی تو دور ہے مستقبل کا موعہ ہمیں کبھی نہیں بخشنے گا۔

## ماخذ

۱۔ بلاذری فتوح البلدان (لیڈن ۱۸۶۶ء)

۲۔ فتوح البلدان مترجمہ

۳۔ سید سلیمان ندوی۔ عرب و ہند کے تعلقات (مجموعہ پیکچرس)

۴۔ مفتی انتظام اللہ شاہانی۔ اسلامی نظام تعلیم کا چودہ سو سالہ مرقع، کراچی، ۱۹۶۱ء



۵۔ ہندو سرسید علی، مسلمان ہندوستان کی تاریخ تعلیم و تہذیب

۶۔ مسلمان ہندوستان کی تاریخ تعلیم و تہذیب

۷۔ مسلمان ہندوستان کی تاریخ تعلیم و تہذیب

۸۔ تذکرہ علماء ہند، کلکتہ، ۱۸۶۸ء

۹۔ ایضاً افضل، آئین اکبری، نول کلکتہ، ۱۸۸۲ء

۱۰۔ آئین اکبری مترجم مولوی غلام حسین، حیدرآباد، ۱۹۳۵ء

۱۱۔ عبدالقادر الہوی، منتخب التاریخ، کلکتہ، ۱۸۶۸ء

شیخ سعید الدین نے اپنے زمانے کے علماء کی بے راہ روی، کج بحثی اور گسری کا خوب شاہد کیا تھا اس لئے اپنے شیخ (عبدالحق محدث دہلوی) کو نصیحت فرمائی۔

”باید کہ پہلے کس حد بحث علم نزاع نکلیں۔ وہ کلفت نرسانی۔ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی، داگردہ دوسہ بار بگو، اگر قبول کنند بگو کہ بندہ راجنیں معلوم است۔ آں نوحہ نیز تواند بود کہ شما می گویند نزاع ہر اسے ہیئت“

چاہیے کہ کسی سے علمی بحث میں جھگڑا نہ کرو اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ سمجھو کہ دوسرا حق بجانب ہے تو اس کی بات مان لو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو دو تین بار سمجھا دو اگر نہ مانے تو کہو کہ مجھے تو یہی معلوم ہے ممکن ہے کہ جیسا تم کہتے ہو دیا ہی ہو۔ پھر جھگڑے کی کیا بات ہے۔

نہ ریا کرتے تھے کہ علمی بحث میں جو جنگ کی جاتی ہے وہ صرف اپنے نفس کے واسطے ہوتی ہے۔ یہ لاعامل چیز ہے۔ اس سے منافرت اور مخالفت کے سوتے ابل پٹتے ہیں۔ علمی مسائل میں محبت و الفت سے تبادلوہ خیالات ہونا چاہیے۔

(حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۷۸ دہلی ۱۹۵۳ء بحوالہ اجلا لاخیار ص ۲۹۲)

# شہ ولی اللہ — سوانح حیات — اور ماحول

بی۔ اے۔ ڈار  
مترجم خالد مسعود

شاہ ولی اللہ دہلوی کا والد مولانا کا نام مولانا محمد علی ہے۔ جس کے بعض اقدار نے علم و فضل میں نام پیدا کیا اور بعض مغرب ضرب میں شہرہ ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے بیٹے ہے۔ (۱) آپ کے والد شاعری میں سے تھے پہلے جوہرستان تشریف لے گئے مفتی شمس الدین تھے۔ آپ بہنگ میں آکر قیام پذیر ہوئے۔ بہنگ دہلی سے مغرب کی جانب تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے۔ جب سے مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد شروع ہوئی اسی وقت سے بہنگ آباد ترین قصبوں میں شمار ہوتا تھا اور شہید فاضل دہان کو نہت ہدیہ تھے۔ غالباً مفتی شمس الدین قریشی فاضل کے پہلے فرد تھے جنہیں قصبے میں آکر ٹھہرے وہ خود بہت بڑے عالم اور مونی تھے۔ آپ نے علوم دینی کی ترویج کے لئے یہاں ایک درس گاہ کی بنیاد رکھی لوگ اس درس گاہ سے استفادہ کے لئے جوق درجوق آنے لگے آپ کو طریقہ چشتیہ سے نہت تھی۔ آپ اس شہر کے قاضی مقرر ہوئے۔ (۲) بعد میں لڑا بعد نسل بقا کا یہ منصب آپ کے خاندان میں رہا اخلاف میں سے شیخ قاضی قادن دوم، رئیس بلد بھی مقرر ہوئے۔ قاضی قادن کے صاحب زادے شیخ محمود نے اس پائی پیشے کو خیر باد کہا اور عسکر شاہی کی ملازمت اختیار کر لی۔ چار پانچ پشت تک خاندان کا لگاؤ عسکری خدمات سے قائم رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ محمود کے صاحب زادے شیخ احمد نے شیخ عبدالغنی کی صحبت پائی تھی چلنے کے عہد کے معروف مونی گزرے ہیں۔ "زبدۃ المقامات" کے مصنف خواجہ محمد ہاشم کاشی لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالغنی شیخ احمد سرہندی کے والد کے ہم عصر تھے اور جب آپ سرہند آئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ جس میں قصوف کے بہت سے اہم اسرار و نمونے بارے میں طویل بات چیت بھی ہوئی تھی۔ (۳)

شیخ میر الدین، جو شاہ ولی اللہ کے دادا تھے۔ ایک متازہ ناماں جنگ آزا ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مونی بھی تھے۔ شاہ جہاں کے در حکومت میں مثل سپہ سالار سید عین کی زیر قیادت مالوہ کی جنگوں میں

۱۔ جناب بی۔ اے ڈار صاحب کا یہ مقالہ انگریزی زبان میں اقبال اکیڈمی پاکستان کراچی کے رسالہ اقبال ریویو میں شائع ہوا ہے۔ رسالہ مذکور اور جناب ڈار صاحب کے شکر یکے ساتھ اس مقالے کا اردو ترجمہ نذر قارئین ہے۔ ایڈیٹر

انہوں نے تمام بیگیا۔ اس بیگ میں انہوں نے بکے بعد گھر سے بھی بھرتی کر کے لے کر تھیں کیا اس بیگ میں  
کون سے صلے انہوں نے شہداء و مجاہدین سے دے دیے تھے کہ وہ اسے اپنی مالیت کی طرح سمجھیں۔ یہ بیگ اس بیگ کے  
آخر تک پہنچا۔ شاہ جہاز رسید کر کے تھیں کہ انہوں نے اس بڑے بیگ کو اپنی مالیت کی طرح سمجھا۔ انہوں نے  
نے جنگ کیمہ (۱۶۵۹ء) میں اندنگ بیگ کی طرف سے شرکت کی اور شاہ شجاع کو شکست دینے  
میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب اس اعلیٰ کارکردگی کے صلے میں انہیں ایک بڑے منصب  
کا پیش کش کا گئی تو انہوں نے معذرتی کا اظہار کیا۔ اس طرز زندگی کے باوجود شیخ وجہ الدین اعلیٰ مقامات کو روکنے  
ناک تھے۔ ساری عمر سفر و حضر میں ہر حالت میں وہ ہمارے روزانہ تلاوت کرتے آخر عمر میں نظر کمزور ہو گئے تھے  
نے قرآن کریم کا علی حروف کا نسخہ منگوا لیا۔ آخری ایام میں آپ نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی تھی اور  
سایا وقت عبادت و ریاضت میں گزاریں گے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران انہیں القا ہوا کہ انہیں  
فہیات نصیب ہوگی۔ آپ نے سوچا کہ انہیں شیولہ کی خلافت جو اپنی مدد و سلطنت میں اسلامی اداروں کے لیے  
حرفی کر رہا تھا۔ جہاں میں مشرکت کا حکم ہوا ہے، چنانچہ آپ دکن کی طرف چل پڑے۔ لیکن راستے میں ڈاکوؤں  
نے قافلے پر حملہ کر دیا اس طرح آپ نے فہیات پائی۔ (۵۵)



شاہ عبدالرحیم کا ابتدائی تعلیم شیخ ابورضا کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ (۱۳) بعد میں آپ کو حضرت میرزا محمد ہمدانی سے شرف تلمذ ہوا (۱۴) اس سے آپ نے شرح حاشیہ اور کلام اور اصول فقہ کی دوسری کتب پڑھیں (۱۵) آپ نے اپنی استعداد کی وجہ سے بہت جلد ان علوم میں درجہ کمال حاصل کر لیا اور اپنے رفقاء کے محمود نظر ہو گئے۔ آپ نے فتاویٰ عالمگیری کے متن میں کچھ تلافیات کی نشاندہی کی جن کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ اس سے آپ کے رفقاء آپ سے ناراض ہو گئے اور کہتے تھے کہ آپ نامزدی عالمگیری کے مؤلف تھے تصوف میں شاہ عبدالرحیم نے آغا نامی ہی نقشبندی سلسلے میں تربیت پائی۔ (۱۶) خواجہ خرد کے کہنے سے۔ (۱۷) آپ شیخ آدم بنوری (متوفی ۵۰۰ھ) کے تلمذ حافظ سید عبداللہ سے وابستہ ہو گئے۔ (۱۸) بعد میں خود خواجہ خرد سے وابستہ ہوئے۔

شاہ ولی اللہ نے خود اس سلسلے میں اپنے والد کے مسلک کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد خواجہ باقی باللہ کے نقشبندی سلسلے کو دوسرے سلاسل پر اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ اہل تائافر آپ کی تربیت اس سلسلے میں ہوئی تھی (۱۸) بعد میں ان کو دوسری سلاسل میں تربیت کا موقع بھی ملا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد ماجد کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ جو نسبت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی سے حاصل ہے وہ زیادہ خالص اور لطیف ہے، اور جو نسبت خواجہ نقشبند سے حاصل ہوئی وہ زیادہ قوی اور موثر ہے، جو نسبت خواجہ معین الدین چشتی سے حاصل ہوئی وہ محبت کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسانے حنفی کی تاثیر اور قلب کی لہارت کے لئے زیادہ کارگر ہے۔ (۱۹) آپ ابن عربی کا یہ نام اختیار فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں فصوص الحکم میں بیان کردہ عقیدہ وحدت الوجود کی ایسی تفسیر کر سکتا ہوں کہ اس کا قرآن و احادیث سے تناقض دور ہو جائے۔ اور اس سلسلہ میں پختہ بھی شکوک و شبہات ہی سہی







۱۲۳) شاہ عبدالرحیم نے ۱۱۳۱ھ (۱۷۱۹ء) میں وفات پائی۔

شاہ ولی اللہ ۱۱۱۳ھ میں پیدا ہوئے (۳۳) مسلم گھرانوں کے دستچر کے مطابق، پانچ سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہو گئے۔ سات سال کے ہوئے تو صوم و صلوة کی تاکید شروع ہو گئی۔ ساتویں سال کے آخر تک آپ فتوآن کریم مکمل کر چکے تھے۔ امدادی کتابوں اور فارسی قواعد صرف و نحو کی تعلیم شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ پر علوم کے دروازے وا ہو گئے اور آپ نے پورا پورا استفادہ اٹھایا شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اٹھ دلوں میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دن سب نے لی کہ میرا پیر و گرام بنایا۔ جب وہ واپس ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے سخت انوس کا اظہار کیا کہ تم نے اتنا بوقت لالینی باتوں میں گزار دیا جب کہ میں اس دوران میں کتنی ہی مرتبہ حضور معلّم پر دند پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کبھی ایسی باتوں کی طوط دھیان ہی نہیں دیا (۳۴) اور اپنی تعلیم میں اتنے اہانک کا اظہار کیا جو اس عمر کے لڑکے سے قطعاً متوقع نہیں ہوتا۔ (۳۵) چودھ سال کی عمر میں شہر کی شادی کر دی گئی (۳۶) پندرہ سال کے ہوئے تو والد کے اتمام بیعت کی اور صلوة کی



فہرست میں لکھتے: اب ملاوتت بہادت دریا حیات میں گرتا حضورؐ کے حضور میں حاضر ہوا۔  
 علم حیات میں آپ نے شکرۃ العالیٰ یا استیجاب پڑھی۔ مسیحی مجوسی کے کہ یہاں دعا کا نسخہ  
 بہادت لکھا گیا ہے، یہ ہے اس کا نسخہ لکھی موجودگی میں شاکل الہی کا درس بنا۔

تفسیر میں ابیخانی لاکچر حصہ اور حادک کا کچھ حصہ پڑھا۔ لیکن اس خطے میں سب سے بڑی خدمت  
 انہیں حاصل ہوئی کہ اپنے فاضلے قرآن ۷۱ ایک حصہ اس طرح پڑھا کہ تشریق مجید کے مہموم و اہمیت پر  
 خصوصاً زور دیا جاتا تھا۔ شان غرور کی تفہیم کے لئے تفسیر سے مدد لی جاتی تھی۔ اس طرح تشریق کے نام  
 میں آپ کو بے حد مدد ملی۔ نقد میں آپ نے غرور و قاصد تقریباً مکمل اور باہر بھی چند صفحات کے علاوہ  
 تقریباً ساری پڑھی۔ اسی طرح اصول فقہ اور منطق کلام، نفوس، لب، اور حکمت وغیرہ کی بھی متعلم  
 متلاوہ لکھتے ہیں پڑھیں اور اعلیٰ طالب علم میں ہی ان کی تخلیق صلاحیتیں ابھرتی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ غالب علی  
 کے دواؤں میں ہی پیچھے ہر شعبہ علم میں نئی نئی باتوں کا الف ہوتا اور بخوبی ہی کوشش سے بڑی تیزی سے استفادہ  
 میں اضافہ ہوتا تھا (۳۷)

شاہ ولی اللہ تحفیل علم سے پندرہ برس کی عمر میں فارغ ہوئے تو ان کے والد نے بڑے اہتمام سے ایک  
 تقریب کا انتظام کیا جس میں بہت سے لوگوں کو دعوت دی اس تقریب سے جہاں آپ کے تکمیل علوم کا  
 اعلان ہوا وہاں آپ کو اس مدرسہ کی انتظام کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں جو اب تک آپ کے والد کی  
 تحفیل حرم و ملت میں آپ کے والد نے آپ کو بیعت کی بھی باقاعدہ اجازت دی اور مرید کرنے اور انہیں خطے  
 و ملاقات کی تلقین کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔

والد کی وفات کے بارہ سال بعد تک (۱۹۷۱ء سے ۱۷۳۱ء تک) شاہ ولی اللہ درس و تدریس  
 میں منہمک رہے اور منقولات و معقولات کی تعلیم دیتے رہے۔ اس دوران میں آپ نے جو کچھ لکھا وہ سب  
 اس پر گہرے غور و فکر کا موقع ملا۔

قدیم طرز تعلیم میں، جہاں استاد اور طالب علم کا تعلق بڑا ذاتی اور مشربی ہوتا ہے اور سوالات پر بحث ہوتی  
 اور ان پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ ایسی ذہین شخصیت کو موقع لی گیا کہ وہ ہر موضوع فکر  
 پر اپنا نقطہ نظر قائم کریں۔ وہ اکثر اپنے والد کے در پر جا کر بیٹھ جاتے اور اس طرح انہیں کثرت سے علمی زندگی

یہی وہ ہے جس کی فکر میں دولت و ثروت اور شہرت کی فکر سے آگے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو اپنے خالق پرستار کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کی فکر میں دنیا کی تمام چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ اس کی فکر میں دنیا کی تمام چیزیں فنا ہوتی ہیں۔ اس کی فکر میں دنیا کی تمام چیزیں فنا ہوتی ہیں۔

شاہی دربار میں ان لوگوں کا نفوذ تھا، جو سرتاپا ہذا اظہارِ ادب کے زمانہ تھے۔ اسد خاں جیسا شخص جو  
بہ سہ سہل ملک اور تنگ نریب کا پذیرِ راجہ اب انگریزوں کی طرف سے دربار میں ان کے مفاد کے تحفظ کے  
لئے باقاعدہ تقاضا کرتا تھا (۴۲) یہاں شاہ کی وفات کے بعد تختِ نشینی کی جنگ میں اسد خاں اس کے بیٹے  
دورِ انقطاعِ خلیفہ نے بڑھاپی پر فریب اور مکالمہ کر دیا اور کیا۔ انہوں نے سب سے کمزور فخر اوسے جانا اور شاہ  
کی تائید کی لیکن جب قرعہ سیر نے جیانا را شاہ کو شکست دے دی تو جہاندار کو انہوں نے امان دی اور بعد کو  
اسے قرعہ سیر کے حوالے کر دیا تاکہ اس طرح ان کی ملامت بحال رہیں۔ (۴۳) یہی حال اکثر امرا کا تھا۔ جو مرکزی  
حکومت پر چلتے ہوتے تھے۔ دربار میں تو رانی اور ایرانی امرا کے درمیان بھی مستقل باہمی آؤ پرش جاری تھی جو  
ہمیشگی سے عیسائی تنازعات کی شکل بھی اختیار کرتے رہتے تھے۔ یہ رقابت حاصل مغل خارجہ حکمت علی کا نتیجہ  
تھی۔ مغلوں کا معاملہ ایران کے مغوی بادشاہوں سے بھی تھا جو شیعہ تھے اور وسط ایشیا کے (دیکھو) سے بھی  
جو سنی تھے۔ شروع میں تو مغل بادشاہ ہندوستان میں آکر آباد ہونے والے ہر ایک شخص سے خواہ وہ ایران  
سے آیا ہو، یا ترکستان سے یکساں سلوک کرتے تھے لیکن بعد میں جب مغویہ سے تعلقات کشیدہ ہوئے



تاکہ یہ امور کو کمزور کر دے۔

یہاں پر صرف اعلیٰ پائے کے امرا کو ہی جاتی۔ جس نے ہر ایک شخص کو جس سے وہ ملائیگی کی بات کیونکہ  
ہاں کی مناسب دیکھ بھال کی قدرت نہیں رکھتے۔

۳۔ خالصہاراہی کو ٹھیکہ پر دینے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اس نظام سے زمینیں تباہ ہوتی ہیں اور لوگوں  
کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے (دہم)۔

لیکن ابن عسقل مندانہ ہمارے کو کسی نے نہ سنا۔ شہنشاہ ادا اس کے درباریوں کی سخت مخالفت کے سامنے تقاضا  
کی ایک نہ چلا۔ دیرالکافذ میں دو سال کے بے نتیجہ قیام کے بعد آخر وہ ۱۷۲۳ء کے آخری چینی میں دکن واپس چلا گیا  
اس کے جانے کے بعد درباری ساز میں مزید رنگ لائیں اور نظم و نسق بالکل تباہ ہو کر رہ گیا۔ مرہٹوں کے حملے  
اتنے بڑے کہ انہوں نے دہلی پر حملہ کیا اور اسے لوٹا۔ شہنشاہ بے فرغ آباد کے نواب محمد خان بخش کو مالوہ کا انتظام  
سپرد کیا تاکہ وہ مرہٹوں کے سیلاب کو روک سکے۔ نواب کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی لیکن امیرالامرانے اس کو  
بہاد کھلے کے لئے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نواب کی جگہ رام پورے سنگھ کو مالوہ کا حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ مالوہ اس  
لحاظ سے سلطنت کا نہایت ہی اہم علاقہ تھا کہ یہاں مرہٹوں کو بخوبی روکا جاسکتا تھا۔ اور کچھ چٹایا جاسکتا تھا  
لیکن مالوہ اور گجرات جیسے کلیدی علاقوں میں راجپوت راجاؤں کا تقریر انتہائی الوس ناگ اقدام تھا (دہم) کیونکہ ان  
کی اکثریت کی مرہٹوں سے ساز باز تھی (دہم)۔

یہ تھا وہ اخلاقی انتشار اور سیاسی بد نظمی کا دور جس میں شاہ ولی اللہ دہلی میں کام کر رہے تھے۔ ۱۱۳۰ھ  
میں محمد شاہ کے عہد میں آپ نے حجاز جانے کا ارادہ کیا (۱۱۵۱ھ) اس سفر سے ان کا مقصد صرف اعلیٰ تعلیم کا حصول  
ہی نہیں تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں اپنے مستقبل کے لئے عمل کے بارے میں بھی روحانی فیض حاصل کر سکیں۔  
جس کا وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ برصغیر کے  
مسلمان اپنی روایات کے منبع و تشریح اسے بالکل کھچ چکے ہیں۔ اسلام میں مذہب کی حرکیت و روح پیدا کرنے  
سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں براہ راست یہ آگاہی حاصل ہو کہ تشریح کیا جاتا ہے اور اس کے نقلے کیا ہیں  
چنانچہ اس مقصد کے لئے ان کا خیال تھا کہ تشریح حید کا اچھا فارسی ترجمہ ہے مد ضروری ہے کہ تمام لوگ علماء اور  
عوام سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے ایسے ترجموں کی تلاش کی۔ لیکن جب نہ ملا تو ان تمام مقنیات  
کو سامنے رکھتے ہوئے خود کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ حجاز کے سفر سے پہلے آپ اس کا عظیم کا آغاز کر چکے تھے

حضرت مولانا کا پانچ سالہ بیٹا ۱۱۵۰ھ میں پیدا ہوا۔ ۱۱۵۳ھ میں مولانا نے اپنے بیٹے کو  
 شیخ عبدالحق کا واسطہ دیا اور اسے بہت ہی محنت سے تعلیم دلا۔ مولانا نے اپنے بیٹے کو  
 اپنے علم کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہا۔  
 ان کے والدین نے ان کو بہت ہی محنت سے تعلیم دلا۔ ۱۱۵۳ھ میں مولانا نے اپنے بیٹے کو  
 قرآن کا خطوبہ اور فرائض کے واسطے یعنی ایران پر مغربی شیعہ مصلحت میں ۱۱۵۳ھ شیخ عبدالحق دہلوی  
 (۵۹-۱۱۵۳ھ) نے کمال جرات سے اس کا دور میں بحیثیت اللہ کا عزم کیا۔ آپ کا قیام حمادہ مرقد  
 شیخ عبدالحق کے لئے بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں بے مدعید ثابت ہوا۔ کیونکہ حمادہ کے علماء اور صوفیا  
 کی صحبت سے آپ کے فکر پر بہت دور رس اور تشکیلی اثرات ہوئے۔ اسی قیام حمادہ کے دوران میں آپ کا شیخ  
 عبدالحق آپ متقی سے رابطہ رہا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ شیخ عبدالحق کے ہاں ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے  
 متعارفہ فہم مسئلہ کے بارے میں متوازن نظریہ ملتا ہے۔ اور اسی قیام کا نتیجہ تھا کہ آپ کو حدیث سے نہایت  
 شغف پیدا ہوا۔ چھ سال کی محنت شاکہ کے بعد ۱۰۲۵ میں حج سے واپسی کے ۴ سال بعد (۱۱۵۳ھ) مشکوٰۃ  
 فارسی مشروح مکی کی اداس کے بعد پھر یقیناً کتب حدیث کی اشاعت کی طرف مہذول کردی۔ کیونکہ ان کے نزدیک  
 اس وقت کی اخلاقی اور مذہبی انتشار کا یہ واحد اور یقینی تریاق تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا (۱۱۵۳ھ) جب آپ حمادہ میں تشریف لائے تو ملک میں اخلاقی اور  
 سیاسی فساد انتشار اور بد نظمی پھیل ہوئی تھی (۱۱۵۳ھ) لیکن شاہ صاحب کو حسن اتفاق سے یہاں بڑے بڑے علماء  
 اور صوفیائے استفادہ کا موقع ملا۔ ان میں سے سب سے ممتاز شیخ ابو طاهر محمد بن ابراہیم کردی (متوفی  
 ۱۱۴۵ھ) کی شفیت تھی جنہوں نے علمیت اور تقویٰ اپنے والد شیخ ابراہیم (متوفی ۱۱۴۰ھ) سے دہائے میں  
 پائی تھی۔ موصوفہ الذکر بہت بڑے عالم اور صوفی گذرے ہیں۔ وہ شافعی فقہی مسلک اور حدیث کے ممتاز عالم  
 تھے۔ مسائل حکمت کے مباحث میں وہ تصوف کے مسلک کو اختیار کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں اللہ صمدی عین عقلی  
 سند فلاں کی بنا پر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے دل میں ابن عربی کا بڑا احترام تھا۔ (۱۱۵۳ھ) ابو طاهر نے فقہ اور  
 حدیث دونوں میں امتیاز حاصل کیا۔ آپ نے اپنے والد کے علاوہ اور بہت سے علماء مثلاً شیخ حسن عجمی (متوفی ۱۱۱۳ھ)  
 شیخ احمد غفلی (۱۱۵۸ھ) اور شیخ عبد اللہ بصری (متوفی ۱۱۱۳ھ) جیسے اساتذہ سے تعلیم پائی۔ ان کو علاحدہ  
 سے لکھوئی اور شیخ عبدالحق دہلوی (متوفی ۱۱۰۵۲ھ) کی کتابوں کے مطالعہ کا بھی موقع ملا۔ شیخ عبد اللہ لاہوری

مذہبِ اہلِ حق کے گزشتہ نبیوں کی کتابوں کے معنیوں سے سببِ ہدایت حاصل تھے انہی کے نصیبے اور ظاہر کو ان  
کتاب کی پہلی ہدف تھی۔ یہی کتاب اس وقت کی طرف تھی جو راہِ ہدایت سے تصدق تھی اور حقیقت کی کوشش  
ہوتی تھی کہ بحث میں غیر جانب دار رہیں۔ ایک روز بھائی کے دوسرے میں مدینہ اور فہ کے اختلاف پر بحث  
ہل گئی۔ شیخ ابو طاہر نے جواب دیا کہ ذاتِ نبوی مختلف غاصر کی ہاسیت کے رجحان میں متاثر ہے چنانچہ ایسے  
اختلافات کی آسانی طبعی ہو سکتی ہے (۴۱) علومِ حدیث کی تعلیم اور بازت کے حصول کے مطالعہ شاہ صاحب  
نے تقریباً تمام سلاسل میں ان سے فرقہ خلافت حاصل کیا (۴۲) جو کہ شاہ صاحب کی کتاب انشاء فی سلاسل  
الشیخ الاسلامیہ میں مذکور ہے۔ شاہ صاحب نے قلمی، نقشبندی، سہروردی، کبروی، شاذلیہ اور شطابیہ تمام  
سلاسل میں ان سے فرقہ خلافت حاصل کیا۔ (۴۳) شاہ صاحب کی شیخ ابو طاہر سے امداد کا اظہار اس واقعہ  
سے ہو سکتا ہے کہ ۱۱۵۴ھ میں جب شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کی طرف دائمی کا قصد کیا تو ان کے پاس گئے اور  
یہ شعر پڑھا۔

نسیت کل طریق کنت اعرفہ

الآ طس یقا یؤدنی الی ربکم

ترجمہ :- میں جتنے بھی راستے جانتا تھا سب بھول گیا، صرف ایک راستہ یاد رہ گیا وہ جو تمہارے  
آستان کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ شعر سن کر شیخ ابو طاہر زائد قطار رونے لگے ان کے رخسار دنفہ جذبات سے سونے لگے  
اور گلزارِ ندہ گیا شیخ ابو طاہر کی وفات پر ان کے صاحبزادے ابراہیم مدنی کو شاہ ولی اللہ نے جو تعزیتی  
خط لکھا اس سے شاہ ولی اللہ کی اپنے مرشد استاد سے عقیدت و ارادت کی گہرائی کا مزید اندازہ ہوتا ہے  
(۴۴) دوسرے عالم جن سے شاہ ولی اللہ نے اس مقام کے دوران سماع، قرأت اور اجازت (۴۵) کے طریقوں  
سے علومِ حدیث کی تحصیل کی، شیخ محمد فدا اللہ تھے جو محمد بن محمد بن سلیمان المغربی کے صاحبزادے تھے۔

موصوفہ لکھ کر حافظِ حدیث تھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ مجاز میں کتبِ حدیث کی تصحیح کا آغاز کیا۔ شیخ محمد فدا اللہ  
سے شاہ صاحب نے امام مالک کی الوطیہ پر روایت کی بنی بن یحییٰ پڑھی (۴۶) اور علی صاحب اس کے بعد اپنے  
ایک خط میں شاہ صاحب شیخ محمد فدا اللہ کو کہتے ہیں۔

”آپ کے صاحبزادے شیخ رشید سے معلوم ہوا کہ اہلِ اہل عمر میں آپ کی ملاقات شیخ محمد بن علی الجلیلی



وہ اپنے شاگردوں کو جو وہاں سے آپ کے علم و معرفت سے بہت فائدہ حاصل کیا، ان کے ساتھ ساتھ  
 آپ کے شاگردوں کو بھی آپ کے دستخط کروانے کا کہہ کر آپ کے شاگردوں کو اپنی اس  
 طرف سے بھی ان کے ساتھ کہ آپ براہ کرم اپنی اسناد الدینی سلامت سے نقل فرماتے ہیں کہ  
 تصدیق میں لکھی۔ ۱۱۴۳

میرزا محمد علی شاہ ولی اللہ علیہ السلام کی تحصیل کی شیخین علیہ السلام ۱۱۴۳  
 آپ کے شاگردوں کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ نے کئی معروف مساجد خصوصاً شیخین علیہ السلام کی تعلیم  
 پائی تھی۔ ان سے انہیں باقاعدہ اجازت حاصل تھی۔ شاہ ولی اللہ علیہ السلام کے حلقہ میں سے مشہور کتب کے مؤلفوں  
 مولانا مالک کے کچھ حصے، محمد نقی ہمایون، مسند امیری نامہ، مرثیہ بیانی کی کتاب، فقہ حنفیہ کی کتاب اور  
 مولانا کی باقاعدہ اجازت حاصل کی (۱۱۴۳)

شاہ صاحب نے پہلا حج ۱۱۴۳ء میں کیا۔ اس کے بعد غالباً تین ماہ تک کہ مکہ میں رہے۔ دیکھ لیں  
 ۱۱۴۴ء میں آپ مولانا الہی دکان جہاں حضور پیدا ہوئے، ماکہ زیارت کرنے کے بعد ۱۱۴۴ء صفر کے بیچ میں  
 آپ نے ایک خواب دیکھا جو اس لحاظ سے بہت عجیب تھا کہ اس سے آپ کی زندگی کا قطعاً نیا باب دیکھا۔ وہ کہ  
 ان کی خود نوشت سوانح عمری سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے سفر حجاز سے قبل کے بارہ سال مقبولہ و مقبولہ  
 کی درس و تدریس اور کلام، فقہ اور تصوف کے مختلف مسائل و مباحث پر غور و خوض میں گذرے (۱۱۴۳) لیکن اس  
 عرصے میں غالباً آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ صرف ایک بات پاپے ثبوت کو پہنچ سکی ہے کہ آپ  
 نے تشریح مجید کا فارسی ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ آپ کی تصنیف  
 تالیف کا درجہ حجاز سے واپس کے بعد شروع ہوا۔ چنانچہ اسی کی طرف اس خواب میں اشارہ تھا۔ جیسا کہ  
 فیوض الحرمین میں ہے کہ

یہ دس صفر ۱۱۴۴ء کا ذکر ہے کہ میں نے کہ مکہ میں خواب دیکھا کہ حضرات حق و حقیقہ میں  
 برائے حضرت حق کے پاس ایک قلم تھا جس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ قلم مجھے دینے کے لئے ہاتھ  
 بڑھایا اور کہا کہ یہ تانا کا قلم ہے۔ لیکن پھر ہاتھ ہٹا دیا اور کہا لیکن ذرا عین کو ٹھیک کر دینے دو۔ یہاں  
 اتنا اچھا نہیں رہا جتنا اس وقت تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کی مرمت کی تھی (۱۱۴۴) پھر ان کے سامنے ایک  
 چادر میں پر سفید و سبز و حلیاں تھیں، رکھی گئی۔ حضرت حین نے چادر اٹھالی اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ

جنگجو کے لیے بہت سے ہتھیار گروہ پیش کیا۔ (۷۵)

مجلس میں اس واقعہ کے ساتھ مندرجہ ذیل الفاظ کا اہم اضافہ کیا گیا ہے: "اس دن سے مذہبی امور پر کاموں کی کیفیت کے لیے میرا شرح صدر ہو گیا" (۴۳)۔ شاہ عبدالغفر بن بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ شاہ صاحب کے درس و تدریس سے سفر ہمارے قبل مالوس تھے انہوں نے اب آپ میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اب ان کے درس و تدریس صورت و وضعی ہر اعتبار سے پہلے سے بالکل مختلف تھے (۴۴)۔ انہوں نے اپنے مدرسے سے تعلق کا غم کھینکا لیکن ان کے احکام کی نوعیت قطعاً تبدیلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بہت سے تمام ذلہ مختلف شعبہ کا علوم میں تیار کر دیے تھے۔ چنانچہ آپ نے درس و تدریس کا احکام ان کے سپرد کر دیا اور خود اپنا بیشتر وقت مذہب کے دقیق مسائل کے بارے میں بحث و تحقیق میں صرف کرنے لگے (۴۵)۔ آپ علی الصباح بیٹے جاتے اور صبح پڑھنے لکھنے میں مشغول رہتے۔ (۴۶)

فیوض الحرمین میں آپ کے سینتالیس روحانی مشاہدات کا حال درج ہے۔ ان میں پہلے آٹھ ۱۴۴۱ھ کے احوال ہیں کہ مکہ میں ہوئے۔ باقی پچیس مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہوئے جب کہ آپ مختلف اساتذہ سے تحصیل علوم کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مشاہدات روضۂ نبوی پر اور کچھ قبور اہل بیت پر ہوئے آخری چودہ پھر اواخر ۱۴۴۱ھ میں کہیں ہوئے۔ جب آپ نے دوسرا حج کیا (۱۴۴۱) یہ کتاب کئی لحاظ سے بڑی اہم ہے، یہ غالباً سب سے پہلی کتاب ہے جو آپ نے ہندوستان میں دہلی کے بعد لکھی۔ (۸۱) اس کتاب میں شیخ کا پنجویں اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا ذہن فلسفہ، سیاست، شریعت فقہ اور تصوف کے موضوعات پر کس طرح سوچ رہا تھا۔ ان روحانی تجربات کی بنا پر آپ کو بہت سے عقائد و تصورات کو ترک کرنا پڑے جن کے آپ پہلے قائل تھے۔ (۸۲) اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب ان تمام مذہبی سماجی اور سیاسی مسائل سے بحث کرتے ہیں جنہوں نے امت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں میں تفرقہ عداوت اور بغض پیدا کر دیا تھا وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، ان مسائل نے تاریخ کے اس نازک و دہشت گرد دور کا خود بخود جو خطرہ ہیں تھا، مسلمانوں کو گمراہ کر دیا تھا۔

۱۔ پہلا مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا تھا۔ ان دونوں پر پیش پورے عروج پر تئیں اور صوفیہ بالعموم دو متضارب گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے ہم عصر مرزا مظہر جاننہاں شیخ احمد سرحدی کے عقیدت مند تھے، وہ وحدت الشہود کے قائل اور بہت بڑے داعی تھے۔ (۸۰) دوسری



طرف شاہ ولی اللہ کے علاوہ چار حق و نور سے اور محمد کے طہر و طہرین اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک شاہ ولی اللہ کے تفسیر کو قائم رکھنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خود آئندہ تالیفات کے اس تعلق سے کسی کو شک نہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ خود بھی کسی یکجہ تھے، دوسروں نے بھی انہوں میں اتنے غلبہ سے کام لیا تھا کہ وہ تفسیر کے علاوہ غایت سے کسی نفس سے قطعی دور ہو گئے تھے (۸۲)۔

۷۔ پانچویں مذاہب کا اختلاف مجاہد و نزاریہ بنا ہوا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہندی مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کی بنیاد تھی جب کہ اکثر علماء جن سے شاہ صاحب کی ملاقات مجاہد ہوئی شافعی اور مالکی مسلک سے وابستہ تھے حنفی مسلک سے اپنی وابستگی پر زور دیتے ہوئے (۸۳) شاہ صاحب نے دوسرے مذاہب فقہ کی محنت ثابت کرنے کی بھی کوشش کی (۸۴) بلکہ انہوں نے اس گروہ کو بھی ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جو ان میں سے کسی فقہی مسلک کا بھی قائل نہیں تھا (۸۵) اس کوشش کے پیچھے دراصل یہ روح کار فرما تھی کہ امت مسلمہ کے تنازعات اور اختلافات بحسن و خوبی ختم ہو جائیں (۸۶)۔

۸۔ اس کتاب میں اوّل تا آخر تعفوف کی روح سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہ روح آپ نے والد اور چچا سے ورثے میں پائی تھی جن کی مزید توفیق اور نثر و تالیف مجاہد کے دوران میں ہوئی۔ لیکن وہ اپنے دور کی صوفیاء زندگی کی غایوں سے واقف تھے۔ انہیں متعدد علمائے مجاہد کے تعفوف پر اعتراض سننے پڑے اور انہوں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں الیا کرنے سے روک دیا گیا۔ امداد اس حالت کے حکم سے یہ سمجھے اور اس حکم کی انہوں نے یہ تفسیر کی کہ صوفیاء پر یہ اعتراض کرنے والے زیادہ غلط نہیں ہیں اور شاید یہ زیادہ بہتر طریقہ سے امت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہیں (۸۷)۔ یہ کئی مقالات پر بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علماء کا طریقہ ہے وہ انبیاء کا طریقہ قرار دیتے ہیں، صوفیاء کے طریقہ سے افضل ہے (۸۸) اس ضمن میں سبھی ان کے سامنے بڑا مقصد علماء اور صوفیاء کا باہمی نزاع دور کرنا تھا (۸۹) شاہ صاحب کو اس سلسلے میں بنی علیہ السلام کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ علماء کا طریقہ اختیار کریں (۹۰) کیونکہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوفیہ کا طریقہ پسند نہیں ہے' (۹۱) اور اس کے علاوہ اس کا اضافہ کرتے ہیں کہ اگر ایک فریق ایک نقطہ نظر سے دوسرے سے افضل ہو تو دوسرے نقطہ نظر سے دونوں یکساں صحیح اور مفید ہیں۔ اس لحاظ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں رہتی (۹۲)۔

اس مسئلہ کے متعلق کئی اہل علم و فضل کے مکتبوں کے بانیوں نے اپنے اپنے سیاسی و سماجی مفروضوں کے مطابق اعتراضات اٹھائے ہیں۔ مگر یہ سب کے سب کہ شاہ ولی اللہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے میں وہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ فقہ کے مذاہب اربعہ کی طرح شیعہ فقہ کو بھی اعلیٰ پیمانے پر جو قطعی امتزاج ہو اس میں داخل کر لیا جائے۔ (۹۳) فیوض الحرمین میں وہ مشیغہ سنی بحث کے صرف ایک پہلو یعنی حضرت علی پر حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر ان کا رجحان حضرت علی کی باقی دو خلفاء پر فضیلت کی طرف ہے (۹۴) لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو افضل ماننے کا حکم دیا گیا۔ ادھر اس لئے جیسا کہ شاہ صاحب اس حکم کی تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایثار کا طریقہ اختیار کیا (۹۵)

بہر حال یہاں ایک نقطہ کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ایک جگہ شاہ صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا مکتبا تمہارے ذریعہ امت کے بکھرے ہوئے اجزاء کو متحد کرنا ہے۔ اس پر وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اولاً وہ ایسی بحثوں میں نہ پڑیں، جن کی وجہ سے دو سکرانی کے موقف کی تردید اور ان کے نقطہ نظر کی مذمت کر لے پر مجبور ہوں اور ثانیاً معمولی مذہبی مسائل (دفتہ) میں وہ ایسی راہ اختیار نہ کریں جو امت کے عام مسلک کے خلاف ہو (۹۶) کیا اس نصیحت کا اطلاق شیعہوں پر بھی ہوتا ہے، یہ بات مشتبہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک جگہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، فقہ کے تمام مذاہب یکساں طور سے حق پر ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان فقہی مذاہب میں سے کسی کی بھی متابعت نہ کرے، تو اس سے نبی علیہ السلام ناخوش نہیں ہوتے۔ غرض اس بارے میں ان کے ہاں فیصلہ کن امر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے امت میں افتراقی مواد شاذات اور بحثوں کو سراٹھانے کا موقع ملے (۹۷) میرا خیال یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اس نصیحت کے معنی یہی لئے کہ اسے صرف اہل مذہب کے مختلف مکاتب فکر پر اطلاق کیا جائے۔ اور کم سے کم ٹکری سطح پر بھی انہوں نے اعلیٰ استخراج وارتباط کے دائرے میں فقہ کے شیعہ نقطہ نظر کو شامل کرنے کے لئے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی (۹۸) ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اس کتاب میں، یقیناً مختصر طور پر ہی زیر بحث لایا گیا ہے وہ نالیان تقسیم ہے جو شاہ صاحب علماء اور ارباب یاسریت یعنی روحانی اور دنیاوی خلفاء فرائض منبری کے درمیان کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ان دونوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اور باب یاسریت



اس وقت شاہ صاحب کے اندر بہت بڑی اور نئی پیدا ہوئی۔ اور یہ کیفیت یہ ہے کہ شاہ صاحب  
 بتاتے ہیں کہ ان کی اس قسم کی کیفیت کا سبب نہیں۔ پھر دیکھا کہ یہ کیفیت ان کے ایک گروہ میں  
 منتقل ہو جاتی ہے، جو شاہ صاحب کے اندر گروہ جمع ہیں۔ یہ لوگ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب اس  
 صورت حال میں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں :- مجموعی اور مکمل انقلاب  
 اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک؟ شاہ صاحب جواب دیتے ہیں :- جب تک کہ  
 میری طاقت ملے ختم نہ ہو۔ اس پر زبردست لڑائی اور تباہی شروع ہوتی ہے، جس میں ایک شہر کے  
 بعد دوسرا شہر فتح ہوتا اور تباہ کیا جاتا ہے۔ امیر فرخ پختہ ہے، اور کفار کے بادشاہ کو شکست ہو چکی ہے  
 اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بادشاہ کے حکم سے کفار کا شکست خوردہ بادشاہ قتل کر دیا  
 جاتا ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو شاہ صاحب کی نذرانگی جاتی رہتی ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان  
 مسلمانوں کے دلوں پر جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا تھا، اطمینان و سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد  
 ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اور پوچھتا ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جو کفار کے ساتھ  
 مل کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑے؟ اس پر شاہ صاحب خاموش رہتے ہیں اور اس سوال کا جواب  
 دیتا پسند نہیں کرتے (۱۶۲)

یہ خواب بڑی خوبی سے شاہ ولی اللہ کے اس غم و رنج اور پریشانی کی عکاسی کرتا ہے جو ان دنوں  
 ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی و معاشرتی انتشار کی وجہ سے انہیں تھی۔ ایک لحاظ سے اس خواب  
 میں ان واقعات کی پیش گوئی کی گئی ہے جو پانی پت کی تیسری جنگ کی شکل میں، جس میں احمد شاہ ابدالی نے  
 مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں کے سامنے (۱۱۷۵ھ - ۱۱۷۶ھ) مظاہر ہوئے (۱۰۳)  
 پانی پت کی تیسری جنگ کا یہ واقعہ ۱۱۴۵ھ سے ہے جب کہ شاہ صاحب رنج کیے والے وہلی ہوئے،  
 ابھی کافی دور تھا۔ اسی کی سبب تباہی ویراوی کے قیس سال گزرنے باقی تھے۔ یہ وہ فیصلہ کن سال تھا  
 جس میں مرہٹوں کا خطرہ کافی تشویش ناک ہو گیا تھا۔ انہوں نے بکرات کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اور  
 بندھیل کو روک دیا تھا۔ اور مرہٹوں کے تھکڑوں میں تھا۔ شاہی افواج ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب  
 کو روکنے میں ناکام رہیں اور مرہٹوں کی تباہی کے علاقے علاقہ ان کے تسلط میں آ گئے۔ مہاراجہ  
 میں اسی سال مرہٹوں کا اتنی بکرات ہو گئی کہ وہ دہلی پہنچا۔ اور اس نے دہلی کے نوادی علاقوں کو لوٹا، یہ حالت





حکومت کے خلاف سب سے بڑا نتیجہ نکلا کہ مرکزی حکومت کا اقتدار ناقابل اصلاح و تنسیک کر دیا گیا۔ طاقت کے مسئلہ پر قریب قریب آزاد ہو گئے جب وہ غیر ملکوں سے معاملات کیلئے تو اس کے بغیر خود مختار محسوس کی جاتی کہ اس کے پاس ہی دہلی کی مرکزی حکومت کی راسدہ لی جائے، مرکزی حکومت کی یہ نکتہ بھی جو آخر کار سبب بنی، سرکش سکھوں، جاٹوں اور مرہٹوں اور سب سے بڑھ کر جالاک اور کسی اصول کی پیروی کرنے والے انگریزوں کی طاقت کے وجود میں آنے اور بڑھنے کا اس پاس میں شاہ ولی اللہ نے بھی اسی راسدے کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں نادر شاہ نے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دی، لیکن اس نے مرہٹوں اور جاٹوں کی طاقت کو قائم رہنے دیا۔ نادر شاہ کے بعد مسلمان افواج کا شیواورہ نکھر گیا اور مرکزی حکومت و بچوں کا کھیل بن کر رہ گئی۔“ (۱۱۷)

نادر شاہ کی واپسی کے بعد ایرانی اور تورانی پارٹیوں کی آپریشن نے بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی۔ بادشاہ کے تورانی پارٹی سے شکوک بتدریج بڑھتے گئے اور اس کی وجہ سے اس نے بھارتی پارٹی کی سرپرستی ختم کر دی۔ نظام الملک دل برداشتہ ہو کر ۱۱۵۲ھ میں واپس وکن چلا گیا۔ صفر جنگ جو اودھ کا دوسرا نواب تھا، وہ اب مغل سلطنت کا فی الواقع وزیر بن گیا۔ محمد شاہ کی وفات کے بعد ۱۱۶۱ھ میں احمد شاہ اس کا جانشین ہوا مئی ۱۱۶۸ء میں جب نظام الملک مر تو صفر جنگ نے غلام بن گیا۔ اس تقریب سے تورانی ایرانی دو سکریفٹوں میں سنی، شیعہ آپریشن اور بھی تیز ہو گئی۔

صفر جنگ نے اختلافات کو اپنے دشمن تورانیوں اور بدھیلوں کے خلاف مرہٹوں اور جاٹوں سے مدد مانگی۔ اول الذکر گروہ نے اپنی طرف سے اسے بجا و کھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس کو مروانے کی سازش کی اور اس طرح اسے پھر کیا کہ اسے ان دھرت پالنے کے وہ اقدام کرے، جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا سبب حال میں یہ رہی، تو وہ شاہین نظام (۱۱۶۸) جناب کے سولہ سالہ سن الملک کا جو اتفاق سے سلطان مرہٹوں کا ساتھ دیا مخالفت کی وجہ سے جیستی سے جناب میں بد نظمی اور اختلاف پیدا ہوئے۔ سکھوں کو اس سبب تو شورش پانے کا اس ملک موٹی لی گیا کہ پھر اس کے بعد مغل اس کو کبھی مدد نہ کی۔ صفر جنگ نے اختلافات کو جناب اور سلطان سے مرہٹوں کی مدد سے نکالنا اور اول الذکر کو شمالی مغربی مشینوں کا بادشاہ کی طرف سے سوہوار مقرر کرنا چاہا۔ یہ اسکیم اگر کامیاب ہو جاتی، تو اس سے رہنے شمالی ہندوستان کے فی الواقع حکمران ہو جاتے (۱۱۷۰) اس قسم کی سازشیں اور جلی سازشیں اتنی

[illegible]

اس افراتفری کا حقیقی سبب یہ تھا کہ مقدور جنگ احمد شاہ ابدالی کی شخصیت میں اقدانوں کی برتری ہوئی طاقت کو مغل سلطنت کے لئے ایک عظیم خطرہ سمجھتا تھا۔ اور اس کے نزدیک سلطنت کے اعلیٰ افسران کی آبادیاں، جیسے کہ دہلی تھے۔ مغلوں کے تمدنی دشمنوں کی فوجی بیرونی چوکیاں تھیں۔ حنفیہ جنگ مرہٹوں اور جاٹوں کی مدد سے اقدانوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اور اس کی یہ پالیسی ان کو دشمنوں کو ناپسند تھی۔ اقدانوں کے خلاف ہندوؤں سے مدد لینا نہیں چاہتے تھے۔ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف غیر مسلم، یہ صورت حال اتنی نمایاں اور واضح تھی کہ کوئی شخص بھی ہندوؤں کے حقیقی عزائم سے ناواقف نہ ہوئے۔ کادھوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ اپنے ایک خط میں جو انہوں نے اپریل ۱۷۵۶ء اور جون ۱۷۵۷ء کے درمیانی عرصے میں احمد شاہ ابدالی کو لکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں کہیں طاقت آتی ہے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور ان کی ساجد کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر وہ بتاتے ہیں کہ جب جاٹوں نے بیانہ کے شہر پر چار سات سو سال سے علماء اور موبیناء رہے تھے، قبضہ کیا، تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو دیاں سے نکال دیا، اور جاٹوں کی تمام عمل داری میں کسی کو اذان دینے کی اجازت نہ تھی۔ شاہ صاحب آگے چل کر بتاتے ہیں کہ سلطان خستہ تباہ حال ہو گئے ہیں۔ چنانچہ تمام عہدے ہندوؤں کے پاس ہیں، جنہوں نے بڑی دولت جمع کر لی ہے۔ اور مسلمان تلاش ہو گئے ہیں۔ (۱۱۵) اپنے ایک اور خط میں جو نجیب الدولہ کے نام ہے، شاہ ولی اللہ انہایت واضح الفاظ میں خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہندو جو اس کے ہاں ملازم ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ

ملا کر بہت کم علاقے جن سے مسلمانوں کے خلاف ان کے ملوکوں کو لڑنا پڑا۔ (۱۱۸۶ء) میں انھوں نے پہلے  
 کے حکم کے مطابق مدد کو طلب کیا۔ ولی اللہ صاف خود ہر مسئلے میں ان مسلمانوں کی طاقت کے کمر باندھنے  
 کے لیے بڑی دیر رہے کہ انھوں نے اپنی ذاتی اغراض کے لیے قوی مقامات سے پہلو ہٹنے کی اور  
 ہندوؤں کو اپنے امور میں مداخلت کرنے اور انھیں اپنے ماتحت بنانے کی اجازت دی (۱۱۸۶ء) شاہ صاحب  
 اسی خط میں کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہندو فیصلہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر کبھی مطمئن نہیں  
 ہوں گے۔ آخر میں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وسیع القرب اور نا اچھا ہے لیکن جب غیر مسلم ایک شہر کے  
 بعد دوسرا شہر فتح کرے اور مسلمانوں کو تباہ کر دے، تو اس مسلک پر چلتا متبع ہیں (۱۱۸۸ء) مگر قیامت  
 تھی کہ مغل جنگ کی یہ پالیسی کہ غیر مسلموں سے مدد ملے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے، عام مسلمانوں کے  
 لیے ناقابل قبول ہوئی۔ اس پالیسی کے خلاف شاہ ولی اللہ جتنی شدید نفرت اور بیزاری محسوس کرتے تھے، اسی  
 کا اعجازہ ان کو بین امیر القاف سے ہو سکتا ہے، جو شاہ صاحب نے اپنے مکاتیب میں مغل جنگ کے  
 متعلق استعمال کئے ہیں (۱۱۹۰ء) نظام الملک کا پوتا عماد الملک مغل جنگ کے بعد وزیر سلطنت بنا لیکن  
 وہ اپنے پیش رو سے ذرا بھی بہتر نہ تھا۔ عماد الملک نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شیعہ سنی اختلافات  
 کو بھڑائی۔ سنی راسخ العقیدہ گروہ کی تائید کے نام سے اس نے مغل دربار میں شیعہ اثر و رسوخ ختم کرنے  
 کی کوشش کی۔ انھوں نے شیعہوں کے جلوس بند کر دیئے، جن کی کہ فرخ سیر کے زمانے سے  
 اجازت چلی آتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی طرف اس کامرہٹوں سے اتحاد تھا، جو اب تمام شمالی  
 ہند پر چلتے چاہتے تھے۔ ان کی مدد سے عماد الملک نے ۱۱۹۱ء میں احمد شاہ کو تخت سے اتار دیا۔  
 اور عا ہمار شاہ کے ایک بیٹے کو مالگیر خانی کا لقب دے کر بادشاہ بنایا گیا۔ پانچ سال بعد عماد الملک  
 نے (۱۱۹۳ء) میں بادشاہ کو نجیب الدولہ سے تعاون کرنے کی بنا پر مار ڈالا اور شاہ جہاں سوم کا لقب  
 دے کر ایک کٹھ پتلی شہنشاہ کو تخت پر بٹھادیا۔ جب ۱۱۹۵ء (۱۱۹۶ء) میں احمد شاہ ابدالی  
 نے مرہٹوں کو شکست دی تو عماد الملک سورج من جاٹ کے ہاں پناہ گزین تھا۔ انھوں نے احمد شاہ ابدالی نے  
 مالگیر دھم کے بیٹے علی گوہر کو شاہ عالم کا لقب دے کر تخت پر بٹھایا۔ نجیب الدولہ امیر الامرا  
 بن گئے اور وہ دہلی کے نائب السلطنت ہو گئے۔

نجیب الدولہ ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ جادو ناتھ سوسکار نے ان کی بڑی تعریف کی





نہایت عجلت سے ہندوستان پر حملہ کیا کہ ان کی شکست یقینی ہے تو ہمالیہ کے ملے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اللہ کو ایک سفید کاغذ بھیجا، اللہ کی دعا کہ اس پر جو شورشیں چاہوں کھڑی ہوں۔ ان کے لئے کہ تم تیار رہو، اور شاہ ابدالی کا وزیر اس پیش کش کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گیا، اگر ہندو اپنے مقاصد سے بچنا چاہتے۔ جب نجیب اللہ نے سنا تو انہوں نے اس کی بہت سخت مخالفت کی اور کہا کہ تو شاہ کی ماہ میں جہاد کرنے کے لئے مکر رہا ہے رکھی ہے۔ ان کا یہ جرات مندانہ نقطہ نظر اوقافیہ میں سے جنہوں نے اس نقطہ نظر کی تائید کی تھی، جرات مندانہ افکار، فیصلہ کن ثابت ہوئے اور ملک کی ن کشتی کو استروکھ پر آگیا (۱۷۳۳ء) آخر شاہ ولی اللہ کو نجیب اللہ سے جو بڑی توقعات تھیں وہ بے بسبب تھیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نجیب اللہ نے اپنی زندگی میں اسلام کے ساتھ غلوں و عقیدوں کے تمام بے کام مظاہر کیا وہ سارے کا سارا شاہ ولی اللہ کے اثر کا نتیجہ تھا اور شاہ صاحب اپنے خطوط میں نجیب اللہ کو جو مجاہدین فی سبیل اللہ کے قائد کے لقب سے مخاطب کرتے ہیں، تو یہ بھی بے بسبب ہیں تھا (۱۷۵۵ء)

اس میں شک نہیں کہ مرہٹوں کو معرکہ پانی پت میں (جنوری ۱۷۶۱ء) شکست ہوئی۔ اور شاہ ولی اللہ نے نجیب اللہ کو اسی سرگرمی کے ساتھ جاڑوں اور سکھوں سے نپٹنے کی نصیحت کی (۱۷۶۱ء) لیکن ابدالی نے نجیب اللہ کی کوششیں اور شاہ ولی اللہ کی دعائیں لب برگ سلطنت کی رگوں میں مینا خون ڈالیں۔ شمالی ہند میں پانی پت کے اس فیصلہ کن واقعے سے چار سال پہلے برطانیہ فریب اور سازش نے دریائے گنگا کے نوجوان اور ناخبرہ کار حاکم (۱۷۶۱ء) کو پلاسی کے معرکہ جنگ میں شکست دے چکا تھا (۱۷۶۱ء - ۱۷۵۷ء)۔ اور اس طرح ایک لحاظ سے اس نے ہندوستان میں مسلم اقتدار کی قیمت فیصلہ کر دیا تھا۔ نیا مغل شہنشاہ شاہ عالم نے ابدالی نے تخت پر بٹھایا تھا۔ اس تخت کے قریب تھا، شاہ ولی اللہ کا ۲۹ محرم ۱۱۷۶ھ (۱۷۶۲ء) میں اپنی کوشش کا کوئی واضح نتیجہ دیکھ کر بغیر انتقال جاتا ہے۔

اپنی بلند پایہ کتاب حجتہ اللہ البالغہ کے مقدمہ میں اس کتاب کے لکھنے کا دمجہ بیان کرتے ہوئے اہل اللہ فرماتے ہیں :- وقت آگیا ہے کہ اسلامی شریعت کا ہر پہلو اور اسلام کی ہر تعلیم دنیا کے سامنے معقول رنگ میں پیش ہو۔ (۱۷۸۸ء) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ صاحب کا یہ بیان ان

اثرات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ان کے نزدیک اس زمانے میں سسزمین ہندوستان میں یورپیوں کی موجودگی کی وجہ سے شاید شاہ صاحب پر پڑے ہوں۔

یہ صبح ہے کہ یورپ کے عقلی انقلاب نے علم کے تقریباً تمام شعبوں۔ سائنس، قانون، تعلیمات، ٹیکنالوجی، مذہب اور فلسفہ۔ میں عقلیت اور روشن خیالی کو جنم دیا تھا۔ ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء - ۱۶۵۰ء) کپلر (۱۵۷۱ء - ۱۶۳۰ء) نیوٹن (۱۶۴۲ء - ۱۷۲۷ء) والٹیر (۱۶۹۴ء - ۱۷۷۸ء) بائسن (۱۵۸۸ء - ۱۶۷۹ء) لاگ (۱۶۳۲ء - ۱۷۰۴ء) سپنوزا (۱۶۳۲ء - ۱۶۹۷ء) اور روسو (۱۷۱۲ء - ۱۷۷۸ء) جیسے اہل علم نے یورپ کا عقلی ماحول بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ اور مذہب اور سیاسیات کے میدان میں نئے تصورات پیش کیے جا رہے تھے۔ ان پر تنقیدیں ہوتی تھیں۔ اور ان کا دفاع کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اٹھارویں صدی کے شروع کے سالوں میں یہ تصورات مشرق تک نہیں پہنچے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سترہویں صدی کے اواخر اور اٹھارویں صدی کے شروع کے سالوں میں عثمانی ترک اور ایران کے شاہان مغربی پہلے کی طرح سیاسی لحاظ سے اتنے طاقتور نہیں رہتے تھے، لیکن وہ یورپ کے مقابلے میں ابھی اتنے کم تر نہ تھے کہ وہ اس کی طرف 'جودہ پیش کرتا۔' کچھ دیکھنے کے لئے دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے۔

یورپیوں کا مقامی آبادی کے ساتھ ملنا جلتا ایک لمبے عرصے تک تجارت تک محدود رہا۔ ترکاویوں کا ایک مشن عیسائیت کی تبلیغ کے لئے اکبر کے دربار میں آیا تھا، لیکن اس کی کوششیں مختصر سی تھیں۔ بعد میں ترکاویوں کی سمندر اور ساحلی علاقوں میں سروجی صرف ماحیوں کی آزادانہ آمد و رفت کے لئے ایک پریشان کن عنصر کے طور پر ہی محسوس کی جاتی تھی۔ سر تھا من رو ۱۰۲ھ (۱۶۱۵ء) میں اور سر ولیم نورس ۱۱۳ھ (۱۷۰۱ء) میں ہندوستان آیا اور جان سرمن ۱۱۲۶ھ (۱۷۱۰ء) میں مغلیہ دربار میں پہنچا (۱۲۹) لیکن ان سب کا آنا سیاسی اور تجارتی اغراض کے لئے تھا۔ ۱۱۸۸ھ (۱۷۷۳ء) میں اس سے قبل یورپی اور ہندوستانیوں کے درمیان ثقافتی تعلقات کے کسی قسم کے آثار نہیں ملتے۔ اس ضمن میں شاید بریئر کی (جو فرانسیسی مفکر گیندی کا شاگرد تھا) داغ دشاں ہے۔ یہ ۱۰۶۹ھ (۱۶۵۹ء) میں ہندوستان آیا اور دہلی میں پانچ چھ سال تک رہا۔ بریئر لکھتا ہے کہ اورنگ زیب کا ایک

نہ صرف فلاسفہ و حکمت سے بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ برنیر نے ڈیکارٹ اور گیندی کی کتابوں  
بھی پڑھے۔ چنانچہ وہ اور نواب فلسفہ کے مسائل پر باہم بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ اس میں  
ادب نے تیسرون وسطی کے فلسفے کے مسائل کو ایک نیا نقطہ نظر دیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ  
معاملے میں امام غزالی کا بہت کچھ رہن مرت ہے۔ اور درحقیقت اس کا فکر مسلمانوں کے  
تفہیم کی تشکیل کرتے تھے، ایک تسلسل تھا (۱۳۱۱)۔ انیسویں صدی کے پہلے دہائی کے کافی  
دور کا انداز فکر ہندوستان میں محسوس کیا جانے لگا۔

شاہ ولی اللہ نے ۱۱۴۵ھ میں حج کی واپسی کے بعد دس سال کے اندر حجۃ اللہ الباقی لکھی۔  
آئندہ اتنے شروع کے دور میں ان تک یورپی اثرات پہنچے پائے ہوں۔ یقیناً  
زمین ہندوستان میں یورپیوں کی موجودگی سے آگاہ تھے۔ یادگار احمد شاہ ابدالی کے نام  
یورپیوں کی طرف اشارے سے ظاہر ہوتا ہے۔ (۱۳۲۰) لیکن اس سے ہمارے لئے  
موجودہ جواز پیدا نہیں ہوتی کہ اس وقت ہندوستان کے باشندوں میں یورپی ثقافت کے  
ل پھیل گئے تھے۔

مورت حال سمجھنے کے لئے شاہ صاحب نے عقلی استدلال کے ضمن میں جو لفظ استعمال  
کے صحیح مفہوم کو متعین کرنے کی کوشش کر لی چاہیے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقی  
جو خاص لفظ استعمال کیا ہے وہ برہان ہے جس کے معنی ایک جیسے کی عقلی بنیاد کے  
ب کی دوسری کتاب تفسیلات (جلد اول نمبر ۳) کے حوالے سے ہم آسانی اس لفظ برہان  
سکتے ہیں شاہ صاحب یہاں اپنے آپ کو دہی سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کی تعریف وہ  
لہ وہ شخص جو شریعت وغیرہ کے قوانین کے حقیقی اسرار کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے  
ولی کی طرح اہلکار کا دارث ہوتا ہے اور قوانین الہی کی ایسی زبان اور ایسے انداز میں  
اہلے، جو اس کے زمانے میں مروج ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں لوگ فصاحت و بلاغت  
تھے ہیں، دہی، جسے دادر ولی فیض دہلی نے عبارت میں ان سے خطاب کرتا ہے۔ اور  
توجہ عقلی استدلال کی طرف ہوتی ہے، تو وہ شریعت کے قوانین کی شرح و وضاحت  
کے لئے لگے گا۔

اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ومعنی (یعنی شاہ صاحب) اس زمانے میں پیدا ہوا ہے جس کی تین امتیازی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے برہان۔ یہ یونانی فلسفہ کے اثر اور عقائد کے ہاں علم کلام کے میدان میں اس پر ضرورت سے زیادہ جو توجہ دی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عقائد کے متعلق جو بھی بحثیں ہیں ان میں ایک سرے سے یکسر دوسرے سرے تک استدلالات نقلی سرائت کئے ہوئے ہیں (۱۳۱۳) اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب شاہ ولی اللہ مذہب کے مطالعہ کے سلسلے میں عقلی استدلال سے کام لینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد یورپی فکر میں عقلی استدلال کا جو مفہوم ہے، وہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مفہوم جو مذہب جو علم کلام کے بارے میں فقہاء ادران کے بعد کے مصنفین کے ہاں مردح تھا۔

اس سلسلے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں وجدان پر زور دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے لوگوں نے صوفیہ کو اپنا مرشد درہنا قبول کر رکھا ہے۔ اور وہ ان کے اقوال و افعال کو ہر چیز پر بیان تک کہ قرآن و حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ جو شخص کہ صوفیہ کی زبان میں بات نہیں کرتا، اسے سرے سے تنگ آدمی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مسجد میں وعظ کرنے والا انہی کے تصورات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو مسائل انہوں نے چھیڑ رکھے ہیں، ایک عالم انہی پر غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ دولت مندوں کی محفلوں میں بھی ان بالمشافہات پر گفتگو کی جاتی ہے جنہیں ان صوفیہ نے مخصوص زبان و اصطلاحات میں جوہ استعمال کرتے ہیں، پیش کیا ہے،

اس سلسلے کی تیسری امتیازی خصوصیت علوم اقلیہ سے شغف ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ عجیب و غریب آزاد روی کا اظہار کرتے اور اپنی آراء پر چلتے ہیں۔ اگرچہ وہ علم میں ماہر نہیں اور مسائل و مینے سے بالکل ناواقف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شریعت کے قوانین کے گہرے مفہوم کو جاننے پر تڑپتے ہیں اور قیاس آرائیوں کی طرف اپنے میلان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہے اور وہ اس پر چلتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ تنازعات اور اختلافات نے سر اٹھا رکھا ہے۔ ادران میں مفاہرت کی کوئی صورت نظر نہیں آتا۔

شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں ایک ایسا طیبہ و طہارت ملے جس سے وہ مشریت کے قوانین کی اس طرح تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ نزاع دور ہو جائیں۔

شاہ صاحب کا یہ طریقہ شتمل ہے (۱) عقل و برہان (۲) دھران (۳) نقل پروردہ اپنے دامے کے  
مردمہ علوم پر پوری طرح حاوی تھے۔ اس لئے وہ اپنے خیالات ایسی زبان میں پیش کر کے جس سے  
ہرکے متاثر ہوئے (۱۳۴)

## حوالہ حیات و حواشی

۱۔ ان معلومات کا ماخذ تمام تر شاہ ولی اللہ کی تصنیف "النفاس العارفین" مطبع مجتبائی دہلی  
۱۳۵۵ھ ہے۔ یہ کتاب سات مختصر رسالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دو اجزائیں آپ کے والد اور  
بچانے حالات اور مشاغل کا ذکر ہے۔ تیسرے جز میں دیگر اسلاف کا مختصر تذکرہ ہے۔ چوتھے جز میں  
ان کے خیال کا ذکر ہے۔ پانچویں جز میں اپنی والدہ کے خاندان کا اور آخری حصے میں حجاز کے اپنے اساتذہ  
کا تعریفی تذکرہ ہے۔

۲۔ حافظ رحیم بخش کی تصنیف "حیات ولی" : مطبعہ سلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء کی معلومات کی بنیاد  
میں تمام تر "النفاس العارفین" پر ہے۔ مگر یہ کچھ اور مآخذ سے بھی مصنف نے استفادہ کیا ہے۔  
۳۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں "النفاس العارفین ص ۱۵۹" جو بھی اہم مسلمان شخصیت بیرون ہند  
سے ان قصبات میں وارد ہوتی اس سے قصبہ کی سیاسی اور شہری زندگی میں بحیثیت قاضی، محتب، یا  
مفتی کے اعزازی طور پر حصہ لینے کے لئے کہا جاتا۔

۳۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ غالباً "عبد القادر" یا "قوام الدین" سے بدل کر یہ صورت  
بن گئی۔ (النفاس - ص ۱۵۹)

۴۔ النفاس العارفین - صفحات - ۱۶۰ - ۱۶۱

۵۔ ایضاً صفحات ۱۶۲ - ۱۶۴

۶۔ راجہ شاہ، شیخ حامد الدین مانک پوری کے مرید اور خلیفہ تھے اور مؤخر الذکر بنگال کے  
رائے شیخ نوہ قطب عالم (متوفی ۸۱۳ھ) کے خلیفہ تھے۔ یہ قطب عالم ان شیخ قطب عالم  
سے اللہ نسبت میں جن کی پوتی شاہ ولی اللہ کی نانی بنیں۔

۷۔ بیار ولی (ص ۳۰۳) میں یہ سن ۱۰۵۴ھ بتایا گیا ہے اور سن ۱۱۳۵ھ

بیان کیا گیا (کیونکہ عمر ۷۷ برس لکھی گئی ہے)

۸۔ ایضاً ص ۳۲۰

۹۔ ان میں سے بعض نکات پر تفصیلی بحث انفاس العارفين کے صفحات ۹۹ اور مابعد میں

موجود ہے۔

۱۰۔ لکھتے ہیں "بعض اوقات محض لا الہ الا اللہ کے ورد سے باوجود ہیں آدمی وحدت الشہود

کی حالت میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں (انفاس العارفين ص ۱۰۹)

۱۱۔ انفاس العارفين ص ۹۸

ایک اور جگہ (ص ۱۰۱) لکھتے ہیں کہ شیخ ابوہریرہ نے ایک مرتبہ ایک منتخب حلقے میں عقیدہ وحدت الوجود پر روشنی ڈالی اور تائید میں مشکوٰۃ کے طرز پر استدلال کیا اور احادیث پیش کیں لیکن ساری بحث میں "وحدت الوجود" کی متنازعہ فیہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔ چنانچہ ہر شخص نے آپ سے اتفاق کیا۔

۱۲۔ ایضاً ص ۱۵

۱۳۔ ایضاً ص ۱۴۔ سیدنا محمد زاہد شاہ بہانی عہد کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فلسفہ کلام کی بہت سی اہم کتابت کی شرح لکھیں۔ تصوف میں آپ کا سلک نقشبندی تھا۔ آپ کو ملا محمد فاضل بدخانی اور ملا صادق علوانی کابل سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ فلسفہ کی تعلیم آپ نے ملا محمد زاہد شیرازی سے پائی تھی۔ حکمت میں آپ کے استاد ملا محمد یوسف تھے جو اس فن کے امام تھے (ایضاً ص ۳۳)

۱۴۔ ایضاً ص ۳۲

۱۵۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نقشبندی صوفی خواجہ یا شمس بجاہ سے آئے تو اسی کو چچے میں رہنے لگے یہاں شاہ عبدالرحیم رہتے تھے۔ یہ شاہ عارف تھے۔ شاہ شمس نے ان سے کچھ سیکھا۔ آپ نے شاہ صاحب کو ایک دعا بھی یاد کرائے کی کوشش کی، جو ان سے تیزویر تھی۔ شاہ صاحب نے ان کی عمر اس وقت نو یا دس سال کی تھی (ایضاً ص ۴۱)

۱۶۔ خواجہ باقی باللہ (متوفی ۱۰۱۲ھ) کے چھوٹے صاحبزادے خواجہ نور۔ وال کی وفات پر آئے

تصوف و سلوک کی تربیت کا آغاز شیخ احمد سرہندی سے کیا، جن سے آپ کو اجازت حاصل ہوئی۔ بعد میں آپ خواجہ باقی باللہ کے مرید بن خواجہ حسام الدین اور شیخ اللہ داد سے وابستہ ہو گئے (ایضاً ص ۱۸) خواجہ حسام الدین (متوفی ۱۰۴۳ھ) خواجہ باقی باللہ کی وفات کے بعد شیخ احمد سرہندی کے حلقہ میں داخل ہو گئے تھے۔ دیکھئے رد کوثر، مصنفہ شیخ محمد اکرام ص ۲۰۵

۱۷۔ سید عبداللہ اپنے زمانے میں نثر آن کے بہترین قاریوں میں شمار ہوتے تھے آپ نے لن قرأت پنجاب کے ایک مولیٰ بزرگ سے بکھاتھا۔

۱۸۔ شاہ ولی اللہ کی اس لہیر سے اتفاق ذرا مشکل ہے۔ خواجہ خور زاد خواجہ حسام الدین دلول شیخ احمد سرہندی کے مرید تھے۔ حافظ عبداللہ شیخ آدم خوری کے مرید تھے جو کہ شیخ احمد سرہندی کے اور ان کے خلیفہ تھے اصل درجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عبدالرحیم کار جو ان عقیدہ وحدت الوجود کی طرف تھا۔ شیخ احمد سرہندی اور ان کے مرید نے اس عقیدے پر تنقید کی تو تدرقی طور پر شیخ عبدالرحیم نے دوسرے مریدوں کو ترجیح دی۔

۱۹۔ الفاس العارفين ص ۷۷

۲۰۔ ما یكون من بخوی ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا

ادنی من ذلك ولا اكثر الا هو معهم -- (۵۸-۷۷)

۲۱۔ قل كل من عند الله۔ (۴-۷۸) وما یکم من نعمة فمن الله (۱۷-۵۳)

۲۲۔ کل شیء هالك الا وجهه (۲۸-۸۸) هو الاول والآخر والظاهر

والباطن (۵۷-۳)۔ اس بحث کی تفصیل، الفاس رحیمیہ (مطبوعہ احمدیہ دہلی) ص ۱۰۷

نہ ملاحظہ ہو

۲۳۔ الفاس العارفين، صفحات ۸۲-۸۳

۲۴۔ شبلی، سیرت النعمان (مطبوعہ نثار اللہ لاہور) صفحات ۱۱۲-۱۱۳

۲۵۔ الفاس العارفين۔ ص ۷

۲۶۔ ایضاً ص ۷۹-۷۰

۲۷۔ ایضاً۔ ص ۶۹



آپ نے مشہور حقیقی موفیہ کا یہ قول نقل کیا جس کا نام سلاطین کے دربار میں لکھا گیا اس کا نام دربار خدادندی سے خارج کر دیا گیا۔

۲۸- ایضاً ص ۲۴۰

۲۹- شاہ ولی اللہ نے شیخ عبدالرحیم کے اقوال انفس العارفين میں صفحات ۸۵، ۸۶ پر درج کئے ہیں۔

۳۰- ایضاً ص ۸۵

۳۱- ایضاً ص ۵۴

۳۲- ایضاً ص ۵۵

۳۳- آپ کا دوسرا نام قطب الدین احمد تھا۔ یہ نام ان موفی بزرگ کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے شاہ عبدالرحیم کو ایک بیٹے کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ میرے نام پر اس کا نام رکھنا۔ آپ کا تاجرینی نام عظیم الدین تھا۔ (ایضاً ص ۴۴)

۳۴- ایضاً ص ۶۴

۳۵- آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ میری تو خواہش ہے کہ اپنا سارا علم تمہارے دل میں اتار دوں۔ شاید یہی وجہ تھی، جیسا کہ شاہ صاحب نے اشارۃً کہل ہے، کہ بغیر کسی دقت کے علوم متداولہ کی تکمیل کر لی۔

۳۶- شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی شادی کی تعمیل کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ آپ کے والد کو اتفاق ہوا تھا اس لئے انہوں نے اصرار کیا کہ جتنی جلد ممکن ہو شادی ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی شادی کے فوراً بعد آپ کے بہت سے اقربا جن میں آپ کے چچا ابورضا محمد بھی تھے، وفات پا گئے۔ چند سال بعد آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا (انفس العارفين ص ۲۰۲)

۳۷- ایضاً ص ۲۰۳

۳۸- ایضاً صفحات ۲۰۳ - ۲۰۴

۳۹- ایضاً ص ۸۷

۴۰- حفیظ ملک "برصغیر ہندو پاکستان میں مسلم قومیت" (انگریزی) ص ۱۰۴

- ۴۱۔ کیمبرج تاریخ ہند (انگریزی) جلد چہارم ص ۳۲۲
- ۴۲۔ شیخ محمد اکرام "مسلم تہذیب کی تاریخ" (انگریزی) صفحات ۳۲۸-۳۲۹
- ۴۳۔ کیمبرج تاریخ ہند جلد پہارم ص ۳۲۹
- ۴۴۔ شاہ عباس ثانی نے دکن کے حکمرانوں کو اورنگ زیب کے غلات بغاوت پر اکسایا تھا دیکھئے عزیز احمد ہندوستانی ماحول میں اسلامی ثقافت کا مطالعہ (انگریزی) ص ۳۴
- ۴۵۔ بہادر شاہ (عہد حکومت ۱۱۱۹ھ - ۱۱۲۵ھ) نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے خطبات میں حضرت علیؓ کے نام کے ساتھ "وہی" کا لفظ پڑھایا جائے۔ یعنی جہورستی عقیدہ کی تردید کی گئی جس کی رد سے خلافت حضرت ابو بکر کا جائز حق ہے یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بہادر شاہ لاہور میں کھوں کے غلات لٹا رہا تھا۔ بہادر شاہ کے اس بغیر دانشمندانہ اقدام پہلاہور میں اشتعال پیدا ہو گیا اور لوگ بغاوت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جسے بڑی سختی سے فرو کر دیا گیا۔

شیخ محمد اکرام "مسلم تہذیب کی تاریخ" انگریزی ص ۳۳۳

"تحریک آزادی کی تاریخ" انگریزی جلد اول ص ۸۵

- ۴۶۔ حفیظ ملک، مرجع سابق ص ۱۰۴
- ۴۷۔ یوسف حسین نظام ادل (انگریزی) ص ۱۲۸
- ۴۸۔ فلیق احمد نظامی شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات "صفحات ۹۵-۹۶
- ۴۹۔ شاہ ولی اللہ نے ابدالی کے نام اپنے مشہور مکتوب میں ان صوبوں کی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی ہے بعد کے کوتاہ اندیش مغل تاجداروں نے ان صوبوں کی ولایت غیر مسلموں کو دے دی۔

(ایضاً ص ۹۹)

- ۵۰۔ محمد خاں بگٹش کے عہد ولایت میں راجہ جے سنگھ نے کسی نند لال چوہدری کو مندرجہ ذیل خط لکھا۔ "تم ہزار ہا ہزار ستائشوں کے قابل ہو کہ تم نے اور تمہارے سرداروں نے میرے ایک ہی اشارے پر مغلوں کو مالوہ سے نکال کر ہمارے مذہب کی حفاظت کی۔"

یوسف حسین، مرجع سابق۔ صفحات ۱۶۸-۱۶۹

- ۵۱۔ آپ کے اس سفر میں آپ کے دوست اور رفیق کار محمد عاشق بہاسی بھی شریک تھے۔ دیکھئے

شاہ عبدالعزیز محدث "عجالتہ الثانیہ" (فارسی) ص ۲۲ اور فیوض الحرمین اردو ترجمہ پروفیسر سید  
ص ۱۳۰

۵۲۔ مقدمہ تفسیر فتح الرحمن حیات ولی (ص ۱۸)، حاشیہ صفحہ ۱۷۰ وما بعد کے معنی رحیم بخش  
نے جو کہانی بیان کی ہے کہ قرآن کے فارسی ترجمہ کی وجہ سے اس زمانے کے رجعت پسند ملا آپ کے مخالف  
ہو گئے اور آپ کے قتل کے سہ پہلے ہو گئے۔ سراسر معنوی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا سفر حجاز بھی وہاں  
کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طوفان افتراء بہتان سے فرار کے لئے نہیں تھا۔ درحقیقت آپ کا حج  
کا سفر روحانی سلوک و تربیت کا حصہ تھا۔ قرآن کا ترجمہ، جیسا کہ معنی لے خود بیان کیا ہے۔ حجاز  
سے واپسی کے پانچ سال بعد مکمل ہوا۔

۵۳۔ رد و کوثر، ص ۹۰

۵۴۔ فیوض الحرمین ص ۱۳۱ میں تحریر فرماتے ہیں کہ کعبہ خدا کی تدلیلات کا ایک ظہور ہے لہذا  
تقرب الی اللہ کا ایک وسیلہ ہے۔ حج بیت اللہ تقرب الی اللہ کے سفر کی آخری منزل ہے۔

۵۵۔ مکہ کے اس دور کی حالت کے لئے دیکھئے جبر اللہ دو گاری "مکہ کے حکمران" (انگریزی)  
(لندن ۱۹۵۱) صفحات ۱۶۵ وما بعد۔ عثمانی ترکوں اور شاہان صفویہ کی جنگوں کا اثر حجاز کے لوگوں پر  
بھی بہت گہرا پڑا تھا۔ دیکھئے ایضاً صفحات ۱۶۶-۱۶۷

۵۶۔ انفس العارفين صفحات ۱۹۱-۱۹۲

۵۷۔ آپ شیخ الحدیث تھے اور آپ کو شیخ نعمت اللہ قادری اور دوسرے صوفیائے شرف  
ملاقات حاصل تھا۔ آپ نقبی ملک کے اعتبار سے حنفی تھے لیکن عملاً اپنی اجتہادی رائے بھی رکھتے  
تھے۔ سفر کے دوران ہمیشہ ظہر اور عصر اور غروب اور عشاء کی نمازیں جمع فرماتے تھے۔ اسی طرح امام  
کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ دونوں باتیں حنفی فقہ میں ممنوع ہیں (ایضاً ص ۱۹۳-۱۹۵)  
۵۸۔ آپ علوم باطنی و ظاہری دونوں کے فاضل تھے۔ علوم حدیث کے جید عالم تھے بخاری اور  
موطا آپ کا مخصوص موضوع تھے۔ سلاسل طریقت میں نقشبندی طریق کو ترجیح دیتے تھے۔

(ایضاً۔ صفحات ۱۹۵-۱۹۷)

۵۹۔ آپ نے ساری عمر کتب حدیث خصوصاً امام احمد کی کتب کی حفاظت کے لئے وقف کر دی۔

آپ نے حفاظت حدیث کے قدیم طریقے یعنی حفظ یا دکر نے اور اسے شاگردوں کو منتقل کرنے کا اہل کلبیا  
۶۰۔ شیخ ابوطاہر کی اسی بصیرت نے شاہ ولی اللہ کو بہت متاثر کیا شاہ صاحب کی پوری زندگی کا  
کارنامہ اسی بنیادی حقیقت کا عملی مظہر نظر آتا ہے۔

۶۱۔ ”آفتاب“ صفحات ۱۶، ۲۹، ۱۰۱، ۱۱۵، ۱۲۶، ۱۳۴، ۱۳۷

مزید دیکھئے الفاس العارفين ص ۲۰۴

ان تمام سلسلوں میں شیخ ابوطاہر کو بیعت و تلقین کی اجازت اپنے والد شیخ ابراہیم سے ملی تھی۔  
ان کو شیخ احمد قشاشی (متوفی ۱۰۷۱ھ) اور ان کو شیخ احمد رشادوی (متوفی ۱۰۲۸ھ) سے حاصل تھی۔ دونوں  
حضرات علوم حدیث کے فاضل اور بہت بڑے صوفی تھے اور دونوں ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود  
کے قائل تھے لیکن اس طرح کہ شریعت کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ (انفاس ص ۱۸۵)

۶۲۔ انفاس العارفين ص ۲۰۰، ”حیات ولی“ صفحات ۵۱۳-۵۱۷۔ اس میں شاہ ولی اللہ کا  
شیخ ابراہیم مدنی کے نام مکتوب کا مکمل متن درج ہے۔ اس کے علاوہ مکتوبات میں بھی ابھی جذبات  
کا اظہار ملتا ہے۔ دیکھئے ”حیات ولی“ صفحات ۵۱۸-۲۶

۶۳۔ یہ تعلیم حدیث کی چند صورتیں ہیں۔ ”سماع“ میں شاگرد کسی محدث کے درس میں حاضر ہوتا ہے  
یہ درس روایت حدیث کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور املا کی صورت میں بھی۔ طریقہ قرأت  
میں طالب علم محدث کے سامنے امادیت پڑھتا جاتا ہے جن کی روایت یا املا اس محدث نے کی  
ہوتی ہے۔ یا یہی روایات کوئی طالب علم استاد کے سامنے پڑھے اور یہ سننے والا جائزہ اجازت کے  
حصول کو کہتے ہیں جب کوئی محدث اپنے مجموعے یا املا کی روایت کی کسی کو اجازت دے۔

دیکھئے محمد زبیر صدیقی، ”ادب حدیث“ (انگریزی) (کلکتہ یونیورسٹی، ۱۹۶۱) صفحہ ۱۵۸

۶۴۔ انفاس العارفين ص ۱۹۱

۶۵۔ شمس الدین محمد بن علا البابی حافظ حدیث تھے۔ مؤطا اور بخاری میں انہیں مفصل اسناد  
سے اجازت حاصل تھی اس طرح دوسری کتب حدیث میں بھی درجہ فضیلت حاصل تھا۔

(انفاس العارفين - صفحات ۱۸۹-۱۹۰)

۶۶۔ حیات ولی، صفحات ۵۲۸-۵۲۹

۶۷۔ انفاس العارفين، صفحات ۲۰۱ - ۲۱۰

۶۸۔ فیوض الحسین صفحات ۹۹، ۱۱۵

۷۰۔ یہ ترجمہ ۱۱۵ھ میں۔ حج بیت اللہ سے واپسی کے تقریباً پانچ سال بعد پایہ تکمیل کو پہنچا دیکھئے فارسی ترجمہ قرآن کا مقدمہ

۷۱۔ اپنی دوسری کتاب الدر الثمین (عربی) میں جس میں حضور معلّم سے مشبّرات درج کئے ہیں، یہ جملہ اس سے ذرا مختلف انداز میں اس طرح مندرج ہے۔

”حسین کو ٹھیک کر لینے دو کیونکہ کوئی شخص حسین سے زیادہ خوبصورتی سے لے ٹھیک نہیں کر سکتا۔“  
دیکھئے رسالہ الفسّرکان ”شاہ ولی اللہ نمبر“ ۱۳۵۹ھ ص ۲۱۴  
یہاں قلم سے حقیقتاً وہ علم مراد ہے جو مشرق میں لکھنے کے لئے مستعمل تھا۔ اسے نرسل سے طاقت  
تراش کر بنایا جاتا تھا تاکہ اسے موزوں قسط پر رکھا جاسکے۔

۷۲۔ فیوض الحسین صفحات ۹۹ - ۱۰۰

مزید دیکھئے ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۱۵۸

۷۳۔ ”الفسّرکان“ محولہ بالا۔ ص ۲۱۸

”شرح صدر“ قرآنی اصطلاح ہے (م، ۱۲۶، ۲۰: ۲۵، ۱: ۹۴)

اس سے مراد ہے کہ (۱) حکمت کے ذریعہ دل کی تنویر تاکہ دل میں الہامات ربانی کو قبول کر لے کی استعداد پیدا ہو جائے (۲) زندگی میں آئندہ جو مخالفت اور آلام پیش آئے والی ہیں ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔

دیکھئے رقم ۲۷۶۱ (ص ۱۱۸۷) محمد علی۔ انگریزی ترجمہ قرآن کریم لاہور ۱۹۵۱ء  
بارہویں مشیرہ میں شاہ ولی اللہ خود لکھتے ہیں کہ ان کو فقہ اور اصول کی بنیادی روح کی استعدادات  
کے مطابق حالات اور عوام الناس کی تخریج، تفہیم اور توضیح کا ملکہ عطا ہوا ہے۔ (فیوض الحسین ص ۱۲۶)  
۷۴۔ ملفوظات، صفحات ۵۸ - ۵۹

۷۵۔ ایضاً۔ ”مبارک“ سے مراد وہ علم ہے جو کشف سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاہ  
عبدالعزیز صاحب نے وضاحت کی ہے کہ شاہ صاحب کو کشف اور مراقبہ میں جو مشاہدہ ہوتا تھا

بے من و عن لکھ لیتے تھے۔ ایضاً ص ۱۰۰

۷۷۔ یہ تقسیم اکثر مشاہدات کے بارے میں قطعی ہے، جو کسی نہ کسی مقام کی طرف معین اشارے پر مبنی ہے۔ لیکن بعض دوسرے مشاہدات کے متعلق یہ ظن ہے۔

۷۸۔ شاہ صاحب کی کتابوں کی تصنیف کی تاریخی ترتیب، داخلی یا خارجی شہادتوں کی بناء پر بہت مشکل ہے۔ ان کی کتابوں میں کہیں کہیں اس سے پہلے لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے مل جاتے ہیں مثلاً فیوض الحرمین میں صرف ایک کتاب "القول الجلیل" (ص ۲۳۸) کا ذکر ہے۔ اغلباً قرآن کا کسی ترجمہ جو بیت اللہ سے داپسی کے پانچ سال بعد ۱۱۵۰ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا، ان کتابوں سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔

۷۹۔ فیوض الحرمین، ص ۲۲۶

۸۰۔ دیکھئے کلمات طیبات (مطبع مجتبیٰ)، دہلی ۱۳۰۹ھ، صفحات ۱۶ و مایلداس میں مرزا مظہر جانجاناں اور دوسروں کے وہ خطوط جن میں وحدت الشہود کی عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے۔

۸۱۔ دیکھئے الفاس المارین صفحات ۳، ۱۵۷

۸۲۔ فیوض الحرمین صفحات ۵۳-۵۷

۸۳۔ ایضاً صفحات ۱۷۵-۱۷۶-۲۲۰-۳۳۷

۸۴۔ ایضاً صفحات ۱۲۳-۱۲۵

۸۵۔ ایضاً صفحات ۱۲۴-۱۲۶

یہ مکتب فکر بعد میں اہل الحدیث کہلایا۔

۸۶۔ ایضاً ص ۱۲۵ - ۸۷۔ ایضاً صفحات ۱۷۹-۱۸۰

۸۸۔ ایضاً صفحات ۱۸۱-۱۸۴ - ۸۹۔ ایضاً ص ۱۲۸

۹۰۔ ایضاً ص ۲۲۱ - ۹۱۔ ایضاً ص ۱۸۱

۹۲۔ ایضاً صفحات ۸۱-۸۲

۹۳۔ بعض اصحاب نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے "لیے خطوط عمل متعین" کے تحت جن سے مذہبی تفرقات کے دور کرنے میں بہت مدد مل سکتی تھی اور جس سے ایک مشترک اور متحد قومیت کی تشکیل کے

ادکانات پیدا ہوئے تھے۔ دیکھئے شیخ محمد اکرام کا مقالہ ”شاہ ولی اللہ“ شمول تحریک آزادی کی ایک تحریک“ (انٹگریری، جلد اول ص ۲۹۹)۔ یہ رائے شاہ ولی اللہ کی تصنیفات کے سلی مطالعہ پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔

ازالۃ الخفا، قرۃ العین، اور کلمات لطیبات میں شاہ صاحب کے مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ شیعوں کو زندیق، نوابط، اور مبتدع کہتے ہیں یعنی بے دین اور بدعتی۔ یہی کچھ شیخ احمد سرہندی فرماتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اس موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں تلم ترستی موقف پیش نظر رکھا ہے جیسا کہ اس سے قبل اشعری اور ابن قیم نے کیا تھا۔ ان کی تصنیفات میں کہیں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا کہ انہوں نے خیدا وستی کے امین خلیع کو ہر کرے کی کوشش کی ہو یا اشاعرہ اور معتزلہ میں تطبیق کی کوشش کی ہو جیسا کہ فاضل محقق شیخ محمد اکرام (روو کوثر ص ۵۱) نے لکھا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب کی تصنیفات سے شیعہ سنی مناظرہ میں اور شدت پیدا ہوئی اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز مجبور ہوئے اور انہوں نے ایک اور جامع ترکذاب تحفہ ثناء عشریہ لکھ کر شاہنا کے موقف کی مدافعت کی۔ کیونکہ ان مناظروں میں اب مزید شدت پیدا ہو چکی تھی۔

دیکھئے روو کوثر، صفحات ۵۶۷-۵۷۴۔

[شیعہ سنی نزاع کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا جو مسلک ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اس کی ان الفاظ میں وضاحت کی ہے۔

ہندوستان میں پہلے تورانی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متحدہ سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات اور اللہ الخفا میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ ان غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب کیوں بیان کئے۔ یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا، ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجاہدے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہتے منتوں کا سد باب ہو گیا۔]

(الفرقان۔ شاہ ولی اللہ نمبر) (مدیر)

۹۴۔ فیوض الحرمین (ص ۱۸۳ و ما بعد) میں اور بعد میں قرۃ العینین میں شاہ صاحب حضرت علی کی شیخین پر فضیلت کے عقیدے کو صوفیائے مشرب کرتے ہیں۔ دونوں کتابوں میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ راہ سلوک کے اختیار کرنے سے ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہرگز یہ ممکن جزئی ہوگی۔ حقیقی فضیلت انبیاء کے طریقے کو اختیار کرنے میں ہے جس کے لحاظ سے ابو بکرؓ اور عمرؓ لائقاً حضرت علیؓ سے افضل ہیں۔

۹۵۔ فیوض الحرمین، صفحات ۱۸۳ - ۲۲۸

۹۶۔ ایضاً ص ۲۲۰

۹۷۔ ایضاً صفحات ۱۲۴ - ۱۲۵

۹۸۔ ایضاً صفحات ۲۳۷ - ۲۳۹

۹۹۔ ایضاً ص ۲۳۴

۱۰۰۔ ایضاً صفحات ۱۲۷، ۱۵۱، ۱۶۰، ۲۲۹

بعض اوقات لفظ قطب تنہا استعمال ہوا ہے (مثلاً صفحات ۱۵۱، ۱۶۰) اور اکثر مقامات پر اس کی صفت ارشاد یہ بیان کی گئی ہے یعنی قطب کا کام لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ (دیکھئے صفحات ۱۲۷، ۲۲۹)

اس طرح آپ نے قطب کے تصور کو قطب کے عام تصور سے علیحدہ کر دیا۔ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں آپ کی دعوت میں کسی قسم کا کوئی ذاتی دعویٰ یا اپنی ذات کے لئے غرض نہیں۔ ہندوستان میں اسلام کے بڑے بڑے اور پر خلوص علما کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی دقت پیش آتی رہی ہے کہ جب وہ احیاء اسلام کے عزم سے اٹھتے تو ان کے اپنے دعاوی ان کی تعلیمات کا حصہ بن جاتے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی حقوت ہے کہ انہوں نے ان خواہشات پر قابو پایا (تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محمولہ بالا۔ جلد اول ص ۹۵) نیز ”نود و گزشتہ“ (ص ۹۲) مندرجہ بالا تفصیلات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ شیخ اکرام صاحب کی یہ رائے کلیتہً غلط ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے نہ صرف اس مقام پر اپنے مجددؑ ہونے کا بلکہ دوسری تصنیفات میں اپنے خاتم الحکم الاخیرؑ (ص ۱۲۹) اور قائم الزماں (فیوض الحرمین ص ۲۹۷) ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ دعویٰ بے شک ہیں اور متصوفانہ ادب میں یہ ایک عام چیز ہے، لیکن بعض دوسرے



بزرگوں کی طرح شاہ صاحب کو مجدد بنا کر ان کے نام سے کوئی تحریک اور جماعت قائم نہیں ہوئی۔

ان کا نام دورِ فکری تجدید پر ہے — مدیر

۱۰۱۔ اس خواب میں اجیمیر مرکزِ اسلامی کی علامت و رمز کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ تاریخی

طور پر ثابت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ کی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز اجیمیر سے ہوا اور وہیں سے یہ تحریک برصغیر کے دوسرے حصوں میں پھیلی۔

۱۰۲۔ فیوض الحرمین صفحات ۲۹۷ - ۲۹۹

۱۰۳۔ عام طور پر اس خواب کی تعبیر محض پالی پت کی جنگ سے کی جاتی ہے۔ لیکن اگر غور کریں

تو معلوم ہوگا کہ یہ خواب اپنی تعبیر کے لحاظ سے عالمگیر ہے۔ کیونکہ مرہٹوں کی شکست سے ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ہندوستان میں اور دیگر اسلامی دنیا میں برطانوی راج قائم ہوا۔ اور قد قتی طور پر ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ اور ان کا مذہب و شریعت دب کر رہ گیا۔ ہر جگہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑے اور یہ صورت آج تک چلی آتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی ہمہ گیر اور کلی انقلاب کی تجویز علی مالہ قائم ہے۔ تا آنکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ”لَيُظْهِرَنَّ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً كَوْفُورًا“۔ القرآن ۹: ۳۳

۱۰۴۔ اس زمانے کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار کے دونوں فریق، تورانی، جن کی سیادت

نظام الملک کر رہا تھا اور ہندوستانی، جن کا سردار خان دوراں تھا۔ ہندوستان میں نادر شاہ کو دعوت دینے کا الزام ایک دوسرے پر دھرتے تھے۔ چند دیگر تاریخوں میں اس کا ذکر دربار سعادت خان اور دھکے پہلے نواب اکوٹھسرایا گیا ہے۔

دیکھئے اشیربادی لال سری و ستوا، ”ادھکے پہلے دونواب“ (انگریزی) صفحات ۶۱ - ۶۲

۱۰۵۔ سیاسی مکتوبات صفحات ۱۶۱ - ۱۶۲، ۱۶۹

۱۰۶۔ یوسف حسین، مرجع سابق ص ۱۹۸

۱۰۷۔ سیاسی مکتوبات، محمود بالا صفحات ۵۲، ۱۵۶

۱۰۸۔ شاہ ولی اللہ نظام الملک کے متعلق بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے

نظام الملک کے نام ایک خط لکھا۔ ”ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد سے ظلم و ستم ختم ہو جائے اور نیکی اور عدل کا دور دورہ ہو، برائی کا قلع قمع ہو جائے کیونکہ آپ فطری طور پر مستعد، سنجیدہ اور نیکی کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ (سیاسی مکتوبات ص ۱۴۷)

۱۰۹۔ یہ بات اب پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مصفر جنگ نے جب سیاست میں قدم رکھا اس کی شدید خواہش تھی کہ سلطنت کے بکھرتے ہوئے شیرازے کو روکا جائے ملاحظہ ہو سری دستوا، مرجع سابق، ص ۱۳۱۔ اور تحریک آزادی کی ایک تاریخ، جلد اول، ص ۲۱۵

۱۱۰۔ جب مصفر جنگ دعدے کے مطابق مرہٹوں کو رستم نہ دے سکا تو انہوں نے دہلی اور اس کے گرد نواح میں لوٹ مار چا دی۔ ”ہر صبح وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اپنے بڑاؤ سے نکلتے اور جہاں تک پہنچ پاتے لوٹ مار کرتے اور شام کو ٹوٹ کے مال سے لدے پھندے واپس آتے۔ دہلی سے چالیس میل تک کے گرد نواح کے سارے دیہات اس لوٹ کا نشانہ بنے۔ دارالخلافہ بھی پوری طرح ان دکنی ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔“

(سری دستوا، مرجع سابق، ص ۲۰۳)

۱۱۱۔ احمد شاہ شاہ ولی اللہ کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اپنے دوست اور شاگرد محمد عاشق کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ احمد شاہ اور اس کی والدہ دونوں نماز جمعہ کے بعد ان کے پاس مسجد میں آئے۔ تقریباً چار گھنٹے ٹھہرے اور وہیں کھانا کھایا۔ اور بعض یہودی عامہ کے امور کے سلسلے میں شاہ صاحب سے مشورے لئے (سیاسی مکتوبات صفحات ۱۲۶ - ۱۲۸)

شہنشاہ اور مصفر جنگ میں کشیدگی کی وجہ غالباً شاہ ولی اللہ کے مشورے تھے۔ کیونکہ وہ مصفر جنگ کی پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مصفر جنگ افغانوں کے خلاف تھا اور غیر مسلموں سے اس کا بہت میل جول تھا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ شیعہ تھا۔ بنجیب الدولہ نے اس عرصے میں جو کردار ادا کیا اس کی رہنمائی بھی زیادہ تر شاہ ولی اللہ نے کی تھی کہ سیاسی مکتوبات میں درج اس کے نام بہت سے خطوط سے مترشح ہوتا ہے۔

۱۱۲۔ مصفر جنگ کے اکسائے پر جاٹوں نے پرانی دہلی کو تھوڑا تھوڑا کرتے اتنا لوٹا کہ یہاں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہاں تک کہ مصفر جنگ کے مرشد شاہ باسط کا مکان بھی ان کے ہاتھوں سے

پنج نہ سکا۔ پرانی دہلی شہر کی آبادی، جو شاہجہاں آباد سے کچھ زیادہ تھی، پوری طرح تباہ ہو گئی یہاں تک کہ ایک چراغ بھی نہ رہا جو روشن ہو دوسری دستوں، مرجع سابق، صفحات ۲۳۰-۲۳۱) شاہ ولی اللہ ایک خط میں اس ناگفتہ بہ حالت کا تذکرہ کرتے ہیں مفسر جنگ ایرانی نے بغاوت کی اور سلطان مل جاٹ سے ساز باز کر کے دہلی کو تاخت و تاراج کیا اور پوری آبادی کو تھس تھس کر کے رکھ دیا۔ (سیاسی مکتوبات، صفحات ۴۹، ۱۰۲)

۱۱۳۔ ایضاً صفحات ۸۹، ۱۵۳

۱۱۴۔ اس خط میں سراج الدولہ کو لڑ جوان اور نا پختہ کار حکمران بنگالی کہا گیا ہے (سیاسی مکتوبات صفحات ۱۰۳-۱۰۴) سراج الدولہ علی درودی خان کی وفات پر ۱۰ اپریل ۱۷۵۶ء میں بنگال کا حکمران ہوا اور جنگ پلاسی میں ۲۲ جون ۱۷۵۷ء میں شہید ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط ۱۷۵۰ء اور ۱۷۵۷ء کے درمیان لکھا گیا۔

۱۱۵۔ سیاسی مکتوبات صفحات ۱۰۲-۱۰۵

۱۱۶۔ ایضاً صفحات ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴

۱۱۷۔ بعض اصحاب شیخ احمد سرہندی کے غیر مسلموں کے ساتھ غیر مصالحانہ رویے پر جزبہ ہونے ہیں دیکھئے شیخ محمد اکرم، ”درد کوثر“ صفحات ۲۷۶-۲۷۷ و بالبعد۔ ص ۴۹ پر لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا رویہ اتنا غیر مصالحانہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ قطعی طور پر شاہ ولی اللہ کی تصنیفات کے سطحی مطالعے کا نتیجہ ہے۔ غیر مسلموں کے بارے میں، جیسا کہ زیر نظر مقالہ سے معلوم ہو رہا ہوگا، شاہ ولی اللہ کا مشورہ شیخ احمد سرہندی سے مختلف نہیں تھا۔ شیخ احمد سرہندی نے شیخ فرید کو ہندو فعل سے آزادانہ میل جول سے منع کیا تو شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کو ان لوگوں کی سازشوں سے متنبہ کیا۔

۱۱۸۔ سیاسی مکتوبات ص ۴۹

۱۱۹۔ ایضاً صفحات ۱۰۲-۱۰۳

سرکار لکھتے ہیں۔ ”مفسر جنگ آسان دہلی کا منحوس ستارہ تھا۔ سیاسی دوراندیشی حب الوطنی اور تخت سے وفاداری سے بے بہرہ تھا۔ ذاتی ہوس کی پالیسی پر چلتے ہوئے وہ مغن سلطنت کی تباہی پر تلا ہوا تھا۔ درباری امرا اعلیٰ سے ایرانی فریق نیز دوسری نسلوں کے شیعہ نواداروں کو ہر

عہدے دینا ضروری تھا۔

(منافع سلطنت کا زوال (انگریزی) جلد اول، ص ۳۳۳)

ایک اور جگہ سرکار لکھتا ہے "مغدر جنگ نے ..... تو رانی امرا اور ان کے متعلق کو ہر با اقتدار اور منفعت بخش عہدے سے نروم کرنے کی کوشش کر کے اپنے بے شمار دشمن بنائے" (ایضاً ص ۲۵۴)

۱۲۰۔ عماد الملک کی سیرت کی چند جھلکیاں مرزا مظہر جانجانا کے خطوط میں نظر آتی ہیں۔

راز اسباب لکھتے ہیں کہ وہ کئی طور پر غیر معتبر، کینہ اور عیار تھا، اس کے عہد وزارت میں لوگوں کو بہت مزاحمت سے سامنا کرنا پڑا۔

(کلمات، طبیات، صفحات ۵۸-۶۱-۶۶-۷۰)

۱۲۱۔ سرکار، مرجع سابق، جلد ثانی، ص ۳۰۵

۱۲۲۔ ایضاً، ص ۱۹۷

۱۲۳۔ تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محولہ بالا، جلد اول ص ۲۸۷

سرکار، مرجع سابق، جلد ثانی، ص ۱۹۸

۱۲۴۔ تحریک آزادی کی ایک تاریخ، محولہ بالا، ص ۲۹۱

سرکار محولہ بالا، ص ۲۳۲-۲۳۳

۱۲۵۔ سیاسیات، صفحات ۱۱۵ و ما بعد

۱۲۶۔ ایضاً، صفحات ۱۱۸ و ما بعد

۱۲۷۔ ایضاً، صفحات ۱۰۳-۱۰۴

۱۲۸۔ اردو ترجمہ، ص ۱۲

۱۲۹۔ کیمبرج تاریخ ہندو (انگریزی) جلد پنجم، صفحات ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۱

۱۳۰۔ عبداللہ یوسف علی "برطانوی دور میں ہندوستان کی ثقافتی تاریخ" (انگریزی)

(مبئی، ۱۹۴۰ء) ص ۲۹

۱۳۱۔ پروفیسر ایم۔ ایم شریف، "مسلم فلسفہ اور مغربی محکمہ" (انگریزی)

اقبال، جولائی ۱۹۵۹ء، صفحات ۱-۴

۱۳۶- سیاسی مکتوبات ص ۷۷

اولاد نظام الملک مرحوم..... گاہے فرنگیاں را با خود رفیق گرفتہ  
یہ خط جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ۱۱۶۹ھ اور ۱۱۷۰ھ کے درمیان لکھا گیا  
۱۳۳- تہذیبات، کتاب اول، نمبر ۳۱ ۱۳۴- ایضاً

## کتابیات

- ۱- شاہ ولی اللہ "انفاس العارفین" (فارسی، مطبع مجتبائی دہلی، ۱۳۳۵ھ)
- ۲- "فیوض الحسین" اردو ترجمہ پروفیسر محمد سرور
- ۳- خیر کثیر، اردو ترجمہ (بمبئی)
- ۴- "ملفوظات شاہ عبدالعزیز" (اردو ترجمہ) پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز، کراچی، ۱۹۶۰ء
- ۵- حافظ رحیم بخش، "حیات ولی" مکتبہ سلفیہ، لاہور، ۱۹۵۵ء
- ۶- "الفرقان" شاہ ولی اللہ نمبر، بریلی، ۱۹۴۰ء
- ۷- "کلمات طہیات" مطبع مجتبائی، دہلی، ۱۳۰۹ھ
- ۸- خلیق، ۱۷ نظامی، "ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات" دہلی
- ۹- شیخ محمد اکرام "درد کوثر" فیروز سنز، لاہور
10. A History of Freedom Movement, Vol, I, (1707-1831), Pakistan Historical Society.
11. S. M. Ikram, "History of Muslim Civilization in India and Pakistan", ed. Professor S. A. Rashid, Lahore.
12. J. N. Sarkar, Fall of the Moghel Empire, Vols I and II, Calcutta, 1949

## تنقید و تبصرہ

(اسلامی ہند پاکستان ۱۱ء - ۱۷۰۷ء)  
 ڈاکٹر سید معین الحق - ناشر سلمان اکیڈمی - ۳۰ نیوکراچی  
 ہارڈ سنگ سوسائٹی - کراچی ۵ - ضخامت ۶۶ م صفحات - قیمت ۶ روپے پچھتر پیسے۔

ڈاکٹر سید معین الحق ایک مانے ہوئے مورخ ہیں، اور تاریخ ہند پاکستان ان کا خاص موضوع ہے زیر نظر کتاب میں موصوف نے ہند پاکستان میں اسلام کے درود سے لے کر عالمگیر کی وفات تک کے دور کی معاشرتی و علمی تاریخ مرتب کی ہے۔ کتاب میں تاریخی حالات معض منمائے ہیں۔ اس کا بیشتر حصہ علماء صوفیاء ادباء کے حالات اور اس طویل زمانے کی معاشرتی و علمی ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کے متعلق بڑی مفید اور تفصیلی معلومات دی ہیں۔ عجب بات ہے فاضل مصنف نے ہند پاکستان میں اسلام کے درود کو صرف محمد بن قاسم کے عہد تک محدود رکھا ہے۔ حالانکہ برصغیر میں اسلام ایک اور راستے سے بھی پہنچا، اور گو اسلام کا یہ آنا فوجی فتوحات کی شکل میں نہ تھا۔ لیکن ہندو ذہن و فکر پر اس کے اثرات کہیں زیادہ دور رس ہو گئے۔ گہرے پڑے۔ چنانچہ انہی کی وجہ سے ہندوؤں میں مذہبی ہمیداری کا آغاز ہوا۔ اور ان کے ہاں مذہبی اصلاحی تحریکوں کو نشوونما پانے کا موقع ملا، کم و بیش اسی زمانے میں جب سلمان اطراف سندھ میں داخل ہو رہے تھے، اسلام جنوبی ہندوستان میں سلمان تاجروں کے ذریعہ پہنچا، اور ہندو مذہب اور ہندو معاشرے پر اس کا غیر معمولی اثر پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے اس طرح ہندوستان میں آنے کو شاید اس لئے زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا کہ وہ بظاہر علامہ قبیل

کی اصطلاح کے مطابق قوم کی نشان دہانی کے زیادہ قائل نظر آتے ہیں اور نشان دہانی کے کم۔

ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ متحدہ پاکستان میں سیاسی اور فوجی رہنماؤں نے اشاعت اسلام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔۔۔ ” لیکن یہ بات صرف ان کے لئے مخصوص نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے اموی فرمانرواؤں کی بھی یہی پالیسی تھی، بلکہ اکثر مہدوتوں میں ان کے موہلے دار اور حکام ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی طرح غیر مسلمانوں کا دائرہ اسلام میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ برصغیر کی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی اسلام سیاحت کے واسطے کے بجائے دوسرے واسطوں سے پھیلا۔ اور سچے مذہب کی یہی خوبی ہوتی ہے۔

اسلام کی نشر و اشاعت میں صوفیاء، علماء اور ادباء کا جو حصہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی جامع نشان دہی فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں:۔۔۔ ” تبلیغ کا کام تقریباً صوفیاء ہی کے ذمے ہو گیا۔ برصغیر میں اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور تعمیر میں بہت بڑا حصہ صوفیاء کا ہے۔ صوفیاء کے بعد علماء اور ادباء آتے ہیں۔ علماء میں تو بعض نے درس و تدریس کے علاوہ تبلیغی خدمات بھی انجام دیں۔ لیکن معاشرہ پر ادباء کا اثر صرف ان کی تعانیف کے ذریعہ ہوا۔“

برصغیر کی اسلامی تاریخ میں اکبر اور عالمگیر دو بڑے اور متنازع فیہ کردار رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہر دو پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر اکبر کی سخت مذمت کی ہے، اور اس پر وہ سب الزامات ثابت کئے ہیں، جن کا بدلاؤ فی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ جہاں تک عالمگیر کا تعلق ہے اس کے مخالفوں نے اس پر جو الزامات لگائے ہیں ان سب کا جواب ہے۔

اکبر کے ذکر میں ڈاکٹر صاحب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم پر بھی برے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ایک سنجیدہ و علمی کتاب میں اور ایک ایسے فاضل و لائق مصنف کے قلم سے ان کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا آزاد نے تذکرہ میں مخدوم الملک اور عبدالباقی کا ذکر علمائے سنیوں کے طور پر کیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:۔۔۔ ”گروہ علماء پر یہ کڑی تنقید ایک ایسے مولانا کے قلم سے اچھی نہیں معلوم ہوتی، جو خود اپنی لیلہ ی قائم رکھنے کی خاطر برصغیر مسلمانوں کی قیادت میں ان ہی کی ہم نوائی کرتے رہے ہوں اور آخر عمر میں لاکھوں مسلمانوں کی آبروریزی اور قتل کا

”امثال دیکھنے کے بعد اس لادینی حکومت میں جس نے مسلمانوں کے خون سے یہ ہولی کھیلی ہو، وزارت کی گدی پر براجمان ہے ہوں“

اگر مولانا آزاد کے یہ تصور صحیح مان بھی لئے جائیں۔ تو پھر بھی تذکرہ ان کے اس زمانے کی تعریف ہے، جب وہ ان تصویروں کے مرتکب نہ ہوئے تھے، اور ان کی زندگی بالکل دوسری تھی، غرض کتاب کافی پر از معلومات ہے، اور اس قابل ہے کہ کوئی لائبریری اس سے خالی نہ رہے۔

(م۔ س)

مفتی نعیم احمد جاسمی۔ ناشر سنگ میل پبلی کیشنز۔ شاہ عالم گیٹ لاہور، ضخامت ۲۰۴ صفحات، جلد قیمت ۵ روپے

## مسلمان سسلی میں

بحیرہ روم میں واقع مشہور جزیرہ سسلی (مقلیہ) میں مسلمانوں کی کوئی ڈھائی سو برس تک حکومت رہی، اور اس عرصہ میں اس جزیرے میں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن نے اتنی ترقی کی کہ وہ اثرات جو اسلامی دنیا سے یورپ میں پہنچے، اور دیاں نشاۃ ثانیہ کو بردے کا رلانے کا ایک اہم سبب بنے، وہ اسلامی اسپین کے بعد اسی اسلامی مقلیہ سے گئے تھے۔

اسلامی مقلیہ نے یورپ کے ادب پر حواثر ڈالا، مشہور شاعر اہل قلم کو دلی رینالڈی کے حوالے سے اس کے بارے میں لکھتے ہیں:۔ ”عربوں نے تنہا سسلی اور اطالیہ ہی کی شاعری کو مدد نہیں پہنچائی، بلکہ ہمارے قصص اور افسانوں کی شکل و صورت اور اس کے مواد میں بھی مدد دی۔“ اس بیان سے اسپین کے نامور مستشرق آبن کی اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ کہ اطالوی شاعر دانے نے اپنے قصے (ڈیوان کا مڑی) کا مواد المعری کے رسلے الغنصرانی سے اخذ کیا ہے، سسلی کی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون سے یورپ جس طرح متاثر ہوا، اس کا ذکر اکثر معنفوں نے کیا ہے، رابرٹ برنلٹ لکھتا ہے۔

”بارہویں صدی کے وسط تک یہ جزیرہ اسلامی تہذیب و تمدن کا گوارہ تھا۔ مسلمانوں کے عہد حکومت کے بعد جہاں عیسائی حکمران ایک عرصے تک اسلامی طور و طریق اختیار کئے رہے، بڑے بڑے معزز اور با اختیار عہدوں پر مسلمانوں کو متعین کیا۔ مقلیہ کا طرز حکومت تمام یورپ کے لئے ایک نمونہ تھا۔ نارمن چونکہ بیک وقت مقلیہ اور انگلستان پر حکمران تھے، اور ان کا آپس میں میل جول بھی رہتا تھا، اس لئے تمدن اسلامی کے بہت سے اثرات براہ راست مقلیہ سے جزائر برطانیہ تک پہنچے“



اس بارے میں موسیو لیبال لکھتا ہے :- "عربوں کا اثر مغرب کی زمین پر بھی اتنا ہی ہوا جتنا مشرق میں ہوا۔ اور انہیں کی بدولت یورپ نے تمدن حاصل کیا۔۔۔۔۔ جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے۔ یورپ میں عربوں کے علوم جنگ صلیبی کے ذریعہ نہیں پھیلے، بلکہ اندلس اور جزیرہ صقلیہ اور اطالیہ کے ذریعہ سے۔۔۔۔۔ موسیو لی بال برنی لکھتے ہیں کہ اگر عربوں کا نام تاریخ میں سے نکال دیا جاتا تو یورپ کی علمی نشاۃ ثانیہ کئی صدی تک پیچھے ہٹ جاتی۔"

مشہور کتاب ”معرکہ سائنس و مذہب“ کے مصنف ڈر میپر نے لکھا ہے :-

”... البتہ اس امر کا تذکرہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مجنونی اٹلی اور سسلی میں ان کے مدح و حمد ہونے کی وجہ سے یورپ کی عقلی و دماغی ترقی کو ایک بہت بڑی تحریک پہنچی“

مشہور عرب جغرافیہ دال ادیسی (وفات ۵۶۰ھ) نے سسلی ہی میں جغرافیہ پر اپنی مشہور کتاب مرتب کی تھی۔ جس کے متعلق جبرئیل زیدان لکھتے ہیں :- ”ادیسی کا جغرافیہ اہل یورپ کے لئے کئی صدیوں تک خصوصاً ممالک مشرق کے جغرافی مالات کے لئے مدار بنارہا۔ ان لوگوں نے اس کے نقشے اپنی زبانوں میں ترجمہ کئے۔۔۔۔“

یہ تھا اسلامی مقلیہ، اور یوں اس نے یورپ کو تہذیب و تمدن اور علوم فنون سے نوازا، لیکن آخر میں بقول اسکاٹ یہ ہوا۔

”دنیا بھر کی کسی قوم کے آثار ایسے کامل طور پر ادراجے یا قاعدہ طریقے سے کہیں نہیں مل سکتے ہیں جیسے کہ مسلمانانِ مقلیم کے آثار برہاد کرے گئے۔“

کتاب بڑی دلچسپ ہے، لیکن اس کا آخری حصہ جس میں مباشرت اور علوم و فنون کا ذکر ہے اور جو ۱۳۶ صفحے سے شروع ہوتا ہے، اسے اور طویل ہونا چاہیے تھا، اور شروع کے ۱۳۵ صفحے جن میں محض سیاسی اگھاڑ پھار کا ذکر ہے، جس سے ایک عام قاری کو زیادہ دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ضرورت سے زیادہ ہیں، اور یہ بیان چنداں دلچسپی بھی نہیں۔

کتاب بڑے سلیقہ سے چھاپی گئی ہے۔ اور عام مطالعہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

**ترک بابری** مترجم جناب رشید اختر ندوی نے ترک بابری کو فارسی سے اردو میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں ایک جیترا انگیز پلاٹ کے افسانے کی دل کشی، ایک ادبی تصنیف کی خوبی زبان و بیان اور ایک مقبول عام کتاب کا آسان و سلیس انداز تحریر جمع ہو گئے ہیں۔ ترک بابری اصل میں ترک زبان میں تھی، اکبر کے مشہور سپہ سالار اور فارسی دہندی کے نامور شاعر اور عظیم ادیب عبدالرحیم خان خانان نے ترکی سے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ جناب رشید اختر ندوی نے اردو ترجمہ اسی فارسی کتاب سے کیا ہے۔

بابر جہاں ایک بہادر سپاہی اور کامیاب عسکری قائد تھا وہاں اس کی معنوی شخصیت بھی گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ وہ مردِ رزم بھی تھا، زینتِ بخش بزم بھی۔ وہ معرکہ آرا بہوں میں پیش پیش ہوتا، اور جب ان سے ذرا فرصت ملتی، محفلِ ناولوش منعقد کرتا اور شعر و شاعری اور ادب و مطاببات سے دل بہلاتا۔ غرض بابر تاریخ کی ایک بڑی ہی دلچسپ اور منفرد شخصیت ہے، اس کی فوجی قابلیت نے اسے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی اور اس کے قلم کا شاہکار یہ کتاب ہے، جسے رشید اختر ندوی نے اردو میں پیش کیا ہے۔ بابر اپنے والدِ عمر شیخ مرزا کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”عمر شیخ مرزا کا قد چھوٹا اور رنگ سرخ تھا۔ بدن بھاری تھا۔ مزاج کسی قدر تیز تھا۔ ہوشیار آدمی تھے۔ حنفی مذہب کے لئے یوں متعصب نہ تھے۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے۔ حضرت خواجہ عبداللہ کے مرید تھے۔ اور ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے۔ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ شہنشاہِ مولانا اور اور تاریخ کی کئی کتابیں پڑھی تھیں۔ شاہ نامہ سے بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ خوش مزاج بھی تھے اور بہادر بھی ملک گیری کے خیال سے کئی سانھیوں سے لڑ پڑے تھے۔ شروع میں شراب بہت پیتے تھے، پھر ہفتہ میں صرف ایک باپیتے۔ کبھی کبھی جوا بھی کھیل لیتے اور چوسر تو اکثر کھیلتے۔ آخر میں معجون کا استعمال بہت کرنے لگے تھے۔“

خراسان کے بادشاہ سلطان حسین مرزا کا سراپا یوں کھینچا ہے، ”آنکھیں چھوٹی۔ کمر تپا اور رنگ سرخ و سفید تھا۔.... گنتھیا کامریض تھا۔ اس لئے ناز نہ پڑھ سکتا تھا، روزے بھی نہ رکھتا، یوں خوش اخلاقی اور اچھی عادات کا مالک تھا۔ ہر بات اور ہر معاملے میں شریعت کے

احکام کی پابندی کرتا.... بادشاہ بننے کے چھ سات سال تک شراب بالکل نہیں پی۔ مگر پھر پیتے لگا۔ .... بڑے ٹھاٹھ سے شعر بھی کہتا۔ صاحب دیوان تھا۔ حالانکہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ مگر کموترا و مرغ پال رکھے تھے۔ مرغوں کی لڑائی اس کا محبوب شغل تھا۔

اس منمن میں سلطان حسین مرزا کے دور کے علماء و فقہ کا بھی مفصل ذکر کیا ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمۃ کے بارے میں ہایر لکھتے ہیں: ”انہو دہلائی نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ وہ میری تعریف سے مبرا ہیں۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فاضل تھے۔ علوم ظاہر و باطن میں اپنی مثال آپ تھے۔ میں نے ان کا ذکر محض تبرکاً کیا ہے۔“

بابر زندگی کی دوسری و لچپیوں سے بھی برابر مستمتع ہوتا تھا۔ تزک میں ایک جگہ لکھتا ہے:

”یہاں لاہوری پہلوان اور درست و بس میں کشتی کروائی۔ دونوں برابر کے جوڑے تھے۔

کتنی دیر تک پتیرے بدلنے رہے۔ اور ایک دوسرے سے بچتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ایک کا ہاتھ دوسرے تک پہنچ گیا۔ چونکہ دونوں برابر رہے تھے اس لئے دونوں کو انعام سے نوازا۔“

مختصر ساری کتاب باغ دہار ہے۔

ضمائم ۲۹۰ صفحے۔ قیمت: سستا ایڈیشن ساڑھے چار روپے

ناشر۔ سنگ میل پبلی کیشنز مشاہ عالم مارکیٹ لاہور۔

(م۔س)

# شاہ ولی اللہ الہیڈمی

## اغراض و مقاصد

- شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
- شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۱۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے الہیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۲۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
۴۔ حکمت دلی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جلد  
۵۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی  
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو مرتبہ مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"  
Hyderabad

# المسوّمن اجادیش الموطا

تالیف \_\_\_\_\_ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکتبہ قرین ہولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ نامور  
نے آشر بھی صاحبیے میں شرف میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا یہی نثر  
ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کے لئے سر سے ترقیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مدون کر  
دیے گئے ہیں الموطا کے بارے میں متعلق قرآن مجید کی آیات کا اناؤ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات  
جملے شامل کر دیے ہیں۔  
ولایت کراچی کی انیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

(فارسی)

## سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طبعی سلوک متعین فرمایا ہے  
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حقیقہ و الفکر  
سے اتصال پیدا کرتا ہے۔ "سطحات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

## ہمععات

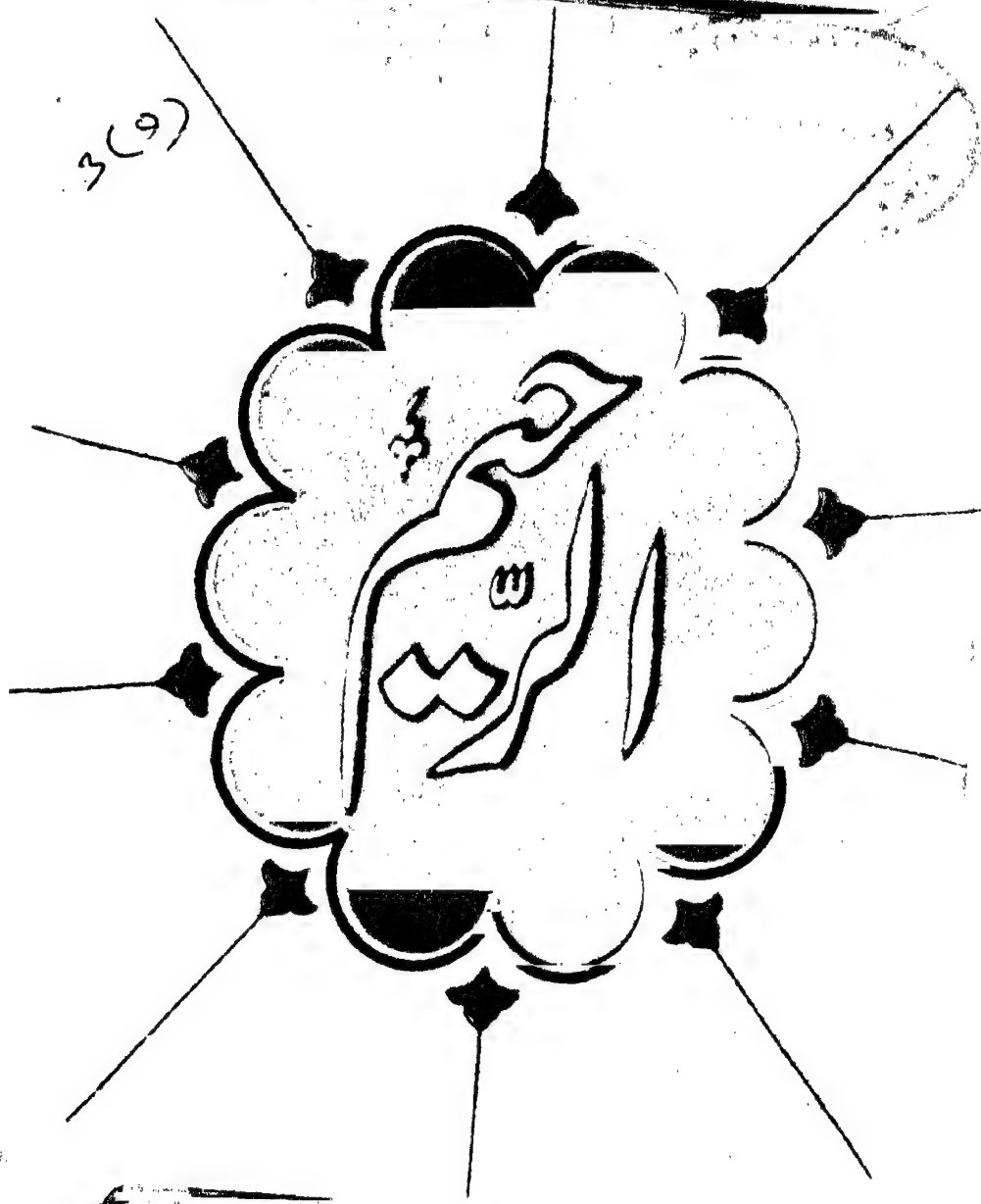
(فارسی)

تصوّف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ "ہمععات" کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوّف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی  
تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(9) 3



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • مدھیہ آباد

مجلد اول

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا

مخدوم امیر احمد

مدرسہ:

غلام مصطفیٰ قاسمی

# السَّيْمِی

نمبر ۹

شوال المکرم ۱۳۸۵  
مطابق ماہ فروری ۱۹۶۶ء

جلد ۳

## فہرست مضامین

|     |                                       |       |                                           |
|-----|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| ۵۷۷ | مدیر                                  | ..... | شذرات                                     |
| ۵۸۱ | غلام مصطفی قاسمی                      | ..... | شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر        |
| ۵۹۲ | ترجمہ از فارسی                        | ..... | افادات شاہ عبدالرحیم                      |
| ۶۰۹ | جناب محمود الحق مسلم یونیورسٹی علیگڑھ | ..... | شیخ محمد عبیدہ کی اصلاحی تحریک            |
| ۶۱۷ | مولانا حافظ محمد اسماعیل              | ..... | ایران و عراق کی سیاحت                     |
| ۶۳۶ | مولانا محمد عبدالحلیم چشتی            | ..... | سید احمد شہید کی تحریک کا اثر اردو ادب پر |
| ۶۵۹ | م۔ بس                                 | ..... | تنقید و تبصرہ                             |



# شذرات

اس میں شک نہیں کہ سعودی عرب اور ایران دونوں مسلمان ملک ہیں، لیکن جہاں تک دونوں ملکوں کی غالب اکثریت کے اسلامی معتقدات کا تعلق ہے تو ان میں اگر ایک ملک اس انتہا پر ہے تو دوسرا ملک دوسری انتہا پر۔ اور پھر دونوں میں اپنے اپنے مذہب کو ایک لحاظ سے سرکاری حیثیت بھی حاصل ہے، اس کے باوجود حال ہی میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل طہسبران تشریف لے گئے، اور وہاں ان میں اور شاہ ایران میں تمام مسلمان ملکوں کو ایک وحدت میں منسلک کرنے کے بارے میں صلاح و مشورے ہوئے، شاہ فیصل اب اردن جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ غالباً اور اسلامی ملکوں میں بھی اسی غرض سے تشریف لے جائیں گے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپی حکومتوں کے غلبے کے خلاف جب ان کے محکوم مسلمان ملکوں میں قومی بینادوں کی بنیاد کی جدوجہد شروع ہوئی تھی، اور ان ملکوں میں اسلامیت پر قومیت کو ترجیح دینے کے جذبات بڑے زور شور سے ابھرے تھے، تو عام طور سے یہ خیال کیا جانے لگا تھا کہ قومیت کا یہ ربط مسلمانوں کے ایک امت واحدہ ہونے کے تصور کو پیش کرنے کے لئے اپنے ساتھ ہاکی لے جائے گا اور آئندہ مسلمان صرف اپنے جغرافیائی اوطن اور اپنی مخصوص قومیتوں ہی کے ذریعے پہچانے جایا کریں گے، نہ کہ ایک عالمگیر اسلامی برادری کے ارکان کی حیثیت سے آپ نے ان برسوں میں دیکھا کہ یہ خیال صحیح ثابت نہیں ہوا۔ اور اب اسلام بطور ایک سیاسی طاقت کے بین الاقوامی سطح پر آگے آ رہا ہے۔

گزشتہ چند سالوں میں یکے بعد دیگرے کئی مسلمان ملکوں میں جو بین الاقوامی اسلامی مؤتمرات ہوئی ہیں اور ان میں دنیا کے اکثر ملکوں کے مسلمان نمایندگان جس طرح بڑے ہتھام سے شریک ہوئے وہ ہمارے اس دور کے بڑے بڑے

دنیا کی بین الاقوامی سیاسیات جس رخ پر جا رہی ہے۔ اور اس وقت ملکوں کے جیسے بڑے بڑے ہلاک ہیں

اصاً غیہ اس طرح کے برائے ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بڑے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل کی اس میں اسلامی سیاست میں اسلام کی اس عالمگیر برادری کا ایک اہم کردار ہوگا۔ اس کو کوئی طاقت بھی نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ اس امکان کو ایک اوجیز بھی یقینی بناتی ہے اور یہ کہ اسلام کی اس عالمگیر برادری میں صرف اس کا مسلمان ہونا ہی نقطہ ارتباط و اتحاد نہیں، بلکہ وہ اکثر و بیشتر جغرافیائی اور علاقائی اعتبار سے بھی ایک مربوط و وحدت ہے اور ماضی، مواصلاتی، تہذیبی، سیاسی اور قاضی ضرورتیں بھی آئندہ اسے تباہ سے نیاہٹہ کرنے میں کامیاب ہوں گی۔

تمام مسلمانوں کی بلا تیز فرقہ و نسل دنیا ایک عالمگیر برادری ہو، اور یہ محض زبان اور صورت تک محدود رہے۔ یہ عالمگیر برادری فعال ہو، موثر ہو داخلی اور خارجی ہر دو لحاظ سے اس کا وجود محسوس کیا جائے۔ یہ بحیثیت ایک وحدت کے برعکس کام کرنے اور اثر انداز ہونے مسلمانوں کی اس عالمگیر برادری کو اس منزل تک پہنچنے کے لئے بہت سی راہیں ملے گی اور ضروری ہے اور جب تک ہم ان راہوں کو طے کرنے کا اپنے اندر حوصلہ، عزم اور جرأت رکھنا ہیٹھ نہیں کرتے، یہ منزل ہم سے ہمیشہ دور رہے گی اور اسلام مستقبل کی تاریخ میں وہ کردار انجام نہیں دے سکے گا جو اسے دینا چاہیے۔

اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں اسلام کے بنیادی معتقدات کا وہ مشترک اساس ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کو ملنے والا نہ ہو۔ وہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اسلام کی عالمگیر برادری میں برابر کارکن شمار کیا جاسکے۔ مسلمانوں میں اس وقت جو مختلف فقہی مذاہب اور مذہبی مکاتب ہیں ان کے انکار کرنے یا ان کو مسترد کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ اس کی ضرورت ہے کہ ان مذاہب و مکاتب کو کلیتہً اسلام کا مرادف و تقابلیہ یا ملے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے تعلق نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے۔ ہمارے ائمہ و فقہانے جب کہ اسلام اپنے عروج پر تھا اور اس کا وہ سیاسی و علمی زوال شروع نہیں ہوا تھا جس سے کہ اب تک ہم نہیں نکل سکے، دائرہ اسلام کو تفسیاتی و وسعت دی تھی اور انہوں نے یہ اصول وضع کیا تھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کسی مسلمان کی تکفیر نہ کی جائے۔ آج اس اصول اور اس کی حقیقی مدد کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کی جامعیت، وسعت و ہمگیری اور عالمگیریت نے دور اقبال میں ہمیں ایک عالمی فکر و نظر عطا کیا تھا۔ اور ہمارے علماء، حکماء اور فقہاء میرے لئے اس فکر و نظر سے دیکھنے کے علوی تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ

اُس وقت میں مسلمان ایک نئے تہذیب کو ہم میں لائے جو عالمی انسانیت گیر بلکہ کائنات گیر تھی۔ اُس نے اُس وقت کے تمام ممالک کو اپنے احاطے میں لیا تھا۔ آج ہم جیسا کہ عالمی فکر و نظر منقوض ہے۔ اور ہم میں ذہنی و فکری تنگی آگئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کو اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اپنی کو غیر تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے عالم کے دین کو مسلمانوں کی موجودہ اصلاحات و نسلیوں کی ذہنی قیامت کا فریضہ اور گناہ و ستم کو آئینہ تسلیم میں ایک بین الاقوامی کردار کا انجام دینا ہے تو انہیں اپنے اندر "نظر ثانی" پیدا کرنا ہوگی۔ نظر ثانی باہر کی چیزوں کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ دیکھ کہ وہ اندر کی چیزوں کو باہر نکالے ہیں آج اس قسم کی نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے :

اسلام نے مادی ترقی کا بھی انکار نہیں کیا بلکہ وہ اسے "فصل" اور "خستہ" قرار دیتا ہے۔ البتہ اس کے نزدیک مادی ترقی زندگی کی آخری قدر نہیں۔ آخری قدر تو معنوی و روحانی ترقی ہے۔ جس کے تحت مادی ترقی ہونی چاہیے۔ دنیا کے تمام مسلمان ملک جن کے ہاں کئی صدیوں سے مادی ترقی رکی ہوئی تھی اپنی موجودہ پستی سے جھنجھلا کر بڑی سرعت سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں کبھی کبھی وہ ادھر ادھر ہر ایک بھی جاتے ہیں اب ہمارے علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ ہر قسم کی مادی ترقی کو اپنا کر اسے معنوی و روحانی ترقی کی اصلی تدبیروں کے اس طرز تاویل رکھیں کہ مسلمان ملک مادی ترقی میں اپنے دینی و روحانی اثبات کو نظر انداز کرنے کی غلطی سے بچے رہیں اور وہ حقیقی معنوں میں مسلمان رہتے ہوئے دنیا کی ترقی یافتہ قوم بنیں۔

دوسرے مسلمان ملکوں کی طرح پاکستان بھی اس وقت تغیر و تبدل کے دور سے گزر رہا ہے قوموں کی زندگی میں یہ دور بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس دور سے مسلمانوں کو بوجہ سلامت اور باہر اد نکالنے والے کی ذمہ داری سب سے زیادہ علماء کرام کی ہے۔ خدا کہے وہ اس ذمہ داری کے اہل ثابت ہوں۔ اور پاکستان مادی ترقی کے ساتھ ساتھ صحیح روحانی و معنوی ترقی بھی کریں۔

## شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۳)

### (۵) تاویل الاحادیث

سن تالیف قبل از ۱۱۰۰ھ اس رسالے کے سن تالیف کے متعلق اگرچہ مولف امام نے بصراحت کچھ نہیں لکھا، لیکن الغزالی البکیر فی اصول التفسیر میں اس کا اور قرآن مجید کے فارسی ترجمے فتح الرحمن کا ذکر ہے۔ ترجمہ فتح الرحمن ۱۱۵۰ھ میں تکمیل پذیر ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف امام نے فتح الرحمن کی تالیف کے اثناء ہی میں تاویل الاحادیث کو تالیف فرمایا ہے۔ گویا قرآن مجید کے ترجمے کے وقت قرآنی احادیث پر غور و غور کرتے ہوئے قصص انبیاء کے سلسلے میں آپ پر جن علوم و ادراکات کا انکشاف ہوتا گیا ان کو آپ قلم بند فرماتے گئے۔

تالوڑ البکیر کی عبارت ملاحظہ ہو۔

(ترجمہ) علم تفسیر کے ان وہی علوم میں سے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، انہی علم اسلام کے قصوں کی تاویل بھی ہے۔ فقیر نے اس فن میں ایک رسالہ تاویل الاحادیث کے نام سے

تالیف کیا ہے۔ الخ

تہ تاویل الاحادیث "کس علی پایہ کار سالہ ہے" اس کا اندازہ آپ کو ولی اللہی فلسفے کے عظیم شاہ علامہ استاذ عید اللہ سندھی کی مندرجہ ذیل تحریر سے ہوگا۔ استاذ مرحوم فرماتے ہیں۔ "مذکورہ سابق مقدمہ قرآنی کو ہم شاہ ولی اللہ کی حکمت کی اساس مانتے ہیں۔ جب کہ کسی ہم فلسفہ ولی اللہی کہیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگا۔ اس فلسفہ کی تاریخ ارتقائی دنیا کی تکوینی ترقی کے ساتھ ساتھ تاویل الاحادیث میں ملے گی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شرائع مقرر تھے وہ اسی فلسفے کے ماتحت تھے۔ اور اس زمانے کی

مزدوں کو لہرا کر گئے تھے۔ میں قدر انانیت ترقی کرتی گئی، اسی قدر اس فلسفہ کی تصریحات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلا دور یعنی حقیقت سے پیشتر کا دور (ما قبل کا دور)۔

تائید الامادیث میں اس دور کی (میں میں آدم، اور یس و نوح تا قبل ابراہیم علیہ السلام) کا ذکر ہے۔ پوری تشریح ملے گی۔ اور یس علیہ السلام ہی طبعیات، ریاضیات، الہیات کے بانی سمجھے جاتے تھے اہمیت کے ان اقسام کا مرکز بدلتا رہا۔ کبھی ہندو کبھی ایرانی، کبھی یونانی، اس کے بعد ابراہیمی دور آئے گا۔ حلقہ

اسی فلسفہ کی شکل کو دیکھ کر رنگ میں بدل دیں گے۔ اس تبدیلی کے اسباب کیا تھے؟ اور تبدیلی کس شکل میں ہوئی؟ اس کی تفصیل تائید الامادیث میں ملے گی۔ تائید الامادیث میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زندگی کو تدریجی ترقی کے اصول سے موہر بنایا گیا ہے۔ شیخ اکبر می الدین بن عربی (متوفی ۷۴۸ھ) نے اس موضوع پر اگرچہ مخصوص الحکم میں مشہور زمانہ

تالیف چھوڑی ہے، لیکن اس کو تشریح کے قصص انبیاء سے کم تعلق ہے کیوں کہ شیخ اکبر کا اصل مقصد اپنی اس تالیف سے قصص تشریح کی تائید اور وضاحت نہ تھی وہ تو خصوص کے ذریعہ اپنے

مذہب وحدت وجودی کی اشاعت اور تائید چاہتے تھے اس میں اختلاف انکار رکھتے تھے کہ قبول کیا کرے۔ عینی ابن عربی کا آیات کے تبدیل کا طریقہ کبھی کبھی مذہبی سے غالی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ

لفظی جملوں سے ان معانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جن کا وہ خود زادہ کرتے ہیں؟

لیکن رسالہ تائید الامادیث آپ کو اس تکلف سے مبرا نظر آئے گا۔ شیخ اکبر می الدین بن عربی نے ”فصوص الحکم“ میں قصص تشریح کے ضمن میں اپنے مذہب وحدت وجودی کو انتہائی شکل میں پیش کیا

ہے اور اس کے ضمن میں معاد سے بھی ان کو مدد لینا پڑی ان سے مدد لے کر انہوں نے اپنی مصطلحات صوفیہ وضع کی ہیں۔ اور وہ معاد یہ ہیں۔ تشریح، حدیث، علم کلام، فلسفہ مشائخ، فلسفہ نو فلاطونہ

عتمہ سیحہ، رواقیہ اور فلسفہ فیلون یہودی۔ اسی طرح انہوں نے اسماعیلیہ طینیہ، قسراطہ اخوان الصفا اور قدیم صوفیائے اسلام کی مصطلحات سے بھی فائدہ حاصل کیا ہے،

لیکن شیخ اکبر لکیر کے فقیر نہ تھے کہ وہ ان مصطلحات کو جن معنوں میں کہ وہ استعمال کرتے تھے،

انہوں نے جو دینی مسائل لیے انہوں نے ان مصطلحات کو ایک خاص رنگ میں ڈھالا اور ہر ایک اصطلاح کو اپنے معنی پہنائے جہاں کے مذہب و عقیدہ سے اتفاق نہ کرتے ہوں۔ اس طرح انہوں نے تصوف کے ادب کو مصطلحات اور الفاظ کا ایک نیا ذخیرہ بنا دیا۔ انہوں نے حکم نہ منسٹر ان مصطلحات پر حاوی ہے بلکہ وحدت و حمد اور اس سے جماعتی متنظمت ہوتے ہیں انسان کے استطاعت میں انہوں نے جو مخصوص کامی سلک اختیار کیا ان سب پر بھی شتمل ہے۔ یہ بات ان کی کسی دوسری تالیف میں نہیں پائی جاتی۔ لہ

یقیناً شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس رسالہ میں قدیم مصطلحات سے استفادہ کیا ہے اور ان کو نئے معنی پہنائے ہیں۔ اور کہیں اپنی طرف سے بھی تصدیق کی تو فیض کے لئے مصطلحات کا اختراع کیا ہے لیکن اس رسالے میں وہ تعقید ہیں پائی جاتی جو مخصوص الحکم میں ہے۔ حیات ولی اور نثر ہتہ الخواطر کے مؤلفین کی اس رسالہ کے متعلق جو رائے ہے وہ یہاں پیش کی جاتی ہے۔

حیات ولی کے مؤلف فرماتے ہیں۔ اس کتاب (تاریخ الاماویہ) میں جناب شاہ صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک کے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کئے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان حوادث کے وجوہ بطریق روز بیان کئے ہیں جو ابیس پیش آئے۔ بالکل نظر میں اس کتاب کو دیکھ کر شاہ صاحب کے تحمیر کا پورا پورا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہ

نثر ہتہ الخواطر کے مؤلف فرماتے ہیں:-

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| تاریخ الاماویہ  | تالیف شاہ ولی اللہ علی بن ابی |
| نثر ہتہ الخواطر | مؤلف فرماتے ہیں:-             |
| تاریخ الاماویہ  | تالیف شاہ ولی اللہ علی بن ابی |
| نثر ہتہ الخواطر | مؤلف فرماتے ہیں:-             |
| تاریخ الاماویہ  | تالیف شاہ ولی اللہ علی بن ابی |
| نثر ہتہ الخواطر | مؤلف فرماتے ہیں:-             |

وہ کتابیں قلمہ و سنت التصویر الذی ہے میں کا حکمت الہیہ نے ان کے حواس  
دنیویہ و الحکمتہ الالہیہ فی نہایت

یہ کتاب پہلے بار سید احمد علی الہی خیرہ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کا کوشش  
سے مطبع احمدی دہلی میں اردو ترجمے کے ساتھ چھپی تھی۔ ایک کالم میں عربی متن اور دوسرا کالم  
میں اردو ترجمہ تھا۔ یہ ترجمہ نفی ہے جس سے اس علمی کتاب کی پوری پوری ترجمانی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ  
مطبوعہ نسخہ بھی اب ناپید ہے۔ اور کہیں کہیں علمی کتب خانوں میں پایا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ اکبر میسر آباد کی طرف سے حال ہی میں یہ علمی کتاب خوبصورت عربی معری  
ڈاٹپ میں تحقیقی حواشی اور مہموط مقدمہ کے ساتھ چھپی ہے۔ من اتفاق سے اس کا ایک قدیم مخطوطہ بھی  
اتحاد آگیا تھا۔ اس کے کاتب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد حافظ محمد نوشہ  
صاحب ہیں۔ شروع صفحہ کے حاشیہ پر کاتب کی طرف سے یہ عبارت نوشتہ ہے۔

”نسخہ ہامسی بتا دہل الامادیث تمام شد بتاریخ ۳ ماہ ذی الحجہ یوم الجمعۃ بیاضق علیہ السلام

حافظ محمد نوشہ عفی عنہ ۱۲۵۲ھ قمری ۶

مخطوطے پر حافظ محمد نوشہ صاحب کی مہر بھی ثبت ہے، جن پر محمد نوشہ ۱۲۵۲ھ لکھا ہے یہ نامیاب قلمی  
نسخہ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمر پوری ملتانی حال خطب جامع مسجد پکا خیر دہواڑہ  
بہاولپور کے ذاتی کتب خانہ کا ملوکہ ہے، اور مولانا محمد عبداللہ صاحب نے عاریتہً ہمیں عنایت فرمایا  
تھا۔ مخطوطہ نستعلیق میں ہے اور خط عمدہ ہے۔

تادیل الامادیث کا یہ قلمی نسخہ مولانا محمد عبداللہ صاحب عمر پوری کو مولوی عبدالعزیز صاحب  
فرزند ارجمند مولوی فیض احمد صاحب غوری تحصیلدار ساکن بہاولپور سے ملا۔ مولوی فیض احمد صاحب صاحب  
نسخہ کے خلف رشید ہیں۔

صاحب نسخہ حضرت مولانا الحاج حافظ عبدالحمید محمد نوشہ (خلف الصدق مولانا نور بنی غوری ٹوکی) کا  
حضرت مولانا بہاؤ علی ٹوکی کے ارشد تلامذہ ہیں۔ مولانا بہاؤ علی صاحب کا نقش خاتم  
”ہمت نیا ران بنی بہاؤ علی“ ہے۔ اور وہ حضرت سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے  
شاگرد رشید ہیں۔

مولانا عبد الجبار بن تہری عموی ٹوٹنی بہاد پوری اپنے فضل و کمال کی بدولت نواب ٹونک کے داماد بنے اسی بنا پر محمد لوش کا لقب ملا۔ مولانا عبد الجبار کافی عرصہ عربین مشرطین کی اہمیت سے فیض یاب ہوئے اس مدت میں وہ عربین مشرطین کے علماء کرام کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ان کے فیوضات علمی سے بہرہ مند ہوتے رہے۔

تاریخ الاحادیث کا یہ نقلی نسخہ مولانا محمد نوشہ کا تحریر شدہ ہے۔ اگرچہ مولانا محمد نوشہ کی دوسری تحریر شدہ کتابیں احادیث اس طرح صاف خط میں نہیں۔ تاہم اس کا طرز تحریر ان سے مختلف نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے لئے اصل کاغذ کی ہرسم رسانی اور معافی خط کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی دوسری تمام تحریرات کے برعکس اس کتاب کے اول صفحہ کی پیشانی پر ہر شت ہے صاحب نسخہ کے متعلق جملہ معلومات ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب عمر پوری خطیب جامع مسجد بیکانیری دمدانہ بہاد پور سے حاصل ہوئیں۔ تاویل الاحادیث کے مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں میں کہیں کہیں تو کافی فسق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آخری تاویل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوادث کا ذکر کرتے ہوئے مولف امام جب انتہا قاسم کا ذکر فرماتے ہیں تو کتاب کے مطبوعہ نسخے میں پوری ایک سطر غائب ہے، جو یہ ہے: "قال بعض من لم يعرفه بعلم الاثر والحکمت البلیغۃ کان" اس کے بعد کی عبارت کا یہ مطلب ہے کہ چاند کے شق ہونے کا واقعہ قلیلۃ الوقوع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے لئے علامت بنایا ہے وغیرہ اس پر علمائے فرنگی عملی کی طرف سے اعتراضات کئے گئے ہیں اور جوابی رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ علامہ کوثری نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ اس قسم کی عبارت قلیبات ۲۵ میں بھی موجود ہے، لیکن تاویل الاحادیث کے مخطوطہ نسخے میں مذکور سطر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحقیق شاہ صاحب کی اپنی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے اہل علم کی تحقیق ہے جو کہ منقول اور معقول دونوں میں معرفت اور ہمارت رکھتے ہیں۔

مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں اس قسم کے کئی اختلافات ہیں، جن سب کو اکیڈمی کے مطبوعہ نسخہ تاویل الاحادیث کے حواشی میں تحریر کر دیا گیا ہے، اگرچہ اکیڈمی کا شائع کردہ یہ نسخہ کتاب کے مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ نہایت کامد ثابت ہوگا۔



## کتاب حدیث و علوم حدیث

(۱) مصنفی فی احادیث الموطا۔ فارسی

شاہ صاحب نے موطا امام مالک کی یہ تاحریر و نگار فارسی شرح کتب تابعین فرمائی۔ اس کا طبع جواب بھی ہیں مصنف علام کی کسی تحریر سے بعطرت نہیں ملتا۔ البتہ اس شرح کے مقدمہ کی ایک عبارت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حرمین سے واپس کے بعد آپ نے یہ شرح لکھنا شروع فرمائی۔ ۱۰ مصنفی کے مقدمہ میں شاہ صاحب ایک جگہ امام مالکؒ اور ان کی کتاب موطا کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

بالجملہ ملاحظہ! اس امور شوقی روایت  
موطا اولاً و شرح آل ثانیاً پیدا کرو۔  
خلاصہ یہ کہ ان فضائل کو دیکھ کر یہ شوق پیدا  
ہوا کہ پہلے موطا کی روایت حاصل کی جائے  
اور پھر اس کی شرح لکھی جائے۔

مقدمہ کے آخر میں آپ نے حرمین کے ان مختلف اساتذہ حدیث کے نام دیئے ہیں جن سے آپ نے موطا کی روایت کو حاصل کیا۔ اور آخر میں موطا کی روایت کی ایک اسناد پر اکتفا کر کے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ اسناد سب کے سماع سے منسلک ہے یعنی اسناد کے جملہ راویوں نے اپنے شیخ سے اس کتاب کو سنا اور ان کے رو برو سے پڑھا ہے۔ شاہ صاحب کی عبارت ملاحظہ ہو۔

باید دانست کہ ابن نقیہ کتاب موطا  
روایت کرے است از شیخ ابو طاهر  
مدنی و شیخ تابع الدین قلعی و سید  
عمر بن احمد عقیل ابن بنت شیخ عبد اللہ  
بن سالم البصری ثم المالکی بسماح بعض و  
اجازة باقی بعد ازاں بر شیخ وفد اللہ  
المغربی المالکی المولود والمنشأ ہمہ آن خواند  
و اینجا بر ہیں اسناد اکتفا می کنند کہ  
بنا چاہیے کہ اس فقیر شاہ ولی اللہ نے  
موطا کتاب کی روایت کی ہے۔ فیجہ ابو طاهر  
مدنی، شیخ تاج الدین قلعی، سید عمر بن  
احمد عقیل سے جو کہ شیخ عبد اللہ بن سالم  
بصری مکی کے نواسے ہیں۔ کتاب کے بعض  
حصے کو سنا اور باقی کی اجازت حاصل ہوئی  
اس کے بعد پوری کتب کو شیخ وفد اللہ  
مغربی الاصل اور مولود و منشا کے لحاظ سے

سلسل است بسمیع جمع۔ مکی کے روپر پڑھا۔ یہاں اسی ایک انار

پہا آٹھا کی جاتی ہے جو کہ میں ملاویوں کے

ساح سے سلسل ہے۔

مقدمہ کی مذکورہ عبارات سے اتنا تو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ شاہ صاحب نے حرمین سے واپسی کے بعد اس شرح کو تالیف فرمایا ہے اور ویسے بھی شاہ صاحب حرمین شریفین جانے سے پہلے زیادہ تر درس و تدریس اور کتب بینی میں مشغول رہے، تفتیش و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ حرمین سے واپسی کے بعد ہی آپ نے شروع فرمایا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہی شاہ صاحب حرمین سے واپس تشریف لائے اور کتب حدیث میں سے مولانا کی طرف آپ نے زیادہ توجہ فرمائی تو آپ نے اس کی شرح لکھنا بھی شروع کر دی۔ آپ کے ایک خاص تلمیذ اور سفر و حضر کے رفیق شاہ محمد عاشق صاحب کی ایک تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نے مصنفی شرح مولانا کے مسودہ کو اختتام تک تو پہنچایا، لیکن وہ دو سکر مشاعلی کی وجہ سے ان مسودات کی ترتیب اور تہذیب کی طرف توجہ نہ دیکر اور ایک مدت تک یہ کتاب غیر مرتب ہی رہی، اگرچہ اس کام کی طرف آپ کا دل برابر مائل تھا لیکن فرصت کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ یہاں تک کہ آپ کا روح پر فتوح لے ملا اعلیٰ کی طرف پرواز فرمایا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کے عقیدہ مندوں میں سے کسی کو یہ ہوش نہ رہی کہ ان اوراق کی تلاش کرے، آخر الامر پانچ چھ ماہ کی مدت گزرنے کے بعد ایک صاحب نے حضرت کو خواب میں دیکھا کہ آپ گویا یہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا کے ترجمہ کی طرف بہت اشتیاق رکھتا ہوں اور آپ اس میں شغف ظاہر فرما رہے تھے۔ اس صاحب دورست نے شاہ محمد عاشق کو یہ خوشخبری سنائی شاہ محمد عاشق فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ان مسودات کی ترتیب اور تبصیر کی طرف دل میں ایک پریشان کن شغف پیدا ہوا اور حضرت شاہ صاحب کے ایک تلمیذ خاص اور خصوصی مرم حافظ قسمران خواجہ محمد امین ولی اللہی سے اس شوق کو بیان کیا، وہ ان مسودات کو نکال کر کتاب سوئی کو سامنے رکھ کر ترتیب اور تبصیر میں لگ گئے اور ایک مدت تک انہوں نے بڑی کوشش فرمائی تب جا کر کتاب حسن انتظام سے آراستہ ہوئی اور شمارہ شوال بروز یک شنبہ ۱۳۵۷ھ میں مرتب اور مہذب

ہوئی۔ واللہ علیٰ فلک۔

شاہ محمد عاشق کی اصل عبارت نگاہیں بہتر عقل کی جالی ہے یہ عبارت میں معنی شرح سوانح سلیمہ قدیم فاروقی پریس کے آخری خط پر نظر آتی۔

غلامہ تحسیر مولوی محمد عاشق صاحب تلمیذ مصنف

الحمد للہ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

امام فقیر محمد عاشق برہمپور صاحب پیر طالبان ملوک وانج میگرداند کہ چوں کہ  
کتاب معنی شرح سوانح مولانا امام مالک از قلم فیض رستم حجت اللہ حضرت شاہ ولی اللہ  
عنددار شاہ بہ تسوید رسید بسبب اشتغال با شغال دیگر توجہ بہ ترتیب و تہذیب آن  
مسودات مبذول نشد و مدتی غیر مرتب ماند ہر چند گوشہ خاطر مبارک بانظر ایشہ  
مصرف بود لیکن مسودت نئی گرفت تا آنکہ روضہ پر فتوح ایشان بملاہ اعلیٰ پرداز  
فرمود و چوں کہ ایں واقعہ رونمود کسی را از عقیدہ تمندان ہوش نامد کہ تفحص آن اطلاق  
پردازد تا بعد مدت پنج یا شش ماہ مالی حضرت ایشان را در خواب دید کہ گویا سفینہ  
بہ توجہ سوا شوق بسیار دارم و اظہار شغف بآن میفرمایند انصریز نزد کاتب حردوت  
آن بشری را بیان نمود از ہاں وقت شغفی معلق بہ ترتیب و تہذیب آن مسودات بمطہر  
افتاد و نزد حافظ کلام رب العالمین خواجہ محمد امین ولی اللہی کہ تلمیذ خاص و محرم با اختصار  
جناب حضرت ایشان بود شغف خود را اظہار نمودم ایشان را مسودات را میسر و آسان  
کتاب سوئی را پیش روی ہنارہ ترتیب و تہذیب گرفتند و مدتی چہ بطریق توفیق حسن  
انتظام یافت و ثامن عشرہ شوال یوم الامدعت لابنتہ النصارۃ ۱۱۰۹ قمریہ و سیمین  
بعد الاف و المائتہ مرتب و تہذیب گردید الحمد للہ علیٰ وفق عبد اللہ

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اپنی زندگی میں معنی کو مرتب نہ فرما سکے  
اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مولانا کی عربی شرح سوئی جو کہ نہایت مختصر ہے آپ نے معنی  
سے پہلے تعین فرمائی۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر شاہ صاحب کے الفاظ میں ان عوال اور محکمات

ساری فکر کیا جائے جن کی وجہ سے آپ نے کتب حدیث میں سے موطا امام مالک کو انتخاب فرمایا۔  
مقدمہ موطا کے مقدمہ میں حمد اور مدح کے بعد شاہ صاحب رقمطراز ہیں !

یگوید فی شرح حدیث اللہ اکرم ولی اللہ بن عبد اکرم العمری نسباً الدہلوی و ملتاً ابن فقیر بلندی بسبب اختلاف مذاہب فقہاء و کثرت احزاب علماء و کشیدگی بر کسی بجا ملی تشویش ردی و اذیر کہ تعیین طریق برائے عمل ضروریست و تعیین بغیر ترجیح سلفہ و وجوہ ترجیح بسیار و اقوام راہ تقریر و وجوہ ترجیح اجمالاً و تفصیلاً اختلاف فاحش ہیں ہر جانب دست و پا زدن و فائدہ نہ دیدن اذ ہر کسی استعانتی نمود ما علی بدست نیامد بعد ازاں تبصرہ تمام بحضرت باری جل جہدہ متوجہ شد اسن لم یهدنی ربی لا کون من القوم الضالین، انی و محنت و محی للذی لظلمت والارض ضیقا و اما اتانا من المشرکین پس اشارہ بکتاب موطا کہ تابع الامام ہمام حجة الاسلام مالک بن انس است رفت اظہار

خدائے کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ بن عبد اکرم حسیم چون نسباً العمری اہد و ملتاً دہلوی ہے، کہتا ہے کہ مذاہب فقہاء میں اختلاف اور اس کی وجہ سے علماء کے جو بکثرت گروہ بن گئے ہیں کہ ان کے میں سے ہر ایک ایک جانب کھینچتا ہے، اس صورت حال سے میرے دل کو بڑی تشویش ہوئی اور یہ اس لئے کہ عمل کے لئے ایک طریقے کا تعیین ضروری ہے اور یہ تعیین ترجیح کے بغیر صحیح نہیں ہے اور ترجیح کے وجوہ مختلف ہیں۔ اور اس بارے میں علماء میں اجمالی بھی اور تفصیلاً بھی بڑا اختلاف ہے۔ چنانچہ میں نے دابین مابین بہت بات و تھک پاؤں مارے لیکن بے کار۔ اور ہر ایک سے مدد چاہی، پر بے نتیجہ۔ پھر میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ میں نے دوسروں سے

منہ منور کیا ہے اس غلات کی طوط کیا جس  
نے آسانوں اور عین کو پہنچایا اور میں  
مشرکوں میں سے نہیں ہوں اس پر مجھے  
بذر یسع (ابہام) امام عظیم حمزہ الاسلام  
مالک بن انس کی کتاب موطا کی طرف اشارہ

ہوا۔ الخ

محول بالا عبارت سے شاہ صاحب کا موطا امام مالک کی شروح لکھنے کا اہل محرک واضح ہو جاتا  
ہے۔ شاہ صاحب نے جس طرح قرآن مجید کی تعلیم میں ایک جدت فرمائی اور تشریح مجید کو مختلف تفاسیر  
سے الگ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا اور اس کے لئے کچھ اصول مقرر فرمائے جن کو آپ نے  
اپنی پیش پیا تا لیف اللوز الکبیر فارسی میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح علم حدیث کی تعلیم میں بھی ان کا مسلک  
عام علماء سے ممتاز و منفرد ہے۔ شاہ صاحب سے پہلے برصغیر ہندوستان میں حدیث میں سب سے  
پہلے مشکوٰۃ پڑھتے تھے اور اس کی وضاحت اور شرح کے سلسلہ میں شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی  
کی دو شروح لمعات اور اشعۃ لمعات کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ پہلی شرح عربی میں ہے اور دوسری  
فارسی میں شاہ صاحب نے اپنے دور میں اس طریقہ تعلیم میں یہ تجدید فرمائی کہ موطا کے درس کو مشکوٰۃ  
پر مقدم رکھا۔ اس طرح بقول علامہ استاذ عبید اللہ سندھی جب کوئی شاگرد شاہ صاحب کے طریقہ  
تعلیم پر عمل کرے گا تو اس کے سامنے دو کتابیں باقی تمام کتب پر مقدم رہیں گی۔ ایک تشریح مجید اور  
دوسری موطا امام مالک۔ جب موطا اور دوسری کتب حدیث کی ترمیم اور تقدیم میں اختلاف پیدا ہوا  
تو کتب حدیث کی تصحیح اور طبقات کی ترتیب میں بھی شاہ صاحب کے طریقہ کا دوسرے سے مختلف ہوا  
لاہری ہے۔ اکثر علماء جو کہ مجمع بخاری کو جملہ کتب حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ہاں کتب احادیث  
کا پہلا طبقہ بخاری اور مجمع مسلم ہوگا اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ ان دونوں کے شروط پر ہے اور تیسرا طبقہ  
کتب سنن جیسے سنن ابوداؤد اور سنن ترمذی ہے۔

اس سے یہ متفرع ہوا کہ اگر کسی حدیث کے متعلق محدث حاکم یہ کہے کہ حدیث شریفہ بخاری  
اور مسلم کے شروط پر ہے تو اس کو ایسی حدیث پر مقدم رکھا جائے گا جس کو امام ابوداؤد نے روایت

کیا۔ اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ یعنی صحت اور سقم کے متعلق کوئی رائے پیش نہیں کی۔ اسی طرح کتب عربیہ میں شیخ ابن جہان، شیخ ابن خزیمہ اور متقی ابن الجارود میں اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم کے شروط پر ہوگی تو وہ سنن ابی داؤد کی حدیث پر ترجیح پائے گی۔

ہمارے ان علماء کا یہ دستور رہا کہ انہوں نے تصحیح احادیث کے سلسلے میں رجال کی توثیق پر کفایت کی اور مسلمانوں کے عمل و فکر کو درخور اعتناء سمجھا گیا۔ اہل علم کی اس صفت کو ہمارے استاذ علامہ عبید اللہ سندھی شیخ ابو ظاہر مدنی کی پیردی میں دقاق (دقی گردانی کرنے والے) محدث کہتے تھے۔

علامہ استاذ سندھی فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے شیخ جلال الدین بیہقی اور ان کے اتباع جیسے شیخ علی متقی اور شیخ عبدالحق صاحب دہلوی کی بھی یہی رائے تھی بلکہ شیخ عبدالحق تو سرے سے طبقات احادیث کی ترتیب کے قائل ہی نہیں اور وہ کسی غریب کتاب کی حدیث کو جس کی اسناد رجال شیخین، بخاری و مسلم کے رجال ہوں، شیخین کی حدیث کے برابر سمجھتے ہیں۔ یا اس پر ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق صاحب اس مسئلہ میں شیخ کمال الدین ابن الہمام مجتہد کے پیروکار نظر آتے ہیں۔

شیخ جلالی کا یہ مسلک سرزمین پاک ہند میں لکھنؤ کا مشہور ہذا میں شک نہیں کہ ابن ہمام بڑے پائے کے لوگوں میں سے ہیں لیکن اس بارے میں انہوں نے بھی غلطی کی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے مسلک کے مطابق حمۃ اللہ البالغہ میں طبقات کتب حدیث پر جو تحقیق فرمائی ہے وہ ہم کو ان علماء کی تالیفات میں بھی نظر نہیں آتی جو موطا کو جملہ کتب حدیث پر مقدم رکھتے ہیں، شاہ صاحب کے انراہم جیسے قاضی عیاض، ابن عیاض، ابو بکر ابن العسری المالکی، حافظ مغلطی حنفی۔

صحت راہام دارالہجرہ سے ان کے زمانے میں تقریباً ایک ہزار شاگردوں نے موطا کو سن کر جمع کیا تھا۔ اس لئے ان روایات کی بناء پر اس کے متعدد نسخے مروج ہو گئے۔ فقہاء و محدثین اور صوفیاء و امراء اور خلفائے بھی امام مالک سے تبرکاً موطا کی سند حاصل کی۔ سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ آج کل ملک عرب میں ان کثیر نسخوں میں سے چند نسخے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نسخہ جس کا سب سے زیادہ رواج اور سب سے زیادہ مشہور ہے اور گروہ علماء کا مخدوم بھی یہی نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ مصری اندلس کا نسخہ ہے۔ چنانچہ جب متقی یعنی بلا کسی قید کے موطا کہا جاتا ہے۔ تو فوراً اس کی طرف ذہن جاتا ہے اور اسی پر توثیق و مہربانی ہوتا ہے۔

یہی بن یحییٰ مصری نے حضرت امام عالی مقام کی وزارت اعلیٰ سے استفادہ کی حاجت حاصل کی تھی۔ قبل قمریہ میں زیادتی عبدالرحمن سے تمام موطا کی سند حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہی کہیں علم حاصل کرنے کا شوق دامگیر ہوا۔ چنانچہ بیس برس کی عمر میں انہوں نے مشرق کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر پر سولہ ہفتے تک رہے۔ ان کے ساتھ امام مالکؒ سے موطا کو سنا۔

سلسلہ میں جو کہ امام مالکؒ کی وفات کا سال ہے، ان کی امامیہ ملاقات ہوئی۔ امام کی وفات کے وقت یہ وہاں موجود تھے۔ ان کی تجویز و تکفین کی خدمت ان کو نصیب ہوئی انہوں نے عبداللہ بن دہب سے جو امام مالکؒ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، ان کے مرتب کردہ موطا جامع کو روایت کیا ہے اس کے علاوہ امام مالک کے اصحاب میں سے ایک جماعت کثیر سے موصوف علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالکؒ نے یحییٰ بن یحییٰ کو عاقل کے خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور پھر ایک حکایت لطیفہ کے طور پر نقل فرمائی ہے جو ہم بھی یہاں نقل کرتے ہیں۔

ایک دن عیسیٰ بن دینار (امام مالک کے جلیل القدر شاگرد) امام مالک کی خدمت میں حاضر تھے اور ان سے استفادہ فرما رہے تھے۔ ان کے علاوہ اور اشخاص بھی فیض یاب ہو رہے تھے کہ دفعۃً ہاتھی کے آنے کا شور و غل ہوا۔ اب عرب میں ہاتھی کو نہایت تعجب سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض عرب کے ہاتھی ہاتھی کے دیکھنے کو قریہ بیان کر کے مبارکبادی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ ابو الشقیق کے ان دو شعروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

یا قوم انی رایت الفیل بعد کم      فبارک اللہ فی رویتہ الفیل  
نایتہ ولہ شئی یحسر کہ      فکدت اضع شیطانی السراویل

(ترجمہ) اے میری قوم! میں نے تمہارے بعد ہاتھی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھی کے دیکھنے میں میرے لئے برکت فرمائے۔ وہ اپنی کسی چیز (یعنی سونڈ) کو حرکت دے رہا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تو ڈر گیا اور قریب تھا کہ میں اپنے ہاتھ اس میں کچھ کر دوں۔

عرض جب ہاتھی کے آنے کا شور و غل ہوا تو امام مالکؒ کی جماعت کے اکثر افراد امام کو چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے کو دوڑ پڑے۔ مگر یحییٰ بن یحییٰ اپنی اسی ہیئت و حالت میں بیٹھے فیض حاصل کرنے میں مشغول رہے اور نہ تو کسی قسم کے اضطراب کا اظہار کیا اور نہ ان سے کوئی بے ساختہ حرکت سرزد ہوئی۔ امام مالکؒ

اس وقت سے ابن کو مائل کے خطاب کے ساتھ مخالف فرماتے تھے ابن بشکوال نے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ مستجاب الدعوات تھے۔ وضع و لباس اور ہیئت ظاہری اور نشست و برخاست میں بھی حضرت امام مالک کا اتباع فرماتے تھے۔ جو کچھ امام مالک سے سنا تھا، اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اور امام مالک کے خلاف ہانا پسند نہ فرماتے تھے۔ اگرچہ اس وقت لوگوں میں ایک فقہی مذہب کی تقلید راسخ نہ ہوئی تھی نہ عوام میں نہ خواص میں۔ گرجی بن یحییٰ نے ہر مسئلہ میں امام مالک کے مذہب کو اختیار کیا ہے لیکن چار مسئلوں میں وہ لیث بن سعد مصری کے مذہب کو اختیار فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان چاروں مسائل کی اپنی کتاب بستان المحدثین میں تصریح فرمائی ہے۔

یحییٰ کی وفات ماہ رجب ۱۹۳ھ واقع ہوئی۔ ان کی عمر بیاسی برس کی ہوئی۔ قریب میں ان کی قبر ہے۔

سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ المشائخ پیشوائے علمائے راسخین شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس مولیٰ کی جو روایت یحییٰ بن یحییٰ لیٹی ہے، دو شرحیں لکھی ہیں پہلی شرح کچھ دقیق اور محدثانہ فارسی زبان میں ہے۔ مصنفی فی احادیث الموطا اس کا نام ہے اور دوسری شرح مختصر ہے اس میں صرف فقہاء حنفیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کچھ بیان ضروری امور کا بھی (جو شکل تھے شرح عزیز سے ضبط کر کے) بیان کیا ہے۔ اس کا نام الموسوے من احادیث الموطا ہے۔ لاقم الحمد (شاہ عبدالعزیز نے اس شرح کو ان سے ضبط و انقسان سے سنا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کے علاوہ موطا کے چودہ اور نسخوں اور ان کے مرتبوں کا اپنا تالیف بستان المحدثین میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے مصنفی میں تحقیق کی کس بنج کو اختیار کیا ہے اور پھر موطا کے اصل نسخے میں کیا

اضافے فرمائے ہیں، اس کو خود آپ کے الفاظ میں سنئے۔

مصنفی شرح موطا کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| بالجملہ ملاحظہ ایں امور شوق روایت  | خلاصہ یہ کہ موطا کی ان خصوصیات اور      |
| موطا اولاً و شرح آں ثانیاً پیداکرد | فضائل نے پہلے تو اس کی روایت کا اشتیاق  |
| دود شرح ترتیب و تہویب مسائل        | پیدا کیا اور پھر یہ کہ اس کی شرح کر دیں |



فقہ پر حسب ترتیب کتب فقہیہ کی کتاب  
 متعلقہ ہر باب و شرح غریب و ترجمہ  
 ہر حدیث و بیان اختلافات فقہاء ہر مسئلہ  
 بوجہ آمد و قدید الفاظ و اردو لغتوں  
 و استخراج علت ہر حکم و تخلص بواسطہ  
 آن بقواعد کلیہ جامعہ مانعہ و تعقیب ثانی  
 و غیر آن کہ غوامض اسرار اجتہاد است  
 ذکر کردہ شد و اصل مرسل و ماخذ اقوال  
 صحابہ و تابعین کہ از غوامض علوم می بین  
 است نیز ذکر کردہ شد، مگر اصل زبان  
 بفہم این غوامض نرسند و آن بالغت  
 شمارند مگر نیست نیز کہ از غوامض مجتہدین  
 و غوامض محدثین ہر دو معروض و متغافلند

چنانچہ میں نے شروع میں اس کے فقہی  
 مسائل کو کتب فقہ کی ترتیب پر مرتب کیا  
 اور ہر باب میں اس کے مناسب ہدایات  
 شریفہ تھیں، ان کا اضافہ کیا، اور غریب  
 و نامالوس الفاظ کی شرح اور حدیث کا  
 ترجمہ کیا، اور ہر مسئلے میں فقہاء کا یہ  
 اختلاف ہے اس کو بیان کیا۔ میں نے  
 نفوس میں آئے ہوئے الفاظ کی حدود  
 اور تعریضیں بیان کیں۔ ہر حکم کی علت  
 کا جس طرح استخراج کیا گیا ہے، اس کی  
 کیفیت بیان کی اور اس طرح جیسے جامع  
 و مانع قواعد تک پہنچا گیا۔ اس کا ذکر  
 کیا اور امام شافعی کے امام مالک پر جو تہمات  
 ہیں انہیں بیان کیا اور دوسری چیزیں  
 بھی کہ یہ سب اجتہاد کے غوامض اور  
 پوشیدہ اسرار میں سے ہیں، اور اگر کوئی  
 مرسل حدیث ہے تو اس کا اتصال ذکر کیا  
 اسی طرح صحابہ اور تابعین کے اقوال کا ماخذ  
 (جو کہ محدثین کے پوشیدہ علم میں سے  
 ہے) بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس دور  
 کے لوگ ان غوامض کے فہم کو پہنچ سکیں  
 اور ان کو نعمت خیال نہ کریں تو ان سے کوئی  
 شک نہیں ہے کیونکہ یہ مجتہدین و محدثین

دونوں کے پوشیدہ اسرار سے قائل ہیں

پھر سے خیال میں یہ کتاب پہلی بار ۱۷۹۳ء میں دہلی میں دو جلدوں میں طبع ہوئی۔ جلد اول مطبع

ناروکی دہلی میں باہتمام محمد معظم صاحب چھپی۔ اس کے آخر میں یہ عبارت ثبت ہے۔

لہذا الحمد للہ قبل و بعد کہ جلد اول کتاب مستطاب شرح موطا امام امام مالک رحمہ اللہ

مسی بہ مصفی از عمرہ تصانیف جناب قدوہ محققین عمدۃ المفسرین حضرت شاہ ولی اللہ

محمد دہلوی رحمہ اللہ با تصحیح تمام و تنقیح مالا کلام تہا ریخ چہارم ماہ شہان العظم ۱۲۹۳ھ

علیہ الطیبات و علو المقام پوشیدہ

جلد دوم مطبع مرتضوی دہلی میں باہتمام حافظ عزیز الدین چھپی اصل اس کا سن طباعت بھی ۱۲۹۳ھ ہے

جلد ثانی کا کاتب محمد امام الدین صاحب پنجابی ہیں اور قطعہ تاریخ بھی لکھا ہے۔

اصل عبارت ملاحظہ ہو:- قطعہ تاریخ از کاتب جلد ثانی محمد امام الدین صاحب پنجابی۔

مصفی طبع شد شرح موطا بہ ترتیب خوش و دستور زیبا

سر و دش غیب گفتا از سر لطف بساعت سعد شد طبع مصفا

جلد ثانی کے آخر میں ماثیہ پر طبع مصفی کے اتمام کی تاریخ قاضی ملا محمد فال پشادہ کی طویل

فارسی نظم موجود ہے، اسی طرح سوئی کی طبع پر بھی مذکورہ ناظم کی بہترین نظم لکھی گئی ہے۔

ان دونوں کے کچھ اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

ای در ہوس فلسفہ سرگشتہ سودا گہ در صفت صودت و گہ بحث بہوئی

از حکمت ہونان نہری صرفہ طلب کن خوش حکمت ایمان بخاری و موطا

ایں شرح مصفی است ہی طرفہ کدلود در حل معانی موطا یدر ہیضنا

نہدی است مصفا عجب امانہ بیاید بی بخت موفایب ایں شہد مصفا

در فکر ت تاریخ پدم شایق و ساعی تا وصف مکر رشود و مدح مشا

گفت فرد نادمہ با غایت احسان شد طبع مصفا چہ عجب شرح موطا

اس کے بعد سوئی شرح موطا کے طباعت کی تاریخ ہے، جس کے چند اشعار یہ ہیں۔

میں جو افضل زود و ظلمت سودا خندہ کافور نیت بر سر دنیا

شک ظالم شد صباہ فلق محدث      چون بکشايد زبان بدرس موطا  
معدن اصناف علم و کتب موطا      مخزن اسرار دين بنام موسی  
بتدریج قترا میں کتاب چہ فائد      کورہ و اندر روز طلعت زریا  
پیت موسی کتاب زاخرہ فخر      جامع و کامل زجلہ عیب میرا  
پیت موسی بمن و نظم بلاغت      نام خدا قلم لای لا لا  
مکمل طلا برنوشت سال تاملش      پیت موسی کفیل شرح موطا

اس نسخے میں شاہ صاحب کی موطا کی عربی شرح الموسی بھی مضمون کے ساتھ بھیجی تھی۔ موسیٰ چون کہ مختصر حواشی کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس کو مضمون کے مافیہ پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں مکتبہ رحیبہ دہلی والوں نے اس پر اپنے نسخے کی نقل عمدہ کاغذ اور کتابت کے ساتھ علیہ السلام صاحب دہلی کے ایڈیٹر موسیٰ کریم لکھا تھا یہ وہ نسخہ ہے جس کی اس وقت کیا ہے۔ اعقر راقم کے پاس وہ نسخہ نسخے قدیم اور نئے اپنے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ یہ نسخہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے زمانے میں بطور انعام ملا تھا۔ درج ذیل نسخہ علی ذلک

موطا میں ایک اور غلطی یہ ہے کہ جس نسخے کے متعلق امام مالک کو کوئی حدیث دست یاب نہیں ہو سکی ہے، وہاں وہ اہل مدینہ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الامر الذی لا اختلاف فیہ.....

اہل مدینہ کی روش وہ روش مراد ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے سے پہلے آ رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی روش بذات خود اپنی جگہ ایک سند کی حامل بہر حال ایک محقق کے لئے یہاں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ اس سے صحیح حدیث کی تلاش میں اپنی تحقیق جاری رکھے۔

(شاہ ولی اللہ کی تعلیم۔ از پروفیسر جالبانی)

# افادات شاہ عبد الرحیم

ترجمہ از فارسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس طرح کہ وہ اس تعریف کا مستحق ہے۔ اور صلوٰۃ و سلام ہر  
رسول شفیقت کر نے والے محمد پر جن طسرح کہ آپ صلوٰۃ و سلام کے مستحق ہیں، نیز آپ کی آل اور  
صحاب پر جنہوں نے کہ بحیرہ توحید میں غوطے لگائے اور گہرے پانیوں سے بے مثال سوتی نکلے۔

اس کے بعد کم سرمائے اور کھوئی صنعت والا خدائے کریم سے طالب امید محمد عبد الرحیم  
بن، جیہ الدین الاولیٰ نقشبندی۔ اللہ اے اس کے والدین، استادوں اور مرشدوں کو بخشے۔ کہتا ہے  
کہ ان اوراق میں چند کلمات بیان کرتا ہوں کہ اس عالی مرتبت باعزت طریقے کے سالک کے لئے ان سے  
نفع ہونا ضروری ہے۔ شاید کہ کسی خوش نصیب کو ان سے فائدہ حاصل ہو اور یہ کہ نیکی کی طرف راہ دکھا  
دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ خود نیکی کرنے والا۔ اس کے مطابق یہ فقیر اس نعت غلطے سے دہلی ہو سکے

ہا میں ہمہ بے حاصلی و بیچ کسی درمانہ بنارسائی و بواہوسی

و ادیم نشان نہ گنج مقصود ترا گرا اندر سیدیم تو شاید برسی

شاہ شادریہ در طریق مفسرات نقشبندیہ مسند حضرت شاہ عبد الرحیم داراجہ حضرت

سید احمد علی بن حضرت شاہ رفیع الدین کے نمبر و جناب ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی نے شائع

فارسی متن کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے مترجم کے پیش نظر یہی مطبوعہ سالہ ہے

(مترجم)

دعا جو کچھ حاصل نہ کر سکے اور کسی لائق نہ ہوئے، کہیں نہ پہنچ سکے اور پورا ہوس کی وجہ سے دعا  
 نہ ملے، ہم نے جبے گنج مقصود کا نشان دے دیا ہے کہ اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو شاید تم پہنچ جاؤ۔  
 ادا اللہ ہی راہ راست کی توفیق دینے والا ہے۔

## فصل اول

### طریقہ نقشبندیہ کا سلسلہ مشائخ

جان اے سالک! اللہ تعالیٰ تجھے اپنے آپ سے فنا کرے اور اپنے ساتھ تجھے باقی رکھے،  
 بزرگوار قطب الاقطاب حضرت خواجہ بہار الحق والشرط والہدین المعروف بہ نقشبند اور آپ کے  
 خلفاء قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کا طریقہ۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق عقیدے کی تصحیح کرنے، اہل  
 صالحہ بھالانے، سنن ماثورہ کا اتباع کرنے، سلف صالح رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلنے اور  
 کا عدم راسخ کرنے اور منوعات و مکروہات سے بچنے کے بعد وہام معدیہ ہے۔ جس سے مراد حق  
 سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں ایسی مستقل حضوری ہے کہ جس میں شعور تک کی مزاحمت نہ ہو بلکہ اس  
 شعور کا بھی شعور نہ ہو۔ نیز یہ حضوری بغیر کسی ضعف اور اڑاؤ کے پراگندگی کے رہے۔

اور یہ عظیم سعادت اور باقی رہنے والی نعمت جذبہ الہی کے بغیر کہ وہ جذبات حق میں سے  
 ایک جذبہ ہے، جو جن دانش کی عبادت سے بھی بہتر ہے، میسر نہیں آتی۔ اور اس جذبے کے حصول  
 کا سوائے کسی بزرگزیدہ شخص کی صحبت کے کہ اس کا سلوک بطریق جذبہ ہو۔ اور وہ تجلی ذاتی سے مشرف ہو  
 اور کوئی موثر ترین ذریعہ نہیں۔ اور اس صحبت کے کچھ شرائط و آداب ہیں، جن کو بھالانے سے ہی یہ  
 موثر ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ حسن عقیدت کے ساتھ ساہا سال اولیا کی صحبت میں رہے،  
 ان میں کوئی کمال کا اثر ظاہر نہ ہوا اور وہ آداب صحبت میں سے کسی ایک ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے  
 اعلیٰ علیین سے اسفل ساقین میں جا گرے۔ چنانچہ جس طرح سنت الہی میں باپ ماں کے بغیر  
 توالد و تناسل ناممکن ہے، اسی طرح مرشد کے بغیر معنوی توالد و تناسل ہے۔

شیخ ابوعلی الدقاق قدس سرہ فرماتے ہیں :- وہ درخت جو خود بخود ہوتا ہے اس کا کوئی  
 پھل نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا پھل ہو بھی تو وہ بغیر لذت کے ہوگا۔

اس تفسیر کا قلمبر بھی تفتین و مہارت کا سلسلہ اس شیخ سے متصل ہے۔ جو تحقیق اقتدار کے  
 لائق، منہجیات الہی کے جامع اور کلام الرحمن (تسوانی محمد) کے مانتہ ہیں اور وہ خواجہ سید عبد اللہ  
 قدس سرہ ہیں۔ اور ان کا یہ سلسلہ شیخ المشائخ حضرت شیخ آدم بخودی سے ہے۔ اور ان کا مرشد زمانہ  
 شیخ یگانہ محمد و الف ثانی حضرت شیخ احمد سرحدی کابلی سے، ان کا بلاد ہند میں اس عالی مترت حضرت  
 کو پھیلانے والے حضرت خواجہ محمد باقی سے، ان کا حضرت خواجہ امکنکی سے، ان کے مولانا درویش محمد سے،  
 ان کا مولانا محمد زاہد سے، ان کا قدوة الامراء خواجہ عید اللہ احسار سے، ان کا شیخ الشیوخ جامع المعقول  
 و المنقول صاحب العلم و العمل مولانا یعقوب چسپوٹی سے، ان کا قطب الاقطاب سلطان العارفين  
 صاحب الطریقہ خواجہ بہار الحق والدین المعروف یہ نقش بند سے۔ ان کا فرزند ہی میں قبول کمرے کے  
 طریقے کے ورثہ شیخ طریقیہ خواجہ محمد باساسی سے۔ باقی حضرت خواجہ نقش بند قدس سرہ کی نسبت  
 ترمیمت در حقیقت حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق محمد دانی سے اور نسبت ارادت و محبت۔  
 تعلیم آداب اور سلوک و تلقین ذکر کی حضرت امیر سید کلال سے ہے، اور حضرت امیر سید کلال کی خواجہ  
 محمد باساسی سے ہے، اور ان کی خواجہ علی رائینی سے، ان کی خواجہ محمود الحنیف فغنوی سے، ان کی خواجہ  
 عارف ریوگری سے، ان کی خواجہ عبدالحق محمد دانی سے، جو کہ حلقہ خواجگان کے سردار ہیں، ان کی  
 خواجہ امام ربانی ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی سے، ان کی خواجہ علی فاریدی طوسی سے جو کہ

سلسلہ خواجہ محمد باساسی نے خواجہ بہار الحق نقش بند کی ولادت سے پہلے ان کے ظہور کی خوش خبری  
 دی تھی، اور ان کے پیدا ہونے کے تیسرے دن وہ حضرت نقش بند کے گاؤں سے گزرے، تو ان کے دادا  
 حضرت نقش بند کو شیخ محمد باساسی کے پاس لے گئے۔ آپ نے جب حضرت نقش بند کو دیکھا تو فرمایا  
 کہ یہ میرا بیٹا ہے، پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ یہی وہ عارف ہے، جس کے بارے میں میں بار بار کہہ چکا ہوں  
 شیخ محمد باساسی نے اس امیر کلال کو حضرت نقش بند کی روحانی تربیت کی ذمہ داری سپرد کی  
 اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی تربیت میں کوتاہی نہ کرنا۔

الانوار القدسیہ فی مناقب السادة النقشبندیہ مطبوعہ مصر ۱۲۳۳

(مترجم)

علمائے بڑے مشائخ میں سے ہیں اور جتہ الاسلام امام محمد غزالی کو علم و اہلن کی تربیت اپنی سے ملی تھی۔

خواجہ علی قادری مدنی طوسی کا متقین و اہل اہانت کا سلسلہ شیخ ابوالقاسم گرگانی سے ہے اہلن کی علم و اہلن میں نسبت دو جانب سے ہے۔ ایک شیخ ابوالحسن خرقانی سے، دوسری شیخ ابو یزید بطنی سے۔ شیخ ابوالحسن کی ولادت شیخ ابو یزید بطنی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ ابو یزید کی طرف سے شیخ ابوالحسن کو جو تربیت ملی، تو وہ باطنی و روحانی تھی، ظاہری طوہر نہیں۔ شیخ ابو یزید بطنی کی نسبت ارادت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہے، اور از روئے نقل صحیح یہ ثابت شدہ ہے کہ ابو یزید کی ولادت بھی حضرت امام جعفر کی وفات کے بعد ہوئی تھی اور ان کی حضرت امام کی طرف سے تربیت معنوی و روحانی تھی، نہ کہ ظاہری۔

شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ نے وقت القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لئے دو نسبتیں ثابت ہیں۔ ایک اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر سے۔ اور انہیں اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علی بن حسین سے، انہیں اپنے والد بزرگوار امام حسین سے، انہیں اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور انہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ طریقہ قدس سرہ کے مشائخ نے ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے سلسلہ نسبت کو اس میں جو عہدگی عزت اور شرف نہایا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے سلسلۃ الذہب نام دیا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دوسری نسبت حضرت امام قاسم بن محمد بن سینا ابو بکرؓ سے ہے، جو کہ حضرت امام کے نانا اور مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے تھے اور اپنے زمانے میں علم ظاہر و باطن میں بے نظیر تھے حضرت امام قاسم کو باطن کی نسبت ارادت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور انہیں باوجود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف محبت رکھنے کے، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بعد نسبت باطنی تھی۔

حضرت امام مقتدا خواجہ محمد باقر قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں لکھا ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام سے بھی جو

امیر المومنین علی سے پہلے ہونے نہایت باطن کی تربیت پائی ہے۔ شیخ ابو طالب مکی قدس روحہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر حد کا قطب زمان مرتبہ و مقام میں امیر المومنین ابو بکر صدیق کا نائب ہوتا ہے۔ اور اس قطب کے پچھلے وجہ میں جو تین اوتار ہوئے ہیں، وہ باقی کے تین خلفاء امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نائب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے چھ صدیق عشرہ مبشرہ و منوان اللہ تعالیٰ عنہم (دس صحابہ جنہیں جنت کی خوش خبری دی گئی تھی) میں سے باقی چھ کے نائب۔

شیخ ابو القاسم گرگانی کی اداوت باطن کی دوسری نسبت شیخ ابو عثمان مغربی سے ہے، ان کی بڑی رعایا ہے، ان کی جہاد غلغلی سے، ان کی سری سقلی سے اور ان کی معروف کرنی سے ہے۔ شیخ سعادت کرنی کی وہ نہیں ہیں۔ ایک داود طائی سے، جن کی نسبت حبیب عجی سے ہے، انہیں من بصری سے، ان کو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے اور انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ شیخ معروف کرنی کی دوسری نسبت اداوت حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ہے۔ انہیں اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد آخر نسبت تک، جیسا کہ ادب پر گزر چکا ہے۔

ان مشائخ قدس اللہ ارواحہم کے سلسلے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے کا کثر شاخ جو سلسلہ مذکور سے ہیں، ادیسی تھے۔ اور ادیسی کے یہ معنی ہیں :- حضرت شیخ طریقت شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اولیا اللہ میں سے بعض ایسے بزرگ ہیں، جنہیں مشائخ طریقہ اور کبرئے حقیقت نے ادیسی کا نام دیا ہے۔ اور انہیں ظاہر میں پیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ان کو بغیر کسی درجہ کے واسطے سے حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیائے حق میں سے کسی دل کی روح اپنی آغوش عنایت میں پرورش کرتی ہے، جیسا کہ حضرت رابعی قرنی کی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ عالی مرتبہ جس کو خدا چاہے دے دے۔ فالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء (یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے، اسے دے دیتا ہے)۔ بہت سے مشائخ طریقت کو سلوک کے دوران اس مقام کی طرف توجہ ہوتی جیسے کہ شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی کو جن سے کہ شیخ ابوالمناب نجم الدین کبریٰ کا سلسلہ ملتا ہے نیز شیخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالحسن غرقانی وغیرہم کو۔ ادیسی کے لئے



سلوک اور فیضانِ ربانی اور تعلیم و معارف سے انسان میں مقدس اسطرح واسطہ بنتی ہیں، لیکن بدھ کے طریقے میں کہ وہ ایک خصوصی طریقہ ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

## فصل دوم

### ذکر کے طریقے

جان اے سالک!۔ اللہ تجھے اہل حق کی کفالت کی انتہائیں کے معراج عطا کرے۔ ان فرشتوں کے سلوک و موصول کا طریقہ تین طرح کا ہے پہلا طریقہ تو ذکر ہے۔ اور چونکہ ذکر لفظ و لفظ کے اعتبار سے کوہِ یمن یعنی اس کوہ و مکان سے ہے، اہل معنی و مدلول کے لحاظ سے ربانی ہے۔ اس لئے خلق و حق کے درمیان اس کی حیثیت برزخِ پنج کی کڑی کی ہے۔ ذکر سے ایسی نوع کا ارتباط حاصل ہوگا، جو کہ علم لدنی ہے اور وہ تعلیم و تعلم سے ماوراء ہے۔

اسم ذات (اللہ) اور نفی و اثبات (لا الہ الا اللہ) کا ذکر بہتر ہے۔ ایک بچے، بچوں کے بغیر کسی بھی ملکہ قدرت حاصل نہیں ہوتا۔ مشائخِ طریقت قدس اللہ اراحمہ نے جملہ اذکار میں سے لا الہ الا اللہ کا ذکر اختیار کیا ہے۔ اور ایک حدیث بنوی بھی اس معنوں کی ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سالکوں کے لئے اس بلہ میں جو حجاب مائل ہوتے ہیں، وہ نتیجہ ہوتے ہیں نسیان کا اور حجاب کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں کوہ و مکان کی صورتیں نقش ہوتی ہیں۔ اور ان کے اس طرح نقش ہونے سے حق کی نفی اور غیر حق کا اثبات ہوتا ہے۔ چنانچہ (اس) شرک غلی سے غلامی اس کلمے کے معنی کو۔ یعنی یہ کہ حق سے جو ما سوئی ہے، اس کی نفی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا اثبات لازم پڑے اور اس کا ادا رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

ذکر کا طریق یہ ہے کہ لب کو لب سے اور زبان کو تالو سے چسپاں کرے۔ اور سانس کو اپنے اندر روکے اس قدر کہ اس سے بہت تنگ نہ ہو۔ دل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبارت ہے اس اور اس کے لئے دالے لطیف سے آنکھ جھپکنے میں آسمان تک پہنچ جانا اور تمام عالم کی سیر کرنا اس کی ہے۔ سالک اسے تمام خیالات سے خالی کرے اور اس کو مجازی دل کی طرف جو اپنے میں بائیں ہاتھ کا شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، متوجہ کرے اور اس کو اس طرح ذکر میں مشغول کر دے کہ لا الہ الا اللہ

کئے کہ وہ اپنے جانب ثبات کے پاس سے کہتے۔ پھر وہ اپنے ثبات کو حرکت دے کر بائیں ثبات تک پہنچے اور کلمہ اللہ کا ضرب دل منبوی پر اس انداز سے مارے کہ اس کی حرارت تمام اعضا کو پہنچے اور کلمہ محمد رسول اللہ کو بائیں جانب سے دائیں جانب لے جائے۔ اور نفی کی طرف میں تمام موجودات کے وجود کو فنا کی نظر سے دیکھے یعنی جب دل میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے ساتھ ہی خیال میں لا موجود (کوئی وجود نہیں) کے معنی کا تصور کرے۔ اور تمام اشیاء کو اور خود اپنے آپ کو محو کر دے۔ اور اثبات کی طرف میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو بقا کی نظر سے دیکھے، یعنی جب لا الہ الا اللہ کہے تو یہ دیکھے کہ جو کچھ موجود ہے حق ہے۔

اسم ذات (اللہ) کے ذکر کا طریق یہ ہے کہ قلب منبوی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اسم مقدس کو خوب سدا شد سے کہتے ہیں اور دل کی زبان سے ذکر کرتے ہیں۔ اور معنی بے چون (معنی منزہ از کیفیات خیالی میں رکھتے ہیں۔ اس طریقت کے بعض بزرگ ہر ذکر کے پیچھے یہ معنی ملحوظ رکھتے ہیں کہ (اے اللہ) تیری مقصود ہے اور تو ہی موجود ہے۔ اور بعض خیال میں پیر کی صورت کا تصور کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ ذکر کرتے وقت سانس کو روکنا آثار لطف کا سبب ہوتا ہے، یہ شروح صمد کے لئے مفید ہے۔ دل کے لئے اطمینان ہے اور خیالات کو دل سے دور رکھنے کے لئے موثر ہے سانس روکنے کی عادت عظیم عبادت ہائے کاسب اور تمام مکنونات و موجودات کو فنا کی نظر سے دیکھنے اور حق سبحانہ کے وجود قدیم کو حق کی نظر سے شاہدہ کرنے کا واسطہ ہے اس ذکر کو برابر کرنے سے ذکر کرنے والے کے دل میں توحید کی حقیقت ہاگزیش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی چشم بعیرت کھل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے شرع و عقل و توحید کے درمیان کوئی تناقض نہیں رہتا اس مقام پر ذکر کی صفت دل کے لئے لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ (ذاکر) ایسے مقام پر پہنچتا کہ حقیقت ذکر جو ہر دل کے ساتھ ہو جاتی ہے اور غیر کا کوئی اندیشہ و خیال نہیں رہتا۔ اور ذکر مذکور میں فنا ہو جاتا ہے، جب کہ اس کا رگاہ اغیار کی زحمت سے خالی ہو گئی ہو جب اس حدیث قدسی کے لا یسعی امرضی ولا

لکن لیسعی قلب عبود مومن (نہ میری زمین اور نہ میرا آسمان مجھے اپنے اندر لے جاتا ہے، لیکن بندہ مومن کا دل ہے جو مجھے اپنے اندر لے لیتا ہے) اس مقام پر لا الہ الا اللہ کے غلبے سے قلبی اندر رہتا ہے اور آیت اذ ذکر کم میں جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ حرف و صورت کے

باس سے محسوس ہو جاتا کہ شے حالک الادمہ کی حیثیت آشکارہ ہوتی ہے۔ وہاں تک کہ تصور مابین باقی ہے اور اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ حقیقت وہ ذکر نفی نہیں اور جب وہ حقیقت میں نہ کو پہنچے جائے گا تو اس مقام پر اس کا باطن نفی سے پیوست ہو جاتا ہے اور محسوس ثبوت کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس صفت میں اس کا ذکر اللہ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ کی حقیقت احساس کا مرتبہ۔ اس تک پہنچ ہو جاتی ہے۔

حقیقت ذکر عبارت ہے اسم حکم کی حیثیت سے حق بے حد کی خود اپنی ذات کی اپنی ذات کے لئے تجلی سے کہ اس سے اس کی صفات کا لہر کا ظہور ہوا اور وہ موصوف ہو جاتی اور کمالی اوصاف سے مخالفت سلوک میں ساک پر جو پہلی تجلی ہوتی ہے، وہ تجلی افعال ہے اور اسے حاضر کہتے ہیں۔ پھر تجلی صفات ہوتی ہے، اسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ پھر تجلی ذات ہوتی ہے، جسے شاہد کہتے ہیں۔

حضرت خواجہ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن سے ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ ارواحہم کاسلسلہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ وہ دن رات لا الہ الا اللہ میں مستغرق رہے۔ اپنا سوتا اور جاگتا اس کا ذکر کرتے ہوئے، گزرے، نفل نمازوں، ذکر و اور نیچوں سے

۱۔ شاید تم مجھ سے یہ پوچھو کہ آخر ذکر میں اس طرح ضرر ہیں لگائے، زور زور سے ذکر کرنے اور ذکر میں دائمی نا نواد باقی نا نواد قلب کی رعایت کرنے کی شرطوں میں کیا حکمت ہے؟ سو بات یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ادھر ادھر توجہ کرنے اور نفیوں اور سرور کے تار چڑھاؤ کی طرف کان لگالے پر مجبور ہے۔ نیز اس کے دل میں طرح طرح کی باتیں اور خیالات بلا پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مشائخ نے یہ طریقہ اس لئے وضع کیا ہے کہ اس سے ذکر کی توجہ اپنے سوا کسی اور طرف نہیں جاتی۔ ادھر باہر کے خیالات اس کے دل میں نہیں آ پاتے۔ اس طرح ذکر کرنے سے شروع میں ذکر کی توجہ سب طرف سے ہٹ کر اپنے نفس پر مرکوز ہوتی ہے اور پھر تہذیب اپنے نفس سے ہٹ کر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے۔

ترجمہ از القول الجلیل معتمد شاہ ولی اللہ

(مستطیع)

دست کشی ہوا اور صرف اس کلمے پر اکتفا کرے۔ وہ مقام جو علم لدنی اور حکمت الہی کا ہے، وہاں نفل اور کثرتِ رحمت ہے، مخلوقات سے تعلق قطع کرنے کے معاملے میں ظاہری و باطنی افعال و اذکار پر سے کوئی چیز بھی لالہ الا اللہ کے قول سے زیادہ کامل اور شافی نہیں۔ مفسر مشائخ نے فرمایا ہے، کہ اگرچہ دل سے ذکر جاری ہو جائے تو بھی ذکر کرنے کی سعی نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر ذکر سے پہلے اور عصر و مغرب کی نماز کے بعد۔

حضرت خواجہ امام علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسر بایستہ کہ جو شفعص ایمان کی دولت کا لفظ ہوتا ہے، اسے ہر جگہ اور ہر کام میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کلمہ سے ہمیشہ شریک خفی کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دل کی بیداری کے دعوات ہوتے ہیں۔ اور اقتصاد کے بغیر بیداری میسر نہیں آتی اور اقتصاد عبارت ہے نیند اور بیداری میں برابر ذکر کرتے رہنے سے۔ بعض مشائخ نے لالہ الا اللہ کا ذکر اختیار کیا ہے اور وہ محمد رسول اللہ کو اس کے اندر مضمون سمجھتے ہیں۔ باقی جہاں تک جملے مشائخ قدس اللہ ارواحہم کا تعلق ہے وہ سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

حجتہ الاسلام (امام غزالی) نے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ (عالم، ملکوت کی طرف بغیر سوئے اور بدون مرے) دیکھ نہیں کھلتا۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی بیدار ہو میں ریاضت کرے اور دل کو غصے، شہوت، اخلاق بجا اور اس جہاں کے غیر ضروری کاموں سے بے تعلق کر لے، غالی جگہ میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے، حواس کو معطل کر لے اور دل کی ملکوت کے ساتھ مناسبت پیدا کرے۔ اور مستقل طور پر اللہ اللہ کے دل سے مذکور زبان سے اس طرح وہ ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ سے اور تمام عالم سے بے خبر ہو جائے اور اس کو کسی چیز کی خبر نہ رہے۔ جب وہ ایسا ہو جائیگا تو خواہ وہ بیدار بھی ہو اس کے لئے یہ دیکھ کھل جائے گا۔ دوسرے جو حالت خواب میں دیکھتے ہیں وہ بیداری میں دیکھتا ہے۔ ارواح اور نفس ملتے اچھی اچھی صورتوں میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے

۱۔ اس مادی دنیا کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور اس سے مادہ اور روحانی دنیا ہے وہ عالم ملکوت ہے یہ عالم طہارت و تقویٰ ہے اس کے بعد عالم جبروت ہے اور سب کے اوپر عالم لاہوت (مترجم)

ہا۔ وہ پیغمبروں علیہم السلام کو دیکھنے لگتا اور ان سے غائبے حاصل کرتا اور امداد دیتا ہے۔ اس کے لئے آسمان و زمین کے ملکوت ظاہر ہوتے ہیں۔ جس شخص کے لئے یہ راہ کھل جائے وہ اپنے عظیم کام دیکھتا ہے کہ وہ عیوض میں نہیں آتا۔

لیکن (سلوک کی) ابتلا میں مجاہدہ کرنے اور ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذکر اسم ربك و تهتلى اليه بتبتلا یعنی تمام چیزوں سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کر دو اور تدبیروں میں مشغول نہ ہو کہ سبحانہ تعالیٰ خود کار سازی فرمائے گا۔ سب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاعترفوا بحضرة وكيلا (مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں) پس اس پر بھروسہ رکھو جب تم نے اس پر بھروسہ رکھا اور اسے دیکھ لیا، تو تم سب سے فارغ ہو گئے۔ پھر خلقت سے نہ ملو واصر علی ما یقولونہ واجرهم ہجرًا جمیلًا۔ یعنی اہل دنیا جو بھی تم پر طعن کرتے اور تم سے حقارت سے پیش آتے ہیں، اس پر صبر کرو اور ان سے اپنے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔

یہ مجاہدہ و ریاضت کی تعلیم ہے۔ اس لئے کہ دل خلقت کی عیادت، دنیا کی خواہشات شہوانی اور محوسات میں مشغولیت سے پاک ہو جائے۔ صوفیوں کی یہ راہ ہے اور یہی راہ نبوت کی ہے۔ تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ کیفیت صرف پیغمبروں سے مخصوص ہے بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اہل فطرت میں اس کیفیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ (یہ جو حدیث ہے) کل مولود یولد علی فطرۃ مسلمۃ (ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے) تو اس سے مراد یہی صلاحیت ہے اور جو شخص یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ بیداری کی حالت میں وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ان کے سوا دوسروں کے لئے صرف خواب میں ہی دیکھنا ممکن ہے اس کو نبوت پر ایمان لانے کی حقیقت کی طرف راہ نہیں ملتی۔

جملہ محققین نے مجاہدہ کا اثبات کیا ہے اور اسے (حصول) مشاہدہ کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور سیل بن عبداللہ نے مجاہدہ کو (حصول) مشاہدہ کی علت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبیلنا۔ (اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں) اور جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشاہدہ

ماہر کی میراث میں اور ابتداءً کو مجھ کے بغیر نہایتیں ٹھیک نہیں ہو تیں اور یہ چیز علات کو ترک کئے اور انوقت کو چھوٹے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے اہلے کہ جب تک تمہارے ماہرے میں صدق و خلوص نہ ہوگا۔ مفاد تجارت میں نہ ہوگی نہ

## توجہ و مراقبہ

اس سلسلہ میں سلوک و وصول کا دوسرا طریقہ توجہ و مراقبہ ہے۔ یہ طریقہ نفی و اثبات (کے ذکر) سے اعلیٰ اور جنہ سے زیادہ قریب ہے۔ اور مراقبہ کے طریقے سے و نارت اور ملک و ملکوت میں تصرف کرنے کی استعداد تک پہنچا جاتا ہے اور دلوں کے خیالات معلوم کرنا، فیض و بخشش کی نظر کرنا، باطن کو منور کرنا، مستقل طور پر جمعیت خاطر کا ہونا اور دلوں کی قبولیت و دوام مراقبہ کی بدلت ہے۔ اور مراقبہ کی یہ مستقل دولت تعلقات و مصروفیات کو چھوٹے اپنے نفس کی برابر مخالفت کئے اور غیروں کی صحبت سے دور رہے بغیر میسر نہیں آتی۔ مراقبہ یہ ہے کہ وہ ذات بے کیف و کم عرونی فارسی اور عبرانی عبارت کے واسطے کے بغیر پیش نظر ہو (اس دھان میں) سالک اپنے دل کو اس جگہ سے جہاں وہ صنوبری شکل میں ہے دور نہ کرے، اور اس معنی کو پورے مدارک و قوی کے ساتھ اس وقت تک بہ تکلف نگاہ میں رکھے کہ اس طرح اسے مستقل طور پر نگاہ میں رکھنے سے پہنچے سے تکلف جاتا رہے۔ (اور یہ معنی خود بخود بغیر تکلف کے رد و رہے) اور اگر اس معنی کو رد و رکھنے میں کوئی فتور واقع ہو تو وہ اسم ذات کی طرف جس سے مراد اللہ ہے

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب ہمدانی کہتے ہیں :- ترجمہ سالک کو جب وجد و شوق کی کیفیت حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے بات چیت کم کر دے اور نیلے کا دیباہ سے کنارہ کش ہو جائے۔ نیز جسمانی لذتوں اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ترک کر دے اور اس طرح وجد و شوق کی کیفیت کو اپنے اندر راسخ اور مستحکم کرے تاکہ اس کی کیفیت اس کے لئے کوئی ڈھکی چھپی نہ رہے بلکہ یہ واضح دنیاں ہو جائے۔ جب سالک راہ طریقت میں اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کو مراقبہ کرنا چاہیے۔ (مستحکم)

یہ سن ذہن میں رکھتے ہوئے پوری توجہ سے مشغول ہو جائے تاکہ اس معنی میں ذکرِ باری رہے عبادتِ کوئی حقیقت حاصل ہو۔

البتہ اجتہاد میں اس ضعف کی وجہ سے جو (ساک میں) باقی رہتا ہے، اس معنی کو پانا ممکن نہیں ہوتا لیکن بتدریج یہ معنی اثر انداز ہوئے لگتا ہے اور پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس معنی کے بغیر ہمت کی نظر میں اور کوئی چیز نہیں رہ جاتی اٹھ اگرچہ وہ خود چاہے بھی کہ وہ اسے بیان کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ انا الحق، ہوا الحق اور ہوا الحق انا الحق ہو جاتا ہے۔

اے برادر تو ہمیں اندیشہ مایہ لے تو استخوانِ دلیشہ  
کہ گلِ ست اندیشہ تو گلشنی درلود خارے تو ہمہ گفنی

(ترجمہ) اے برادر تو تو فقط خیال ہے اس کے بعد جو تم میں باقی رہتا ہے وہ ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اگر تیرا پھول کا خیال ہے، تو تو باطل ہے اور اگر کانٹے کا خیال ہے تو تو تمام تر گلشن (بھیڑ) ہے۔

اے عزیز! حق سبحانہ و تعالیٰ نے نفسِ ناطقہ کو ایسی استعداد بخشی ہے کہ ہر وہ امر جو نفسِ الامری میں متحقق ہے، اس کا وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنا نصب العین بنالے وہ اس کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔

گر گلِ گزرد بخاطرِ گلِ باشی در بلبیل بے قرارِ بلبیل باشی  
تو جزوے دمن کل است اگر روزِ چند اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی

(ترجمہ) اگر تیرے دل میں پھول کا خیال گزردے، تو تو پھول ہو جائے۔ اور اگر بلبیل بے قرار کا خیال گزردے، تو تو بلبیل ہو جائے۔ تو جزوے دمن حق کل ہے۔ اگر چند روز کل کا خیال دل میں بسائے تو تو کل ہو جائے۔ (مسل)

## شیخ محمد عبدہ کی اصلاحی تحریک

جناب محمود الحق مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جہاں تک اس مسئلہ کا الہیاتی پہلو ہے شیخ محمد عبدہ پرانے متکلمین کی لفظی مویشکاریوں اور ان کی لامحالہ بحثوں سے واقف تھے اس لئے انہوں نے اس مسئلہ پر اقرار و تفریط سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ متقدمین نے اس مسئلہ پر طول طویل بحثیں کی ہیں لیکن ان تمام بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نقطہ آغا نے آگے نہ بڑھ سکے۔ جہاں تک اس مسئلہ کا عملی پہلو ہے اس کی بابت انہوں نے کہا کہ ہر صحیح العقل انسان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ اپنے افعال کو آزادی سے کر سکتا ہے اور ان کے انجام کو اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک قادر مطلق کے احساس کے باوجود انسان کو اپنے ارادہ آزاد کا شعور ہے۔ ”وہ رسالۃ الواردات“ میں لکھتے ہیں کہ جس طرح عبد فاعل ہے اسی طرح خدا فاعل ہے اور جس طرح خدا فاعل ہے اسی طرح عبد فاعل ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدہ ایک اہم حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ مذہب ہی حدود میں رہتے ہوئے عقیدہ جبر کا ایک گوند انتشار ضروری ہے۔ اس سے کوئی مذہب مستثنیٰ نہیں ہے (قادر مطلق کے احساس کی موجودگی میں انسان کا ارادہ اختیار ہیچ نظر آتا ہے) چنانچہ ایک عیسائی مصنف بالوتو کے جواب میں انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ اسلام میں بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کو عقیدہ جبر کی طرف لے جاتی ہیں۔

۱۔ محمد عبدہ - التوحید ۶۱

۲۔ ایضاً ۵۹، ۶۴

۳۔ فاللہ فاعل من حیث العبد فاعل، والعبد فاعل من حیث الرب فاعل، والوجود فی جمیع

مراتبہ مختار۔ ۱۲

✽ مجلہ علوم اسلامیہ دارہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شکریت کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

پہلی قسط ملاحظہ ہو الرحیم دسمبر ۱۹۷۵ء میں۔



لیکن کونسا مذہب ایسا ہے جس میں یہ باتیں نہیں ہیں؟

مقیدہ حیر و اختیار کی طرح مکہ حسن و قبح "بھی تاریخ اسلام کا ایک نادر مسئلہ ہے شیخ محمد عبید اللہ اپنی مشہور تصنیف "رسالۃ التوحید" میں اس مسئلہ پر قدرے تفصیل سے بحث کی ہے لیکن جیسا کہ ان کی پوری تعلیمات کا غالب رجحان ہے یہاں بھی انہیں اس مسئلے سے اسی حد تک دلچسپی ہے جس حد تک کہ اس مسئلہ کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے ان کے خیال میں ہر انسان کے اندر اشیاء کے خیر و شر کی تمیز کی صلاحیت فطرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ مثلاً "حسن" کا احساس مسرت اور حیرت کے جذبات پیدا کرتا ہے جب کہ "قبح" سے نفرت یا خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح انسان محسوسات میں خیر و شر کی تمیز کر سکتا ہے اسی طرح معقولات میں بھی خیر و شر کی صلاحیت ادا کا انسانی میں موجود ہے۔

شیخ محمد عبید اللہ "رسالۃ التوحید" میں عام متکلمین کی طرح لفظ "حسن" کو تین خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

(۱) ایک معنی میں حسن کمال ہے اور اس کا نقص قبح ہے چاہے اخلاقی امور سے متعلق ہو یا عقلی امور مثلاً حسن معنی میں ملامت "بے غواہ اس کا تعلق طبیعت سے ہو یا کسی ایسے مقصد سے جسے عقل حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جہاں تک کسی چیز کی طبیعت یا مزاج سے ملامت کا تعلق ہے تو اس میں وہ چیزیں داخل ہیں جن سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے "حسن و قبح" کی تمیز کے سلسلہ میں مخلوقات میں انسان اور درجہ اعلیٰ کے حیوان کے درمیان بہت کم تفاوت ہے۔ جہاں تک کسی چیز کا ان اغراض یا مقاصد سے ملامت کا سوال ہے جنہیں عقل حاصل کرنا چاہتی ہے تو "نافع" ہے اپنے وسیع معنوں میں اور "منفوت" کی غرض سے انسان کسی چیز کی قدر و قیمت کے بارے میں جو حکم لگاتا ہے وہ عقلی ہے جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جاتا ہے وہ "لذیذ" کے مقابلہ میں مفید کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے لئے ایثار

۱۔ "نعم إن فی الاسلام بعض نزعات تنحو الی تقييد المحسنة ولكن این الدين الذي خلا من تلك

النزعات" رشید رضا: تاریخ ۲: ۲۶۱

۲۔ التوحید ۹۵

۳۔ ایضاً ۶۶-۷۹

قریبانی سے کام لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حسن سے مراد انسانی افعال میں عین میں فرد یا جماعت کیلئے منفعت پر سفیدہ ہونا، اگرچہ وہ کام دشوار ہو اس کے کرنے میں طبیعت کو ناگہاری ہو یا کراہت محسوس ہو۔ (۳) تیسرے معنی میں حسن کا اطلاق کسی امر کے حسنہ طے و مذموم ہونے پر ہوتا ہے۔

جملہ شکلیں، اشعار و معتزلہ اس بات پر متفق الملائے ہیں کہ اول الذکر دو معنی میں عقل حسن کا ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن تیسرے معنی میں شکلیں کا آپس میں شدید اختلاف ہے۔ یہ اختلاف عقلی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ دور رس فلسفیانہ نتائج کا حامل ہے۔ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی شے بنفسہ حسن یا قبیح نہیں ہے اور نہ اشیاء کی اپنی خواص و تاثیر ہیں۔ ”حسن“ وہ ہے جسے شارع نے حسن کہا ہے اور قبیح“ وہ ہے جسے شارع نے قبیح“ کہا ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ ہر شے پہلے سے حسن“ یا قبیح“ ہے اور یہ غلط ہے کہ شارع جس چیز کو قبیح“ کہہ دیتا ہے قبیح“ ہو جاتی ہے بلکہ شارع اسی چیز کو حسن“ کہتا ہے جو فی نفسہ حسن“ تھی اور اسی چیز کو قبیح“ کہتا ہے جو قبیح“ سے قبیح“ تھی۔ ظاہر ہے کہ اشاعرہ کا مسلک عقیدہ جبریت قریب ہے۔ اگرچہ انہوں نے ”کسب“ کے نام پر جبر و اختیار کے بیچ میں ایک تیسری راہ نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی یہ کوشش عقلی موٹکائیوں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ شیخ محمد عبدہ جو اصلاحی تحریک کے علمبردار ہیں، اشاعرہ کے اس منفی مسلک کے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ نیم فلسفیانہ معتزلی نقطہ نظر کو اپناتے ہیں اور فارابی (۶۵۰ء) و ابن رشد (۱۱۹۸ء) جیسے جلیل القدر مسلم فلاسفہ کی رہنمائی قبول کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جبر و شر اور نیک و بد کی تمیز کی صلاحیت انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے۔ اس کے لئے کسی شریعت یا عرف کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محمد عبدہ نے یہ بات صراحتاً کہی کہ غیر و شر میں تمیز کی صلاحیت ادراک انسانی میں فطرتاً موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ خود اعمال و افکار یا ان اعمال و افکار کے نتائج کے بارے میں حسن“ یا قبیح“ ہونے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک اہم اور معنی فیز بات کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اشباہ کا حسن و قبح مستقل بالذات ہے اور شریعت کا کام یہ ہے کہ وہ امر حقیقت کو واضح کرتی ہے نہ کہ وہ حسن“ کو پیدا کرتی ہے۔

اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے شیخ محمد عبدہ اس منطقی نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ صاحبِ بصیرت الہم کے بغیر بھی اخلاق کا صحیح ضابطہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ محض حد تک محدود نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ تاریخ ایسے اعیان سے خالی نہیں جنہوں نے محض عہدِ اعتماد کرتے ہوئے اخلاق کا صحیح ضابطہ معلوم کر لیا تھا۔ اگرچہ ایسی ہرگز زیادہ مستحکم بہت کم ہیں۔ یہاں شیخ محمد عبدہ حریتِ فکر کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں عقل انسانی ہر طور کی بند سے آزاد ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور مذہب کی پابندی بکسر آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اگلا قدم فکری آزادی کو بہت حد تک محدود کر دیتا ہے ایک کچے مسلمان کی طرح تنہا عقل کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتے اور انبیاء کی ہدایات کو لازمی سمجھتے ہیں۔ ۱۱۔ نزدیک انسانی کردار کی تشکیل میں مذہب فیصلہ کن عوامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

بقیہ ماشیہ ۶۰) لہ محمد عبدہ کے الفاظ میں - فلا أعمال إلا اختيارية من و تسبح نفسها أو با عتہ أخر حانی الخامة أو في العامة. والحس أو العقل قادر علی تمییز ما من منها وما تبع بالمعانی السابقت بدون توقف علی سمع، والشاهد علی ذلك ما نراه فی بعض أمتان المیدان، وما نشهده فی أقالیم العیون قبل تعقل ما معنی الشرع وما وصل إلینا من تاریخ الإنسان وما عرف عنه فی جاهلیت التوحید ۷۱-۷۲

لہ انما جاء الشرع مبیاً للواقع، فهو ليس محدث الحسن، رسالة التوحید من حسن و تسبح، کی بلیک قدیم بحث ہے۔ اس سوال کو سب سے پہلے افلاطون نے Euthyphro میں اٹھایا

"Is it right because gods commend it, or do the gods commend it because it is right"

لہ "فالتاس شفقون علی أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار ولجارية أخرى منها ما هو قبیح، ومن عقلاهم دایل النظر الصیح والمزاج المعتدل منهم من یکنه إماماً بوجه الحق فی معرفة ذلك"۔ التوحید ۷۶

۵ ..... الہم إلا فی قیل من لم یعرف قسم الزمن ..... التوحید ۷۷

خود مذہب کے متعلق شیخ محمد عبدہ کا تصور یورپ کے نظریہ ارتقا سے متاثر ہے ان کے خیال میں مذہب تاریخی طوع پر تدریج پستی سے بلندی اور عدم کمال سے کمال کی جانب بڑھتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنی نشو و ارتقا میں کئی مرحلوں سے گذرتا ہے طفولیت کے مرحلے میں اس کو صرف اپنی جہانی ضروریات اور اپنی حفاظت و تنظیم سے واسطہ تھا۔ اعلیٰ قدروں کے لئے اس کے پاس نہ توفیق تھا اور نہ فرصت۔ یہ آلات (پیداوار) کی ترقی کی زمانہ ہے۔ پھر سے تاجے اور تلجے سے لوبے تک۔ پھر صنعتوں اور فنون میں ترقی ہوتی ہے۔ اقوام کے متعلق بھی اللہ کی سنت وہی ہے جو افراد کے متعلق ہے یعنی ضعف سے قوت اور عدم کمال سے کمال کی جانب تدریجی ترقی۔ ترقی کے اس مرحلے میں انسان اپنے حواس کے تابع ان اندیشوں اور تخیلات کے زیر اثر تھا جن کو اس کے حواس نے پیدا کیا تھا۔ وہ مظاہر قدرت سے ڈرتا اور انہیں دیوتا بنا کر پرستش کرتا تھا۔ لیکن انسان رفتہ رفتہ اپنے تجربات کے ذریعہ اجتماعی زندگی کے بعض اصولوں سے واقف ہو گیا۔ اس طرح شیخ محمد عبدہ کے نزدیک انسان طفولیت کے مرحلے سے نکل کر ذہنی ارتقا کی نئی منزل تک پہنچ گیا اور نبوت کے قبول کرنے کے قابل ہوا جسے وہ جوانی کے مرحلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا مختلف ادیان وجود میں آئے گئے جن کی تعلیمات اس زمانے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ اسلام اس سلسلہ ادیان کی آخری کڑی ہے یہ اس وقت ظاہر ہوا جب انسانی معاشرہ ارتقا کے انتہائی مدارج طے کر چکا تھا۔ ۱

مسلم معاشرہ کی اصلاح کے سلسلے میں شیخ محمد عبدہ نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ ہے عقلیت پسندی۔ دراصل یہ ان کی تحریک کا اساسی پہلو ہے۔ وہ کورانہ تقلید کو مسلمانوں کے محدود عقل

---

۱۔ التوحید ۱۶۶ - ۱۶۹ - اگرچہ بانی اسلام کے قائم النہیں ہونے پر عام مسلمان متفق ہیں پھر بھی متقدمین میں بعض نے اس عقیدہ کی مخالفت کی ہے مثلاً العیال لکھتا ہے: ان رسل اللہ لا ینقطعون ابدًا۔ ملاحظہ ہوا الشہرستانی: الملل والنحل ص ۳۲۰ بحوالہ عثمان امین: رائد الفکر ۱۳۷

کا خیال ہی بہت پہنچتے تھے ان کا خیال تھا کہ تقلید اور رعایت پسندی ایک پیارے ماحرے کی علامتیں ہیں جن سے شفا یاب ہونے بغیر ایک صحت مند ماحرے کی تشکیل ناممکن ہے وہ خود اپنے تجربے سے جانتے تھے کہ رعایت پسندی کس طرح لوگوں کے دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہے اور منہ خجالت کے لئے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے ہی سے رعایت پسندی کے قلعہ کو اسلحہ کرنا شروع کر دیا اور آزادی فکر کا علم بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ غور و فکر مرئی عقل انسان پر لازم ہیں۔ ان سے کسی کو مفر نہیں ماس ذی عقل کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر گرو وجود نیلے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کرے موجودات و اشیا کی تحقیق و تفتیش کرے اور اس سلسلے میں اسے جو خصوصی وسائل حاصل ہوں انہیں استعمال کر کے اپنے موقف کو یقینی براہین پر قائم کرے اور صحیح استدلال سے کام لے لے شیخ عبدہ نے کہا کہ مذہب ایک عام حاسہ ہے جن کا کام یہ ہے کہ انسان اسباب فلاح کو تلاش کرے۔ جن کو عقل واضح طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن آخری اختیار صرف عقل کو حاصل ہے۔ ان کے نزدیک شران کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں بھی عقل کو کلی اختیار حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا دوسرا اصول ہے کہ جب کلام الہی کے لفظی معنی اللہ تعالیٰ نے عقل کے درمیان اختلاف ہو تو عقل کے مطابق اس کی تاویل کرنی چاہیے۔ جہاں تک اسلاف کی آرا کا تعلق ہے ان کی بات وہ کہتے ہیں کہ حرف آخر ہونے کا حق نہ تو فرسودہ نعروں کو حاصل ہے نہ پرانے اختیارات کو جب مستطحق ہیں اصل چیز زندگی اور اس کی ضروریات ہیں۔ شاعر نے عرض کیا کہ شیخ محمد عبدہ کے نزدیک سلف صالحین کے احرام

۱۔ تاریخ ۲: ۱۱۳

۲۔ تفسیر عم ۱۶۹

۳۔ الدین جو حاستہ عامۃ لکشف مایشتبہ علی العقل من وسائل العادات والعقل ہو صلا

فی معرفۃ تلك الحالة التوجید ۱۲۹

۴۔ ويجب أن لا تكون الكلمة الأخيرة للنصوص البالية ولا للسلطات البائدة بل للمبدأ

الناطقة وروح التجديد وتوفي المصلحة العامة التوجید ۱۰۸

۵۔ التوجید ۱۰۸

کے ہم پر عقل انسانی کی جملان گاہ کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اسلاف ہی اسلام کی سچے تشریح کر سکتے تھے اور بعد کے نسلوں کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ رسالت التوحید میں اسلاف پر حق کا بطلان کیسے ہوئے انہوں نے لکھا، خد کے علیوں میں تمام نہیں اگلی اور پچھلی برابر کی شریک ہیں۔ یہاں تک زمانے کے اعتبار سے سبقت کا سوال ہے تو یہ نہ تو علم کا ثبوت ہے اور نہ عقل و فکر کی برتری کا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی نسلوں کو سابقہ نسلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ معلومات کے مجموعہ نئے ایسے ہیں حاصل ہیں ہمارے اسلاف ان سے محروم تھے۔

شیخ محمد عبدہ کبھی کبھی تقلید کی مذمت میں کافی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ”شرح البدائی“ کے حاشیہ پر وہ تقلید کو کفر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ تقلد اصول دین کو عقل کے بغیر تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے اسے درجہ ايقان حاصل نہیں ہوتا اور جب تک اصول دین میں ايقان حاصل نہ ہو تک قائم رہتا ہے اور ایسا شخص کافر کہلانے کا مستحق ہے۔

انہوں نے کہا کہ کافر وہ ہے جو حق کی روشنی دیکھتا ہے تو اپنی نظریں بند کر لیتا ہے اور جب صداقت کی آواز اس کے کانوں میں پہنچتی ہے تو اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ وہ دلائل کی ہمدانیں کرتا بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو تقلید میں مبتلا دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور ان کی طرح اسلاف کی اندھی تقلید میں لگ جاتا ہے۔

سہ فتاویٰ اہل التحقیق من کل طائفۃ، خصوصاً الشیخ الاشعری، علی أن المقلد فی اصول دینہ لیس بمستیقن، وکل من لیس بمستیقن فی الاموال فهو علی ریب منہا وکل من کان کذلک فهو کافر، سلیمان دینا: الشیخ محمد عبدہ بین الفلاسفۃ والکلاسیین (مصر ۱۹۵۸ء) ۵۷۔

سہ الکافر المعاند للہامد الذی اذا رأى منیاء الحق اغضض علیہ و اذا سمع الحرف من کلمۃ سر اذنیہ ذلک الذی لا یبحث فی دلیل لہدعرضہ علیہ، ولا یذعن لمحجۃ اذا اخترقت فؤادہ بل یدفع بمع ذلک حباً فیما وجد لفسفہ فیہ مع اکثر من حولہ داستند فی التمسک بہ الی تقلید

شیخ محمد عبدہ کے یہ افکار بہت ہی دور رس نتائج کے حامل ہیں۔ فرانسیسی مصنف **Laconture** محمد عبدہ کے ان افکار سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، محمد عبدہ کی عقلیت پسندی اتنی ہی جو کچھ ولید احمد استیسی نے بھی جانی کر نشاۃ ثانیہ کے دور میں، ہمارے ان مفکرین کی تھی جن میں سے بعضوں کو محبت کا ہام دینا چاہیے۔

شیخ محمد عبدہ کا اصرار تھا کہ عقیدہ کی بنیاد صحیح استدلال پر قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اظہارِ انوس کیا کہ لوگ (علماء) عقیدہ پہلے قائم کر لیتے ہیں پھر اس کے لئے استدلال ڈیوڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ استدلال میں فکر کی خود بخواری کے بہت زیادہ قائل تھے یہی وجہ ہے کہ وہ استدلالی علوم، طرز اور منطق کی خاص طور پر حمایت کرتے تھے جب کہ علمائے ازمہ کے نزدیک یہ علوم بے مدنا پسندی تھے غالباً جمال الدین افغانی پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے قیام مصر (۱۸۷۵ء) کے دوران میں ان علوم کے احیاء کی کوشش کی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابن سینا کی "الاشادات" کا درس دینا شروع کیا جس کی وجہ سے مصر کے تدریس پسند علماء نے جمال الدین کو معنوب قرار دیا اور ان کے اس فعل کو الحاد و ذنوب سے تعبیر کیا۔ شیخ محمد عبدہ نے ۱۸۷۷ء میں اپنے ایک مضمون میں علم منطق کی پسندور تاہد کی ادو کہہ کہ یہ وہ علم ہے جو دلائل کی درستی پیدا کرنا سکھا دیتا ہے، انہوں نے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے فکر کو دلائل کی درستگی کے لئے استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم اسے اور کس مصرت کے لئے استعمال کریں گے۔ شیخ محمد عبدہ کے نزدیک فلسفہ اور منطق صداقت اور یقین کے حصول کے اہم ذریعے ہیں۔ منطق کو وہ فکر کا معیار اور میزان سے تعبیر کرتے تھے بلکہ عقلیت پسندی کے اسی جذبہ کے تحت محمد عبدہ نے اپنے معاشرے کے جملہ نقائص پر سخت مجاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جموئے فقہاء، علماء اور مونیاء کو بے نقاب کیا اور بھولے بھالے عوام کو ان کے چنگل سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ فقہاء کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان فقہاء کی تابانی حیثیت یہ رہی ہے کہ یہ ہر زمانے میں حکمران طبقہ کے آلہ کار بن کر ان کے مفاد کی ترجمانی کرتے رہے

۱۔ Egypt in Transition (Eng. Trans.) London.

۲۔ فاکٹر ہم یقیناً فیستدل، و قلماء محمد بنیم من یستدل لیعتقد (التوحید ۶۵)

۳۔ رشید رضا: تاریخ ۱۲: ۴۰

۴۔ ایضاً ۱: ۳۶

ہیں اور اس مقصد کے تحت قلیلہ شرعیہ کے تعلیم پر شریعت کی منائی تاویلیں کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح طبقہ علماء کے ذہنی افلاس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اذہانی تحقیق و تمیص کی روح سے خالی ہیں اور ان پر ہر طرح کے ادھام اور غرافات کا غلبہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عام مسلمانوں کے دماغوں میں تقلید کا دھڑ گھومتے ہیں۔

ان علماء کا علمی سرمایہ اصل متون کی جگہ شرع و حواشی تک محدود ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس زمانے کے نہیں ہیں بلکہ اس دنیا کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ اپنی طالب علمی کے زمانے کا ایک تجربہ بیان کرتے ہوئے عہدہ نے کہا: جب ہم اپنے استاد کو پڑھاتے ہوئے سنتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی اجنبی زبان بول رہے ہیں۔ اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا: ہمارے علماء کو جو قوم کے لئے بمنزلہ روح کے ہیں، آج تک علوم جدیدہ میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور وہ اب تک اپنی مشاغل میں مصروف ہیں جو صرف پرانے اور متروک زمانے کے لئے موزوں تھے۔ وہ اس حقیقت سے قطعاً غافل ہیں کہ ہم آج ایک نئی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ علوم حاضرہ کے متعلق ان علماء کا رویہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا: علوم جدیدہ جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں اگر ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تو ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ اگر یہ وحشی حکمرانوں کا زمانہ ہوتا تو پھر بھی اس رویے کے حق بجانب ہونے کا کوئی عذر ہوتا۔ لیکن یہ ذہنیت آج کل کے زمانے میں کیوں کر چل سکے گی جب کہ علم پھیل رہا ہے اور دیگر تمدن ملکوں سے ہمارے روابط قائم ہیں؟

علامہ فقہاء کی طرح شیخ محمد جہد نے اپنے زمانے کے صوفیوں کی بھی خبر لی۔ اگرچہ وہ خود ابتدائی دور میں صوفی تھے۔ اور تاریخ اسلام میں صوفیوں کے رول کی تعریف کرتے تھے مگر لیکن ان کے زمانے میں دینائے

۱ ایضاً ۱۱، ۱۹۶، ۵۰۶ وغیرہ

۲ رشید رضا: تاریخ ۱: ۱۱۱

۳ رسالہ المنار ۸: ۳۸۱

۴ رشید رضا: تاریخ ۲: ۳۶-۴۲

۵ تفسیر المنار ۱: ۲۱۷

۶ ایضاً ۲: ۲۸۰



کی بات ہے۔ یہ کہ موت کے بعد ہر روح کو ہر سال ایک بار حشر کی حالت میں  
موت کے بعد ہر روح کو ہر سال ایک بار حشر کی حالت میں

اس لئے اگرچہ شیخ محمد عبدہ نے روح کے متعلق چند اہم شرعی مسائل کا بیان کیا ہے مگر اس  
لے بیرونی بیگ کے بعد کی بات کا ان کو دیا۔ تصویر کشی اور مجسم سازی کو ہر چیز کا بیان کیا ہے۔  
مسئلہ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث صحیحہ میں ان کی ممانعت کا حکم صراحتاً موجود ہے۔  
میں ہے۔ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّدُونَ (قیامت کے دن سب سے زیادہ  
عذاب کے مستحق مصورین ہوں گے) محمد عبدہ ان احادیث کی صحت سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا  
کہنا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب بت پرستی رائج تھی۔ اب اس طرح کی کوئی مصلحت درپیش نہیں  
ہے اس کے علاوہ تصویر کشی کے فوائد مسلم ہو چکے ہیں لہذا عارضہ کے زائل ہونے اور فائدہ کے قاصر ہونے کے  
بعد حکم ممانعت زائل ہو چکا ہے ایسی حالت میں ذی روح اور غیر ذی روح اشیاء کی تصویر کشی میں کوئی فرق نہیں رہا  
ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصویر کشی منوع ہے اس لئے کہ اس سے بت پرستی کے پیدا ہونے کا امکان ہے اس کے  
جواب میں محمد عبدہ نے کہا ہے کہ یہ کہنا ایسا ہی ہے ..... جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ زبان سے جھوٹ کے  
سرزد ہونے کا امکان ہے اس لئے اسے باندھ دینا چاہیے ورنہ حالیکہ انسان کی زبان سے بولنے پر اسی  
طرح قاعدہ ہے جس طرح جھوٹ بولنے پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسلامی شریعت کی روح کے خلاف ہے  
کہ وہ تصویر کشی اور مجسم سازی کو منوع قلمبند کرے جب کہ یہ علم حاصل کیے کا ایک اہم ذریعہ ہے بلکہ

اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں شیخ محمد عبدہ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جنسی معاملات کی مکر  
توجہ کی ان کا دعویٰ تھا کہ اسلام جنسی معاملات کا قائل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اساتذہ تھے کہ جہاں  
تک علی زندگی کا سوال ہے محدثوں کو یہ حقوق اب تک بہت کم حاصل ہوئے ہیں۔ اس مسئلہ پر شیخ محمد عبدہ

۱۔ دیکھئے تفسیر المنار وغیرہ

۲۔ رشید رضا، تاریخ، ۲: ۴۹۸

۳۔ رسالہ المنار، ۱۱۲: ۳۳۱

محمد بن عبد اللہؐ کے زمانہ میں ہی یہ طے ہو گیا کہ اسلام کے سلسلے میں شیخ محمد بن عبد اللہؐ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے لوگوں کو تعلیم دے۔ جس سے وہ غیر منافی اور پہلا دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کے اصولوں کو صحیح طور پر سمجھنا ہے۔ انہوں نے قرآنی آیت ۳: ۴۰ میں حسان خفتم اللہ تعالیٰ عنہم کو تیار دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا زمانہ کے سلسلہ میں عدلی کی شرط ایک ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا بالکل ناممکن ہے، انہوں نے مزید کہا کہ اہل اسلام میں تعدد ازواج کی جو اجازت تھی تو اس کے خلاف تھی۔ سب سے بڑا قاعدہ یہ تھا کہ قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے معاشرے کی خیرات ہندی ہی مدد ملتی تھی۔ اس کے علاوہ اس ادارے کی وجہ سے معاشرے میں کسی قسم کی برائی نہیں پیدا ہوتی تھی کیوں کہ جن لوگوں کے دلوں پر شکن تھا۔ لیکن اب یہ صورت حال نہیں ہے اس زمانے میں تعدد ازواج کی برائیاں پوری طرح نمایاں ہو گئی ہیں اور یہ معاشرتی زندگی کی تباہی کا باعث ہے۔ ایسی حالت میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی کی جائے۔ شیخ محمد بن عبد اللہؐ نے علمائے اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اسلام انسان کی بھلائی کے لئے آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کی اس بنیاد کے تقاضے کے تحت اس پیورہ رواج پر پابندی عائد کی جائے۔ انہوں نے اس مسئلہ کو اصولی شکل میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب کسی شے سے مفاسد پیدا ہوئے لیکن جو اس سے پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے تو ایسی حالت میں واجب ہو جاتا ہے کہ اس شے کی بابت حکم میں تبدیلی کی جائے اور اسے حالت حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اس لئے کہ یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ مفاسد کی روک تھام

۱۹۴۷ء کینٹونل اسمبلی کا یہ کہنا صحیح ہے۔

"It is not at all surprising that sex should be about the last point on which a religion makes progress"

Islam in India (Lahore, 1947) P.35.

۱۹۴۷ء تفسیر القرآن: ۳۴۸-۳۴۹

مصلحتی و مفید ہے۔  
 اس کے بعد اسلئے عربی تحریک انہی کے تشویش کے لئے اس کے خلاف  
 ہوئی۔ اور ان کے بعد عربی تحریک انہی کے سب سے بڑے مشورہ کا نام لیتا ہے۔  
 اور ان کے بعد ان کے خلاف ہے۔

اس کے بعد ان شیخ محمد عبد کے اصل ان کا پہلا رنگ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی شک نہیں  
 کہ ان کے بعد ان کے خلاف ہے۔ اسلامی شریعت کی تشریح و تاویل کی وہ اپنے لئے کے لئے اس کے خلاف  
 عربی ہے۔ اس کا پہلا رنگ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مصر کے علمائے باطن کس قدر اس سے شیخ محمد  
 کے ان ہی ان کا کوئی مخالفت میں کرتے رہتے تھے جو ان میں پچھلے معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب سے کم  
 تاریخی اسباب کی بنا پر محمد عبد کی اسلامی تحریک پر **PROTESTANTISM**  
 کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر بھی ان کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم معاشرے میں لبرل  
 اسلامی دہمات کو پرمان چڑھایا جو نتیجہ کے اعتبار سے معاشرے کو حمایت پرستی کی گرفت سے  
 نکالنے کا جانب ایک ضروری قدم تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلم معاشرے میں اذیت و سلی کی فساد  
 تہوں کی جگہ انسان دوستی (humanism) کی روایات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔  
 اور لوگوں کو عقل پر اعتماد کرنا سکھایا۔

ان کی تعلیمات کے زیر اثر مصر میں تاریخی شعور کو پہنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مسلم حاشیوں  
 کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جس نے شیخ محمد عبد کی اسلامی تحریک کو آگے بڑھایا اور ان دانشوروں میں قائم رہا

---

لے فناء ترتیب علی شیعہ مفسدہ فی رمن لم تکن تلحقہ ، فلا شک فی وجوب  
 تفسیر الحکم و تطبیقہ علی مقتضیات الملل الحاضرہ ، جوہراً علی قاعدۃ درہم  
 مقدم علی جلب المصلح " ایضاً : ۳۵۰

لے آزادی نسواں پر قاسم امین نے دو اہم کتابیں لکھیں "تحریر المرأة" اور المرأة الجديدة  
 یہ دونوں کتابیں مصر سے علی الترتیب ۱۸۹۸ء اور ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئیں۔  
 لے فرانسیسی مصنف (Lacouture) کے الفاظ میں (یعنی حاشیہ ۳۵۰ پر)



فخریہ کہ شیخ محمد کو سب سے زیادہ غلو و غرور کرنے میں ملتا ہے۔ یہی غلو و غرور ہے جو  
 کہ غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی  
 ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی  
 دستِ اُبالا اُن غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی  
 ملک و دین اور دین و ملک کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی غلو و غرور کے ساتھ ہی

جس وقت سے محمد عہدہ جامعہ ازھر میں داخل ہوئے، برابر تصوف کے زیرِ اثر تھے۔ اوروں  
 اس کے علی پہلو میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہتے تھے۔ دن کے وقت تحصیل علوم کے ساتھ ہی سادہ  
 روزہ رکھتے اور عبادات اورائے صلوٰۃ، تلاوت قرآن مجید اور اذکار و اشغال میں بسر کرتے۔ پہلا تک  
 کہ اپنے جسم کے ساتھ کھروار کپڑے پہنتے اور دوسرے زمانہ ہا نہ اعمال بھی ملحوظ رکھتے۔ چلتے ہوئے اپنی آنکھیں  
 نیچے رکھتے اور کسی سے بات نہ کرتے، سوائے اس حالت کے کہ اپنے معلمین اور مسخر طلبہ کے ساتھ  
 کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے مطالعہ اور مراقبہ اور لوب النفس میں ایسے مستغرق ہوتے کہ بعض اوقات  
 دنیائے حواس سے ان کا رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا اور وہ تنہا کی دنیا میں چلے جاتے، جہاں وہ اپنے خیال  
 کے مطابق گزشتہ نسلوں کے انسانوں کی ابدی روح سے مشاہدہ و مکالمہ کرتے، بالآخر وہ مدعا فی اختیار سے  
 ایسی حالت کو پہنچ گئے کہ لوگوں سے ملنا جلتا چھوڑ دیا۔ اس پر شیخ دہلوی نے جو انہیں تصوف  
 کی زندگی میں لانے کے ذمہ دار تھے، انہیں دوبارہ فطری و طبعی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔  
 (اسلام اور محمدیہ تجدید مصر میں ان چاروں میں سے ایک)

مترجمہ عبدالمجید سلک

## ایران و عراق کی سیاحت

مولانا غلام اسحاق خان، مہتمم مدرسہ علم اسلامیہ کراچی

برصغیر سے تینا تھی کہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی سیاحت کی جائے۔ جو اسلامی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے منبع و مرکز رہے ہیں، اور جہاں اب بھی ان کے لازوال آثار موجود ہیں اور مسلمانوں کے دعا قبول کی جگہ تازہ کرتے ہیں۔ اور ہر صدیوں اور ہزاروں کی ترقیب نے مزید حوصلہ افزائی کی۔ اور میری اس سیاحت کو ایک علمی سفر قرار دے کر مجھے اس پر آمادہ کیا۔ آخر میں نے عزم میم کر لیا۔ محترم پیر حامد الدین راشدی صاحب کی کرم فرمائی سے اسٹیٹ بینک سے چالیں پونڈ کا ذریعہ مل گیا اور اس طرح سفر کی عملی تیاری شروع ہو گئی۔

۱۷ مارچ ۱۹۵۷ء ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۸۶ھ بروز بدھ کراچی سے بذریعہ پولان میل کوئٹہ روانہ ہوا۔ سندھ کا سفر تو خوشگوار رہا لیکن جب سبی سے آگے چلے تو سردی میں اضافہ ہوتا گیا۔ گاڑی اب گم اسٹیشن پہنچی تو سردی کا یہ عالم تھا کہ دانت بھی پکھن گئے۔ بعد جون کوئٹہ قریب آتا تھا سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ۱۸ مارچ کو کوئٹہ پہنچ گئے۔ اسٹیشن سے بدھا مدرسہ مطیع العلوم برصغیر روڈ کا قعدہ کیا۔ مولانا عرض محمد صاحب مہتمم مدرسہ راولپنڈی تشریف لے گئے۔ مدرسہ کے نائب مہتمم مولانا عبدالواحد صاحب نے بڑی خاطر تواضع کی۔ دو دن کوئٹہ میں ٹہرے اور ۲۰ مارچ کو ناہاں جانے والی گاڑی پر سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچے۔ گاڑی مسافروں سے کھپا کچ بھر رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ایک صاحب جن کا نام نیر اتھال تھا انہوں نے مجھے اپنا پاس بیٹ پر جگہ دی۔ تمام کو ساڑھے چھ بجے امدواں پہنچے۔ یہاں پولیس نے ہم سے پاسپورٹ منگے، ۲۱ مارچ ساڑھے سات بجے ہم نوک کندی پہنچ گئے۔ یہاں سالن چیک ہوا۔ اس دوران

ہائی کی طرف مروتی میں سے سروی اور بھی بڑھ گئی۔ گیارہ ایک گاڑی بھلا ہوئی اور اس کے ساتھ  
 میری والدہ تھیں۔ چنانچہ میری کسم ہے۔ مولانا محمد عزیز صاحب سرکاری نے انہیں سے اس وقت  
 کو چھ لینے کے لئے بھیجا تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ٹرین میں میرے ساتھ ہی سوار ہو گئے۔  
 ۲۲ مارچ کو صبح چار بجے ہم زادپان پہنچے۔ اسٹیشن پر کوئی پلیٹ قائم نہیں اور کوئی تھی ہے۔ مولوی  
 عبداللہ بن اور مولوی تقی حسین صاحب اور صاحبہ اور صاحبہ کے بارہ تھے۔ نیز ایک کراچی کا  
 صاحب ہم سب ٹیکسی میں سوار ہوئے اور محلہ بلوچان میں مولانا محمد عزیز صاحب کے مکان پر پہنچے۔  
 مولانا صاحب باوجود بیمار ہونے کے دوران ملاقات کے لئے تشریف لائے۔

اسلام کے نبی کے بعد مسلمانوں نے فادس شیعہ کیا اور تمام فارس ملکہ پگوش اسلام بن گیا۔ چنانچہ  
 آتش پرستوں کا یہ مرکز اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ چنانچہ لاتعداد یگانہ روزگار علماء و فضلا  
 اپنے فرائض و برکات سے پورے عالم کو سرنگداز کرتے رہے۔ ۱۹۳۵ء سے سرزمین فارس کا سرکاری  
 نام ایران رکھ دیا گیا۔ ایران کا اکثر حصہ پہاڑی ہے۔ ایران کا آبادی تقریباً دو کروڑ ہے جس میں نوے  
 فیصدی آبادی شیعہ ہے۔ ۵۰ فیصد آبادی یا تو زراعت پیشہ ہے یا فائدہ بدوش۔ ملک کا صرف تیسرا  
 حصہ کاشت کاری کے قابل ہے اور پانی کی قلت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایران کی اہم محصولات  
 میں سے گندم۔ چاول اور پھلوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اب مصنوعات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے  
 چنانچہ سینٹ اور شیشہ وغیرہ کی صنعتیں ترقی کر رہی ہیں ایران کی ثروت و دولت مند حقیقتاً پتھر کی  
 رہیں منت ہے۔ اس کو ایک ہیئت کنٹرول کرتی ہے جس کا نام کنسولیم ہے۔ ایران میں ابتدائی  
 تعلیم مفت اور لازمی ہے لیکن چونکہ تعلیمی سہولتیں محدود ہیں اس کی وجہ سے ۵۰ فیصد آبادی  
 غیر تعلیم یافتہ ہے۔

صبح ہانے کے لئے نکلے۔ راحمدان کے حمام نہایت عمدہ بنے ہوئے ہیں۔ جس حمام میں  
 ہم گئے اس میں دو کمرے ایک کپڑے اتارنے کے لئے اور دوسرا ہانے کے لئے۔  
 دوسرا کمرہ پچھلے بڑا تھا۔ اس میں ایک طرف عینی کا چوڑا بڑا ہوا تھا جس کے اوپر عین لگی تھیں  
 ہوئے تھے۔ ایک نل ٹھنڈے پانی اور دوسرا گرم پانی اور تیسرا نل خوشبودار پانی کے تھے۔ ایک گرم  
 سرد پانی والا خوارہ بھی ہانڈ میں لگا ہوا تھا۔ حمام کیا تھا شاہی محل کا شاہانہ حمام معلوم ہوتا تھا۔ پاکستان



میں کہیں کہیں اپنے نام نہیں دیکھتا۔ ہمارے لئے اوروں کی سیر کو رکھنا۔ واحدان ایک چھوٹا سا  
 گھوڑا کھڑا ہے۔ ایک ہی ادا ہے۔ ہمارے کوڑے کی طرح سب تقریباً ایک منزلہ لیکن  
 ہر ایک بہت جان سمجھتی اور کشادہ ہے۔ ٹریفک واپسی طرف چلتا ہے اور پورے مشرق وسطیٰ  
 میں ہے۔ رات کو سب سردی اور دن میں قدرے گرمی محسوس ہوتی ہے یہاں بھٹلوں میں چائے میں  
 شکر ملائے ادھاپ کی فراش پر ملا کر زمین کے تو زرع دیکھا میں گے دودھ سے عاری سیاہ بکھر  
 جی تلخ چائے اور ایک پیانی میں شکر کی ٹیکیاں آپ کے سامنے دہری گے جسے آپ اگر چاہیں تو ایرانیوں  
 کی طرح ایک ٹکیہ اٹھائیں اور اس کا ایک سرا چائے کے گلاس میں بکے سے ڈوبیں اور پھر منہ میں رکھ  
 لیں اس کے بعد گھونٹ گھونٹ کر کے تلخ چائے زہرا کر لیں میں جتنا عرصہ ایران میں رہا میں نے حق المقدہ  
 اس قسم کی چائے سے ہونے کی۔

ناہان کی وجہ سے مولانا عبد العزیز صاحب نے یہ بتلائی کہ پہلے زمانے میں افغانستان سے  
 لوٹ کر آنے کے بعد بلوچستانی ڈاکو یہاں منزل اناندا ہوتے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام دزد آب پڑ گیا۔  
 پھر متعدد ستان سے سکھ آکر یہاں آباد ہوئے گئے۔ چنانچہ جب موجودہ شاہ ایران کے والد پہلی مرتبہ  
 یہاں آنے تو ہوائی اڈے پر سکھ بھی استقبال کرنے گئے۔ شاہ نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے۔ رضا جوں نے کہا کہ  
 دزد آب۔ انہوں نے سکھوں کی ڈاڑھیاں دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ یہ تو ملک ناہان ہے۔ اس طرح اس  
 کا نام ناہان نام پڑ گیا۔

نوابان میں ایک پاکستانی مسافر خانہ بھی ہے، جس کے مالک غالباً ایرانی ہیں۔ ایک کشادہ ممکن مالی حالت ہے۔ محسن کے چاندوں طرف قبر نما کوٹھڑیاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر بیچ کر آدمی تمام دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ جب گاڑی آتی ہے تو بے شمار مسافر یہاں آکر ٹھہرتے ہیں ایک ہانا مارا لگ جاتا ہے اور ہر طرف مختلف پاکستانی اشیاء کی غریب فروخت ہوتی رہتی ہے۔ شام کو پاکستانی قنصل خانہ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی پاکستانی اجنبی نہیں رہتا جو عمر کی نازک جامع مسجد اہل تشیع (محمدانہ میں ہے) میں پڑھی لوگ ہمارے ساتھ بہت خوش اخلاق سے پیش آتے رہے۔ ہم نے رات تک ہانا مار میں سیر کی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ ۲۴ مارچ کی صبح کو مولانا عبد العزیز کے ساتھ اعلیٰ مقامات اور بیوروکریٹ گئے۔ یہاں کی فشر گاہ شہر سے باہر ہے۔ اندر پر وگرام کا سیکشن بھی دیکھا۔ اس وقت چھٹی تھی۔ یہ پروگرام رات کو نشر ہوتا ہے ایک گھنٹہ تک





میں عظیم الشان تہران کی وہ کہ وہ ہے اس کی جیسی سنی سمندر سے ۵۰۰۰۰ حیرت آبادی تقریباً  
ہر ایک کے ہاں ہے ساری دنیا پر و گنگا ایک ہٹ گئی ہو گا کہ ان تمام اور حضرت علی بن موسیٰ رضا کے  
درجہ کا بہت سے ایک مشہور اور کہتے تھے۔

پہلے موسیٰ کے کراہتوں سے تھا پھر عربیوں و ایران یوگیا تو مصلوب اور سلاطین ایران خصوصاً  
ناصریوں کے زمانہ میں اسے تہران کی ترقی ہوئی یہاں تک کہ ناصر شاہ کے زمانہ میں باہر نکلتے ہیں گیا شہر موسیٰ  
کے کچھ وقت میں اس سے چندہ میں میں کے قاصد پر ہیں اور وہاں ایران کے مشہور شاعر فردوسی  
کی قبر ہے جس پر شاعر مقبرہ بنا ہوا ہے۔

سفید منقش بہت ہیں ایران میں قالین بافی اور چرم سازی کا یہ مرکز ہے۔ ملک الشعراء  
محمد تقی بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت مشہور جدید عداوت کی تعمیر اور باشندوں کی طرز زندگی کے  
لحاظ سے یہ ترقی ہے۔ ہر شہر باغات سے پتا ہوا ہے۔ چکندر کاغذ، خوشنما ہوٹل اور عجائب خانہ  
ناصر شاہ انشاء ان چیزوں کے مشہور کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ یہاں بے شمار سفر خانے ہیں جن میں ہر وقت  
راستہ میں ہر وقت علی بن موسیٰ رضا کا ہجوم رہتا ہے عرض مشہور اس وقت ایران کے اہم شہروں میں  
شمار ہوتا ہے۔

## تہران

دونوں مشہد میں قیام کیا اور ۱۷ مارچ کو بذریعہ ٹرین تہران روانہ ہوئے۔ فرسٹ کلاس  
کپارٹمنٹ میں میرے ساتھ تین ایرانی سفر کر رہے تھے جن میں سے ایک آغا علی جہنی  
تعلیم کے لئے بلوچے تھے۔ یہ سفر بڑا ہر لطف دیا۔ خوب فارسی اور انگریزی کو ملا کر گفتگو ہوتی رہی۔  
آغا علی نے مجھے تہران میں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کی۔  
راستہ میں ہر بار بارش ہوتی رہی۔ دو سکون دربار مارچ کو بھیجے تہران پہنچے، بارش جاری تھی۔  
جس کی وجہ سے سردی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ خیابان بخت ہر ہوٹل گیلان میں ایک کروٹیا اور ہوا ہو کر آگے  
دو پرسوں خیابان فردوسی پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت شاہراہ ہے۔ صاف ستھری اور کشادہ دونوں  
طرف خوبصورت شوکیں والی دکانیں ہیں۔ بینک ملی ایران اور بینک مرکزی ایران کی عظیم الشان عمارتیں  
اسی شاہراہ پر ہیں۔ ٹریڈی کرائون اور زمانہ بھی اسی پر ہے۔ کچھ آگے چلے تو ایک بہت بڑا شاندار  
چوک آگیا جس کے وسط میں فردوسی کا مجسمہ لگا ہوا ہے۔ بائیں طرف خیابان شاہر خلم ہے جس کے

ان کے والدین کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔  
 یہ باغی گاہ، مال گاہ، لے بیگسٹی ہوٹل، علی باگر معلوم ہوا کہ دکن کے شہر ترقی آباد میں  
 پڑھے تھے۔ ان کے نام مجرم پیر حامد الدین صاحب راشدی نے قادیان قادیان  
 میں لے گئے۔ ان کے والدین کا نام کو ایک لکھی لی اس کے والدین کو دکن کے شہر ترقی آباد  
 پتہ بزرگ گھر دیا۔ اسی نے مجھے مشہور سقہ بانڈ کے پاس چھوڑ دیا۔ کچھ دیر اس کی سیر کرنے پر گھر  
 خوبصورت ترین بنا ہے۔ اس کے بعد میری والدین کی تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ ادھر پر حلقہ معلوم  
 ہوا کہ ایک فوٹو گرافر کی دکان ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ والدین بزرگ چھوڑے۔ پتہ بزرگ گھر ترقی آباد  
 پھر اس نے ٹیکس طے کو پودا پتہ بھیایا چنانچہ بزرگ گھر پہنچے ہی نمبر والدین مل گیا۔ میں نے فکری بمبائی  
 کو اندر سے ایک ایرانی بڑھیا برآمد ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ دکن کے شہر ترقی آباد میں وقت کہیں گئے ہوئے  
 ہیں معلوم نہیں کس وقت آئیں میں نے ایک رقعہ دکن صاحب کے نام لکھ کر اسے دیدیا کہ میں مسیح  
 آؤں گا۔ رات کے وقت تھران روشنیوں سے وہیں کی طرح سما ہوا تھا۔ ادھر میں والد بانڈ بنایت  
 دل کش منظر پیش کر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ساڑھے نو بجے پیدل چلتا ہوا دکن کے شہر ترقی آباد کے گھر  
 پہنچا معلوم ہوا کہ وہ انتظار میں ہیں۔

بڑے اخلاق سے ملے اور فوراً ہی بے تکلف ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ ہوٹل سے فوراً یہاں  
 منتقل نہ ہو جائیں گے تو ہماری لڑائی ہو جائیگی۔ ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے ایک دوست  
 جو پاکستان سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں آ گئے۔ ان کا نام دکن رقصی موسیٰ  
 تھا میرا تعارف ان کے ساتھ کرایا۔ اور پھر انہیں میرے ساتھ ہوٹل پہنچ دیا تاکہ سالانہ وغیرہ گھر  
 پہلے آئیں۔ ہوٹل سے واپسی کے بعد آپس میں مختلف موضوعات پر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔  
 وہ پیر کو ایک ایرانی صاحب الشریف لائے جن کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا۔ ان کا نام دکن علی اکبر بھٹی  
 تھا۔ اتفاق سے وہ کافی عرصہ کراچی میں رہ چکے ہیں اور تقریباً ہر جمعہ کو والد صاحب مرحوم سے ملنا  
 کے لئے آتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی صورت کھڑے کے ہاں شہرگان سے ملتی جلتی ہے۔  
 میں نے ان کو بتایا کہ مولانا محمد صادق صاحب میرے والد تھے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور  
 رات کو مکان پر آنے کی دعوت دی۔ اسی دن مغرب کے بعد دکن کے شہر ترقی آباد دکن کے شہر ترقی آباد

تہران کے مکان پر گئے۔ انہوں نے قریب خطرہ خانہ کی اور کھڑے کے پھل والوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کو ساڑھے آٹھ بجے وہاں سے اپنی قیام گاہ واپس آئے۔

۱۳۰۲ھ - آج ملاقات شہر گورنر سے میں گنلا تہران شہر کی خوبصورتی و صفائی اور کثافت کی

کھلی حالت کو عرض کی جائے۔ یہاں کی صفائی دیکھ کر تہران میں نیپیشی کی مستعدی اور فرض شناسی کا تکیہ بخدا ہے۔ یقیناً تہران سے دنیا کے اور کئی شہر زیادہ خوبصورت ہوں گے لیکن میں نے اب تک جتنے بھی شہر دیکھے ہیں، تہران کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ دکنتر شہر یا سنے چمے بتایا کہ استبول اس کا تہران سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔

۱۳۰۳ھ مارچ - آج صبح ناشتہ کے بعد پیدل لالہ زار پہنچا۔ یہ کراچی کے الفٹن اسٹریٹ کی طرح

ہے اس کے قریب ہی بیمارستان اسکوائر پر پارلیمنٹ کی شاندار عمارت ہے اور اس کے ساتھ ہی ابن سینا الیونیم پر سپہ سالار مسجد ہے جو اسلامی اور مشرقی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اس کے میناروں پر گنبد بہ نہایت عمدہ نقاشی ہے۔ یہ ۱۸۳۱ء میں تعمیر ہوئی ہے اور تہران کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ درمیان میں بزرگنبد اور دونوں طرف چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تہران میں چار بار قیام رہا جس کے دوران میں نے مختلف شخصیتوں سے ملاقات کی اور کئی مقامات دیکھے ان میں سے کہ تہران یونیورسٹی تعطیلات کی وجہ سے بند دیکھ سکے۔

تہران کوہ البرز کے دامن میں واقع ہے۔ درہ سر تو چال جو شہر کے شمال میں بارہ میل کے فاصلے پر ہے، بارہ ہزار فٹ اونچا ہے۔ سر تو چال کی پھلی طرف سے رود کردز اور رود جاردو نکلتی ہیں جو وسطی ایران دشت کی طرف بہتی ہیں۔ قریب ہی شمیران کا سرمبز علاقہ ہے جو تہران کے لوگوں کے لئے گرمی کی بہترین تفریح گاہ ہے۔ یہیں سے شہر کو پانی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تہران کی آب و ہوا سردیوں کے موسم میں خوشگوار ہوتی ہے لیکن موسم گرما میں صحت کے لئے اچھی نہیں۔

تہران کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نواح کے دیگر اہمات بلاد غائب ہو گئے۔ رے کا زوال ۱۹۱۷ء سے شروع ہوا تھا تاہم یوں نے اسے دیران کیا۔ تاہم میل کے معد میں تہران کا ذکر کبھی کسی تاریخ نویس میں آتا ہے۔ اس شہر کی خوش حالی شاہ طہماسپ اول کے وقت سے شروع ہوئی۔ جس نے ۱۹۰۶ء میں یہاں بالاندر بنوائے اور شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی جس کی لمبائی

مقامی ماحول کے ساتھ ساتھ اس کی کثیر تعداد میں بھی۔ اس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔  
 پاک کی سڑکوں کی تعداد کے لحاظ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔  
 ماحول کے لحاظ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔  
 یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔  
 یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں ایک خاص قسم کی آلودگی پیدا ہو گئی ہے۔

چار دن تہران میں قیام کرنے کے بعد یکم اپریل کو مئی حکومت کے  
**تہران سے بغداد**  
 اکثر شہر دار سے رخصت ہو کر عدل ٹرانسپورٹ کی سروس  
 آٹاموبائل میں سوار ہو کر بغداد روانہ ہوا۔ (اکثر شہر دار صاحب جس حسن اخلاق و تقاضے سے  
 پیش آئے اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گا) راستہ میں بحار ڈکریز جو کہ تہران کی بدترین مفاہات  
 تفریح گاہ ہے دیکھی اور دس بجے تیسویں پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد اس روانہ ہوئی۔ راستہ میں  
 برف پوش پہاڑیوں پر سے لسی گویا تیری ہوئی جا رہی تھی۔ عمدہ انداز کی سڑک کی وجہ سے دھچکے  
 ڈپ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھائی بجے ہمدان پہنچے۔ ہایت خوبصورت چھوٹا سا شہر برف پوش  
 پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے۔ یہاں شدید بارش ہو رہی تھی اور سردی کافی بڑھ گئی تھی۔ پہلی  
 بس سبزہ ناراد پہاڑی دروں سے ہوتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ راستہ میں ایک بالکل سیدھی  
 پہاڑی آئی جیسے ایک بہت بڑا ستون کھڑا ہے اس کا نام کوہ بے ستون ہے۔ یہ ایک عجوبہ ہے اس  
 کی چوٹیوں سے بادلی ٹکراتے ہوئے نظر آتے۔ شام کو ساڑھے چھ بجے کوہ شاہ پہنچے جہاں پہلی شام  
 شاہ رضا میں ٹھہرایا گیا۔ رات کو سردی بے انتہا ہو گئی تھی۔

دو اپریل جمعہ کو رات شاہ سے صبح چامی کے بس روانہ ہوئی۔ پہاڑیوں میں سے پیچ کر  
 خم کھاتی ہوئی سڑک سے ہوتے ہوئے قمر شیر میں پہنچے۔ یہیں مشہور قمر شیر میں دھڑا دھالی  
 شیریں کا عمل تھا۔ اس کے بعد ایران کی سردی جو کہ سردی پہنچے جہاں پا سہوٹے چیک ہوئے  
 اور سالانہ کوئی چینگ نہ ہوئی۔ گیلدہ کے مقام پر ہو کر تھوڑی دیر میں عراقی ایئر لائن چیک کی گئی۔  
 پہنچے جہاں پاسپورٹ چیک ہوئے جس کے بعد ہم عراقی میں داخل ہو گئے۔ خائن سے ہوتے

میں ایک ملک جس کا نام عراق ہے۔

## عراق

عراق ان کے ہندوستان میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جسے ایک ایسا شیخ کا بی بیہا جاتا ہے۔  
 موجودہ عراقی جمہوریہ ایک اور فرقہ کے مطابق واحد نام کرتا ہے۔ پہلا اس  
 المروجہ نام سے پہچانا جاتا تھا۔ المروجہ ناموں کے درمیان علاقے کو کہتے ہیں جو کہ دجلہ اور فرات میں  
 دریا کے گہرے ترے ملک سے ہے۔ آج تک یہیں ان پرانے اور قدیم شہروں کے آثار اس میں  
 نظر آتے ہیں۔ عمر اسلامی میں عراقی خوب چمکا۔ سیکڑوں سال تک یہاں عباسی خلافت قائم رہی اور یہ علم و  
 فن اور ثقافت و تہذیب کا گہوارہ بنا رہا۔ عراق کی آبادی تقریباً ستر لاکھ ہے۔ اس کا طرز الحکومت بغداد ہے۔ یہ  
 پہلے اپنے مشرقی پانادوں اور اہل یلوی روایتوں کو جس سے مشہور تھا لیکن اب یہ زمانہ کے ساتھ ترقی  
 کرتا جا رہا ہے۔ جدید طریق بن رہی ہیں۔ مختلف کارخانے قائم کئے جا رہے ہیں ریلوے اور سڑکوں کا جال  
 پورے ملک میں پکھا ہو چکا ہے۔ یوں پ سے یہاں تک ریلوے لائن ہے۔

ریلوے لائن بصرہ سے شروع ہو کر بغداد تک ہوتی ہوئی کمر کوک اور اربیل تک پہنچتی ہے اور دوسری  
 بغداد سے تلی کو تک پہنچتی ہوئی موصل سے شام کی حدود میں شامی ریلوے سے مل جاتی ہے۔

عراق کی اہم محصولات گندم اور چاول ہیں اور کھجور تقریباً تمام دنیا میں پانچویں سے چارھٹے کھجور کی پیداوار  
 عراق میں ہے۔ کھجور کے کروڑوں درخت دجلہ اور فرات کے دونوں کناروں پر لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں  
 دریاؤں اور شہروں سے اگر دو چلے جائیں تو عراقی اکثر بیڑ بکریاں پالتے ہیں اس لئے صوف یہاں  
 کی اہم برآمدات میں سے ہے۔ حال ہی میں وہاں روٹی کی پیداوار میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ عراق کی آمدنی کا  
 ایک چوتھائی حصہ پٹرول بھی ہے۔ عراق تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہے۔

یہاں مسلمانوں کی تربیت لگا ہی ہیں اور چند سال سے بغداد یونیورسٹی بھی بن گئی ہے۔ اقتصادی ترقی کے لئے  
 حکومت نے جدید منصوبے تیار کئے ہیں جن میں صنعت کو بنیادی حیثیت دی ہے اور آبپاشی کے جدید  
 نظام بنائے ہیں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ امانی قلیل کاشت بنائی جائے۔ عراق میں پہلے بادشاہت تھی  
 لیکن آج اس میں انقلاب کے بعد اسے جمہوریہ بنا دیا گیا ہے۔

عراق میں جمہوریت کا فلسفہ کے پاس اترے وہاں سے نیکی میں بیٹھ کر جمعیۃ الباکستان کو صرف  
 پہنچ گئے۔ راستہ میں کراچی کے لیاری کو اور ٹر بھی آبادی تھی۔ دیئے ہی گودام مکان کو ٹکے کر کٹ سے



جہری ہوئی سڑکیں۔ جمیت میں پہنچتے ہی دھواں پر حافظ شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی۔  
 یہ دھواں صاحب کے جانے دو تھوڑے ہی۔ انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی وہ انہیں کسی حد تک  
 نہ سکھ گئی، ان کی وسالت سے جمیت میں ایک کر دی گئی۔ دو سکرٹن بغداد کی کچھ سیر کی بادش کی دھماکا  
 اچھی طرح سیر نہ کر سکا۔ شادی سعدیہ۔ ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ اور ساتھ بغدادی الجھول دیکھا  
 دیکھا اور جسر المیوس سے ہوتے ہوئے واپس آگیا۔ بغداد کا شہر کراچی جیسا ہے کہیں اچھی سڑکیں  
 اور شاندار عمارتیں کہیں گندی سڑکیں اور پرانی عمارتیں۔ دیہاتے دیہاتے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا  
 ہے اور آمدورفت کے لئے پل بنے ہوئے ہیں۔ جسر المیوس۔ جسر الاحرار اور جسر المیوس  
 وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے دن اتوار کو صبح ۹ بجے حافظ شریف حسین صاحب نے اپنے صاحب زادے ابوالحسن  
 کے ساتھ سید عبدالوہاب السامرائی کے پاس بھیجا۔ جسر المیوس کے قریب مدرسہ دارالترقیۃ الاسلامیہ  
 ہے اس کے یہ مدیر ہیں۔ ادب ایک دینی رسالہ الترقیۃ الاسلامیہ بھی نکالتے ہیں (مدرسہ منہجہ العلوم  
 کراچی کے لئے انہوں نے رسالہ مفت جاری کر دیا ہے) موصوف بڑے پاک سے ملے۔ اور مدرسہ دار  
 الترقی خانہ دکھایا۔ کتب خانہ نہایت عمدہ تھا۔ کہا میں اگرچہ تھوڑی تھیں لیکن نہایت خوبصورت اور  
 لائق کے ساتھ کھی ہوئی تھیں۔ یہاں مدرسہ کے نامہ مدیر استاد کاظم سید احمد سے ملاقات ہوئی جو  
 مکتبہ الاعظمیۃ العامۃ لا اعظمیہ پبلک لائبریری اسکے انچارج میں ہیں۔ بعد دوپہر سید احمد کے مدرسہ  
 سے رضافہ میں شادی الامام الاعظم پر مکتبہ الاعظمیہ میں پہنچا۔ بغدادیونیورسٹی میں اسی سڑک پر  
 ہے۔ اعظمیہ لائبریری کی عمارت دو منزلہ تھی اور اس میں کافی کتابیں تھیں مختلف کتابوں سے جو  
 ادا اشتیں لیں۔ بغداد کے تقریباً ہر علاقہ میں اس قسم کی پبلک لائبریریاں ہیں جن سے اہل علم  
 استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن مکتبہ اعظمیہ میں دو مصری استادوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سے  
 تعارف ہوا۔ اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی رہی۔ میں نے اپنے قلم سے انہیں ملنے کا کار  
 میں مودعین اسلام کی سوانح مرتب کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ استاد کاظم نے  
 بتلایا کہ یہاں حقیقی صحیح علماء کا قحط ہے ننانوے فیصدی علماء آپ کو ایسے علماء کے ساتھ آئے ہیں کہ  
 صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن عامہ باندے پھر رہے ہیں۔

امیر علی اعظمی بن جامع العلوم الاعظم بن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کی۔ مزار کے گمرہ کو نکالنا اور اٹھنا۔ وہاں کا ایک خادم مجھے اندسے لے گیا۔ ایک کھڑکی کے درمیان مزار تھا کھڑکی پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا اور آیتیں لکھی ہوئی تھیں اس کے بعد حدیث لوکان العلم بالشریعتی اور پھر اظہار کلمہ ہوئے تھے۔

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| انما الناس فقهات یوننا    | بأبدۃ من الفیاض لقیفہ    |
| اتینا ہم بمقیاس عتید      | مصیب من طراز ابی حنیفہ   |
| یذل له المقایس حین یفتی   | ویدھش عنده الحج الضعیفہ  |
| ولم یقس الامور علی ہواہ   | ولکن قاسمها بتقی وحنیفہ  |
| فادر ضیع للخلات مشکلات    | فوانیل کن قد ترکت وقیفہ  |
| سادی الاقامۃ عن نبل ثقافۃ | عزائم العلم مشیختہ حصیفہ |
| وان ابا حنیفہ کاف بحجرا   | لعمد الضوم فرضتہ نظیفہ   |

دوسرے دنوں میں مختلف مقامات کی سیر کرتے رہے۔ کئی مزارات کی زیارت کی۔ بغداد کے محلے جو محلہ کے کتابے واقع ہیں اور پرانے بازار ایک مکمل شرقی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ استاد کاظم نے مکتبہ المتحف العراقی و عجائب گھر کی لائبریری کے ناظم کے نام ایک تعارفی خط لکھ کر دیا۔ دوسرے دن متحف عراقی دیکھا اور اس کے ساتھ ملحق لائبریری میں گیا۔ یہ لائبریری بغداد کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کے دو حصے ہیں ایک جمعہ مطبوعہ کتابوں کا اور دوسرا مخطوطات کا۔ سینکڑوں مخطوطات موجود ہیں۔ مجھے مطالعہ کی ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچائی گئیں انوس کہ عید کی تعطیلات کی وجہ سے زیادہ استفادہ نہ کر سکا۔

بقصر حیک ناز باب الشیخ میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی جامع مسجد میں پڑھی اور نماز کے بعد ڈاکٹر نظامیہ کے ساتھ بابی کی سیر کے لئے روانہ ہوا۔ ہم ویجے بابل پہنچے اور تقریباً ایک گھنٹہ وہاں کی سیر کی بابل میں کئی چوڑے گھنڈرات ہیں جنہیں المعلقہ و معلق باغات کے صرف کھنڈر باقی ہیں۔ مشتاقہ و حدادہ اور بابل کے سفیر کا مجسمہ دیکھا۔ یہاں ایک چوٹا سا عجائب گھر بھی ہے جس میں کھانے سے پر مشتمل لاشعات رکھی ہوئی ہیں۔



ابن بطوطہ کے کنسٹینٹینوپل کے سفر نامہ میں مذکور ہے کہ یہاں پر ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد اقصیٰ تھا۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 اسی مسجد کے خرابیہ میں بانی مسجد کو قبر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیٹوں کو بابل سے واپس پھیلایا۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 نیز کہا جاتا ہے کہ بابل میں عمرو بن کنعان رہتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ذہن پر قابض ہوا تھا۔  
 تاہم تحقیق سے اس نے مشورہ لیا اور تیسریں کھدوائیں۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام عمرو کے عہد میں حمران میں پیدا ہوئے اور ان کے والد انہیں کین  
 میں ارض بابل لے آئے۔ یہاں لاہان رہتا تھا۔ آپ یہیں رہنے لگے پھر شادی کے بعد وہاں سے کوچ  
 کیا تھا۔ (طبری، ص ۲۵۲)۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 مسلمان بابل کے قریبی باشندوں کو کبھی کلاذنی کہتے تھے اور کبھی کنعانی یا نیلی کہتے تھے۔ (ابن بطوطہ، سفرنامہ، ص ۱۰۱)۔  
 طبری (ص ۲۵۱) نے لکھا ہے کہ اس شخص نے بابل اور سوس بتایا تھا۔ وہ پہلا شخص ہے  
 جس نے درخت کاٹے اور عمارت بنائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے طہرث نے بتایا تھا۔ (طبری، ص ۱۵۱)۔  
 ایک روایت ہے کہ جمشید و بنادند سے بابل ایک دن میں پہنچ جاتا تھا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام  
 بیت المقدس سے تخت جمشید تک (اصطخر میں) پہنچتے تھے۔ (طبری، ص ۱۸۰)۔  
 حمزہ نے کتاب سیر الملوک ص ۳۵ میں لکھا ہے کہ کیا کاوس (جو کہ کیانی سلسلہ کا بادشاہ تھا)  
 نے برج بابل بنوایا تھا۔

ابن عرب بابل کے نام کا اطلاق شہر اور ملک دونوں پر کرتے ہیں۔ اس کو ابی فارس اصطخری بابل  
 یا بابل یا بابلون کہتے ہیں۔ سعودی کہتا ہے کہ کلاذنی اسے خیرث کہتے تھے۔ (سعودی، کتاب التنبہ  
 میں ص ۵۵)۔ بابل کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی مغربی حد الشعلیہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ کوفہ  
 سے مکہ جانے والی راستہ کی پہلی منزل ہے۔ اور شرقی حد نہر بنی عباس ہے اور شمالی حد نہر بنی عباس ہے۔  
 ماہین اور جنوبی حد بیل کی پھلی طرف ساحل منصوریہ ہے۔  
 یا قوت نے اس کی مدہندی اس طرح کی ہے۔ یہ وجہ اور فضائل کے بیان ہے۔

اس وقت بابل کی بڑی تہذیب کے آثار ان کنڈرات سے نظر آتے ہیں جو اس وقت تک موجود ہیں ان میں مشہور اس کے کنڈرات بھی ہیں جنہیں جٹائن المعلقہ کہا جاتا ہے۔ ایک پتھر کا شیر ہے جس کے پیچھے پتھر کی صورت بنی ہوئی ہے۔ یہ مجسمہ اس وقت کے حکمرانوں کی سفاکی اور ظلم کی نشان دہی کرتا ہے شائع المملک ہے اور عشتار و دوازہ ہے جس کی دیواروں پر حیوانات کے نقش بنے ہوئے ہیں۔ ان اکیلا اور امانا کی کے بڑے معبد ہیں۔ جب وہاں کھڑے ہو کر ان شاندار عمارتوں کے کنڈرات کو دیکھا جاتا ہے تو دل میں خدائے لم یزل کی قدرت اور عظمت کی ہیبت چھا جاتی ہے۔ جن مغرور بادشاہوں نے ان عمارتوں کو بنایا تھا اور جو تکبر اور فخر سے خلائق بیٹھے تھے ان کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں۔ اور آج ان کے مملکت کے کنڈرات سیاحوں کی دلچسپی اور عبرت کا سامان بن گئے ہیں۔

ساحل کے پکے پس میں سوار ہو کر ملہ پیچھے۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے وہاں سے دوسری پس میں سوار ہو کر کربلا روانہ ہوئے، جہاں انہم کرام کے مزارات کی زیارت کی اور شام کو بغداد واپس آ گئے۔

۱۶ اپریل کو جمع کے دن بغداد سے روانہ تھے اس لئے اساذ

## عباسیوں کا بغداد

کاظم سے رخصت ہونے کے لئے اغلیہ گیا وہاں بارہ بجے تک باقی کو قتل ہے پھر جامع امام اعظم میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کی تعلیمی حالت کیسی ہے انہوں نے بتایا کہ سوائے اس کے کہ لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں ان کا کوئی علمی کارنامہ منفعت شہود پر نظر نہیں آتا۔ میں نے پرانے علماء کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا کہ ان کا مطح نظر بس بینک بلیس، بنگلہ، کار اور بلب منفعت ہے۔ نماز کے لیے جو صوف اپنے گھر لے گئے جہاں وہ پیسہ کا کھانا کھایا اور پھر مجھے اپنی کار میں بٹھا کر جمعیت تک لے گئے اور مجھ سے رخصت ہوئے۔

بغداد کی فیروز جعفر المنصور خلیفہ ثانی عباسی نے ۳۰۰ھ میں رکھی اور ۳۰۰ھ میں تعمیر مکمل کی اس وقت امام ابوحنیفہ بھی انھیں یوں دیکھے منصور نے اسے ایک دائرہ کی شکل میں بنایا

اداس کے چاروں اطراف میں بہت چوڑی اور اونچی فصیل تعمیر کی۔ جس میں چار دروازے بنائے۔ ایک انعام باب الکوفہ۔ باب البصرۃ۔ اور باب الخراسان۔ موزین نے اس کی سامت میں سرخ کوٹھڑیاں بنوائیں۔ شہر میں ایک جامع مسجد تھی جو شہر کے نام سے مشہور تھی۔ اداس کے پاس ہی اس کے سبز گنبد والا قصر الذہب بنوایا۔ آہستہ آہستہ دہلی کے مشرقی جانب آبادی بڑھتی گئی اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے درمیان دارالامانہ اسی جانب منتقل ہو گیا۔ عباسی دایا خلفائے قہری اور ساتویں صدی کے امین جوہری جانب ہی رہا۔ جس میں خلفاء کے محلات۔ دفاتر اور مسجدیں تھیں۔ ان محلات اور دفاتر کے گرد ایک فصیل تھی جس کے چار دروازے تھے جن میں سے ایک ابھی تک الباب الوسطی کے نام سے قائم ہے۔ شہر کے جنوب مشرق میں دجلہ کے کنارے ایک بستی تھی جسے سوق بغداد کہتے تھے۔ جس میں ہر سال تجار جمع ہوتے تھے یہیں گھوڑوں کی منڈی لگتی تھی اداس کی وجہ سے یہ ایک مرکز تجارت بن گیا تھا۔ فارس کے بادشاہوں نے سوق بغداد کے جنوب میں دیباغے دجلہ کے بائیں کنارے پر ایک شہر بنایا تھا جو مدائن یا طیفوں کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ساسانی اکاسرہ کے عہد میں سمرانی دارالسلطنت تھا یہاں تک کہ حضرت عمر کے عہد میں مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ ابھی تک اس کے پچھلے آثار باقی ہیں۔

عراق میں گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید سردی یہاں تک کہ سردیوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے ڈگری کم ہو جاتا ہے۔ یہاں کا موسم بہار فروری سے شروع ہوتا ہے اور ادا ائل میں تک رہتا ہے۔ ان دنوں میں لوگ دیباغے دجلہ کے کنارے نکل آتے ہیں۔ عراقیوں کے اخلاق اور مزاج پر موسم کا بہت زیادہ اثر ہے۔ عراقی گرم طبیعت کے ہوتے ہیں بہت جلد غصہ میں آ جاتے ہیں لیکن جتنی جلد غصہ آتا ہے اتنا ہی جلد وہ پرسکون اور نرم ہو جاتے ہیں۔

نہر دجلہ کے کنارے شائع ابی لواس کی لٹنی بہت مشہور ہیں۔ جازے میں یہ سڑک مسلمان رہتی ہے۔ اور جوں جوں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے اس سڑک پر زندگی کے آثار نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں۔ دیباغے کے کنارے کاسینو لگ جاتے ہیں اور لوگ پوری پوری راتیں گزار دیتے ہیں۔ جا بجا مچھلیاں بھونی جاتی ہیں۔ جو نہایت گراں قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اس وقت

ہمدہ عاتقوں کے لحاظ سے کافی ترقی کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر قدیم اسلامی فن تعمیر کی چھاپ غالب ہے۔ یہ ان پہلی مساجد کی دھڑکتی ہوئی تقریباً ہر شارع پر پڑتی ہوئی ہیں اور ہر ایک مسجد کی اپنی اہم تھمک ہے۔ مغربی بغداد میں ایک مسجد ہے جسے بعض حضرت علیؑ کی طرف منسوب کرتے ہیں المتحافین میں ایک مسجد ہے جسے المستفی بامر اللہ کی بیگم سیدہ زہرا عاتقوں نے بنوایا تھا۔ ایک اور مسجد ہے جس کا نام قمریہ ہے یہ المستنصر کے عہد میں بنی تھی۔ جامع حیدر فانیہ ہے جسے داؤد باشا دلی بھاؤ نے ۱۲۲۲ھ میں بنوایا۔ اہم مزارات میں سے محلہ اعظمیہ میں مزار امام ابی حنیفہ اور مزار امام ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ آپ ۳۳۰ھ میں بغداد کے قاضی بنائے گئے اور آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہیں قاضی القضاۃ کہا گیا۔

کرخ میں شیخ معروف کرخی کا مزار ہے۔ آپ ہارون الرشید کے معاصر تھے اور زہد و تقویٰ میں مشہور تھے ستمہ چھری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کا مزار بھی بغداد میں ہے جس کے بارے میں یہ حکایت مشہور ہے کہ اس کی قبر میں تین سانپ رہتے ہیں اور ہر سونے عصر کی افان کے بعد قبر سے غذا حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور پھر صبح تک قبر کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ عہد قدیم میں بغداد میں کئی مدارس تھے۔ پرانے مدارس میں سے مدرسہ المستنصر یہ ابھی تک باقی ہے جو کہ جسرا المامون کے قریب ہے۔ یہ خلیفہ المستنصر باللہ عباسی کے طرف منسوب ہے۔ اور شیخ عبدالقادر کی جامع میں بھی ایک مدرسہ قادریہ قائم ہے بغداد کے پرانے محلے جو سینکڑوں سال پہلے بنے تھے ابھی قائم ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور محلہ خود یہ ہے جس کی گلیاں مسقف اور تنگ ہے اس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے کپڑے عطر اور پینے کے برتن بکتے ہیں۔ بے حد قیمتی اور نہایت سستی ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ خود جسے ایک اور محلہ یا بازار نکلتا ہے جسے حی العفافیہ کہتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں کراچی کے جوڑیا بازار سے مشابہ ہے۔ اس بازار میں تابے پیتل کے برتن بنائے جاتے ہیں جن میں قدیم مشرقی انداز جھلکتا ہے اس سے ایک اور بازار جو معلولوں اور قالیوں کا بازار ہے۔ کامل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی بازار ہیں جیسے حی الصاغۃ، سوق السری، سوق البزازین وغیرہ۔

بغداد کا اہم اور رب سے طویل تجارتی بازار شارع رشید ہے

بصرہ کی جانب گھبریں۔

۱۔ المتحف العراقي بشارع جمال بدران مریہ اس میں عراقی کے قدیم اقامت کے آثار ہیں۔

۲۔ متحف القوس العباسی۔ یہ وزارت دفاع کی عمارت کے پیچھے پرانے عمارتوں میں سے ہے۔

اس میں آثار اسلامید میں خصوصاً عباسی دور کے۔

۳۔ دارالآثار العسریۃ۔ دکان سرچاں اس میں عراقی اور اسلامی آثار ہیں۔

۴۔ متحف الاسلامیہ۔ (شیخ عمر) اس میں قدیم عربی اسلحہ ہیں۔

۵۔ متحف الفن العراقي الحديث۔ یہ شارع الامام الاعظم میں ہے۔

بغداد میں مواصلات کا ذریعہ بس اور ٹیکسی ہے۔ بس کے کرایے کافی سستے ہیں بغداد میں

کھانے پینے کی اشیاء نہایت سستے داموں دستیاب ہوتی ہیں۔ گرمیوں کے مشہور پھل مانگور

اور تر بوڑ ہیں۔ کھانے میں یہاں کی سب سے عمدہ دُش قوزی اور تن ہے قوزی مسلم مکتی ہوئی

بھڑ اور تن چاول۔

عراقی پرانی رسموں اور روایات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ایک عثمانیوں کے زمانے کی

توپ ہے جو متحف الاسلامیہ کے سامنے رکھی ہے اسے توپ ابووزانہ کہتے ہیں اسے سلطان مراد خان نے

سلاطین میں بنوایا تھا۔ اس کے بارے میں یہاں عجیب و غریب توہمات ہیں۔ بغدادی عورتیں اس

توپ کو صاحب کرامات گمان کرتی ہیں۔ اور ہر عورت جو بچہ جنمتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ساتویں

دن نومو کو اس توپ پر ملے جائے اور تین مرتبہ اس کے دھالے میں اسے داخل کرے۔ اس کے علاوہ

اور بہت سے خرافاتی قہرے مشہور ہیں۔ یہ ہے وہ بغداد جو کسی زمانے میں اسلامی اور مشرقی

ثقافت اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ ادب بھی اس میں اس دور کے آثار باقی ہیں۔

بغداد میں چندہ دن قیام کرنے کے بعد ۱۸ اپریل بروز جمعہ شام کو جبکہ

بصرہ

بذریعہ ٹرین بصرہ روانہ ہوا۔ ریل میں میرے تینوں رفیق بااغلاق اور خوش

مزاج تھے۔ پورا راستہ آرام سے گزرا۔ صبح آٹھ بجے معقل (بصرہ کا ریوے اسٹیشن) پہنچے۔ یہاں

شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اور خندق المیناء عشر میں ایک کمرہ لیا۔ جہاں کہنی سے معلوم ہوا کہ جاز

ایک دن لیٹ ہے۔ یہاں سید عثمان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وکیل الاخر راجع ہیں اور حافظ

شہادت میں کے دستوں میں سے ہیں۔ یہاں شیخ اکرام اللہ حضرت اقبال سے ملاقات ہوئی۔ جو کوئی نہ  
سے کا ہائی تک اترتے۔

اور چلے۔ یمن سے چند میل پر ایک بستی المزیر ہے جہاں حضرت زبیر بن العوام کا حصار  
ملاک ہے۔ مجھ دس بچے وہاں ہائے کئے نکلا۔ شام سے مصر کی پہاڑی آبادی تک بس میں گیا۔ وہاں  
سے المزیر چلے والی بس ملی۔ آسان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اور تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس نے  
ابھی دس میل ہی طے کئے تھے کہ زبردست طوفانی گرد غبار لہری خفاہر مچا گیا۔ یہ محراب کا مشہور  
گرد باد تھا۔ جس کے ہانے میں کتابوں میں پڑا تھا کہ اس میں قائلے ریت میں دب جاتے تھے۔ اس  
کاباب علی تجسروہ ہو رہا تھا۔ دوفٹ کے فاصلے پر کوئی چیسڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے بتایا جلا  
کر بس سڑک کے کنارے کھڑی کر دی تھی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ بس پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ دس  
منٹے تک طوفان کا وہ عالم تھا کہ الامان والحفیظ۔ اچانک زبردست بارش سخمہ صاع ہو گئی جس  
سے ریت دب گئی۔ اور بس دوبارہ روانہ ہو سکی۔ کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود اتنی ریت اندر  
گھس آئی تھی کہ چہرہوں، ہاتھوں اور کپڑوں پر ریت کی ایک دبیسڑ تہ جم گئی تھی۔ ڈرائیور نے کہا  
یہ غمش قسمتی ہے کہ بارش شروع ہو گئی وہ نہ یہ طوفان کئی گھنٹہ چلتا۔ تھوڑی دیر میں المزیر پہنچ گئے  
وہاں جامع المزیر میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصار کی زیارت کی اور فاتحہ  
پڑھنے کے بعد واپس روانہ ہوا۔

حضرت زبیرؓ کا پہلا نام زبیر بن العوام بن خویلد ہے آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی  
بھوپتی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے صاحبزادے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت  
عمرؓ نے جو شہر مقرر کیا تھی اس میں آپ شامل تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ جس وقت وہ  
اسلام لائے تھے اس وقت ان کی عمر ایک روایت کی بنا پر ۱۲ سال تھی۔ اور دوسری روایت کی بنا پر  
۱۳ سال۔ امام لیث سے روایت ہے کہ آپ کو آپ کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر دیواں دیتا تھا  
تاکہ وہ آپس کفر میں آجائیں۔ لیکن وہ صاف انکار کر دیتے تھے۔

حضرت زبیرؓ نے دومرحہ ہجرت فرمائی ہے۔ عسروہ کہتے ہیں آپ کا تدبہت لمبا تھا۔ وہ  
جب سوار ہوتے تھے تو ان کے ہاڈل زمین پر لگتے تھے۔ عروہ اور ابن المیرب نے فرمایا۔ حضرت زبیرؓ





سلطان اقل کے حملہ کے بعد بصرہ ترکوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ (سلاطینہ / ۱۵۳۴ء)  
 عمر بنی مدینہ کے بعد وہاں ایک مضبوط شخص انفرادیابی نامی ابراہیم اور وہاں حاکم بن چٹا۔ اسی  
 عہد کے عہد میں پہلی مرتبہ بصرہ کی بندرگاہ یحییٰ تجارت کے لئے کھولی گئی۔

پہلی مرتبہ ہندوستانی تاجروں کو اجازت دی گئی اور پھر بالیڈی اور برطانوی ۳۳ جہازوں کے  
 لئے اجازت ہوئی۔ بصرہ کے مستقل حاکموں میں آخری حاکم حسین نے ترکوں کے خلاف فارس  
 والوں کی حمایت حاصل کی اس وقت سے ترکوں اور ایرانی فارس کی طویل جھگڑے کی ابتدا ہوئی۔ تاآنکہ  
 ترکوں نے ۱۷۷۹ء میں اس پر قبضہ کر لیا۔

اس وقت شہر کے دو حصے ہیں۔ ایک بصرہ اور دوسرا عشار۔ عشار میں جدید بازار اور عمارتیں  
 ہیں۔ یہ حصہ دجلہ کے قریب ہے۔ بصرہ کی اہم برآمدات میں سے کچھ وہ ہے جو لاکھوں ٹن سالانہ برآمد  
 کی جاتی ہے۔ یہاں کے باشندے بہت ملنار ہیں۔ عبدالکریم قاسم کے عہد میں معقل کی بندرگاہ  
 کے قریب ایک عرصہ اور وسیع باغ بنایا گیا جو شہر کی بہترین تفریح گاہ ہے۔ مذہبی اور قومی  
 تہواروں پر یہاں ایک مہینہ سا لگ جاتا ہے اور باغ کو برقی قلموں سے خوب سجایا جاتا ہے  
 غرض بصرہ میں قدیم تہذیب بھی موجود ہے اور جدید تہذیب بھی۔ یہاں جبہ اور عقاب کے ساتھ  
 انگریزی لباس بھی رائج ہے۔ عورتوں کا لباس یورپین ہے ان میں سے جو پردہ کرتی ہیں وہ ایک  
 سیاہ چادر اوپر سے اوڑھ لیتی ہیں۔

۲۷۔ شہر کا بصرہ میں قیام کے چھٹے دن دوار کا جہاز سے کراچی روانہ رواد ہو گئے راستے میں  
 خرم شہر، آبادان کی بندرگاہیں آئیں یہ دونوں بندرگاہ دجلہ پر بنی ہوئی ہیں۔ راستہ میں دجلہ کے  
 دونوں کناروں پر باغات ہیں۔ جہاں حدنگاہ تک صفت ہی درخت نظر آتے ہیں صبح سویرے آنکھ  
 کھلی تو کھلے سمندر میں جہاز پہنچ گیا تھا۔ سات بجے کویت پہنچا۔ دوپہر کو کویت سے رواد ہوئے  
 اور بحرین دوی۔ سقط کوادر سے ہوتے ہوئے ۲۸۔ اپریل بروز بدھ دوپہر کو کراچی پہنچا جہاز  
 کا پلاٹ سب سے خوشگوار گذرا۔ اس طرح پورے سفر میں کوئی ۳۴ دن سفر ہوئے۔



## سید احمد شہید کی تحریک کا اثر اردو ادب پر

مولانا محمد عبداللہ حنیفی

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیتوں سے اس آفریں دہریں تمام خواص کی مرکز قرار دی جاتی ہے۔ اردو زبان میں سید شہید پر ہمیں کہیں پر میں میں جو کام ہوا ہے وہ بھی مکتوبہ نہیں۔ سوانح نگاروں نے ان کی زندگی کے کم و بیش سب ہی گوشوں سے بحث کی ہے پھر بھی ان کی زندگی کے کچھ گوشے متابعہ تحقیق ہیں۔ حضرت سید شہید کی زندگی کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالنا جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے ان کی زندگی کے ایسے گوشے سے بحث کرنا جس کے متعلق عوام میں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یہاں کے اہل علم کا اہم فریضہ ہے۔ ہم نے رسالہ الرسم ماہ اگست ۱۹۶۵ء میں موصوف کی زندگی کے ایسے ہی ایک پہلو پر جس کا عنوان تھا۔ سید احمد شہید کا فقیہ ملک گفتگو کی تھی جس سے ادب اب تذکرہ نے بحث ہی نہیں کی اور جن سوانح نگاروں نے اس مسئلہ پر کچھ خامہ فرسائی کی ہے اس سے سید شہید کے مسلک کو حد کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح سید شہید کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی ابھی تک سوانح نگاروں کی نظر سے اوجھل رہا ہے اور وہ اردو زبان میں ان کی تعریف اور ان کی نگارش کا ایک ہے۔

اس موضوع پر بحث سے قبل یہاں اس حقیقت کا اظہار کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اردو زبان کو ادب اردو کے جو تاریخ نگاروں نے ان کا زادیہ نگاہ ہائزہ ادب کے سلسلہ میں زیادہ وسیع نہیں رہا۔ اردو انہوں نے بہت سے نثر نگاروں کو جن پر ادب کے بجائے علم و معرفت کا زیادہ غلبہ تھا اور جو ادیب و شاعر کی حیثیت سے نہیں بلکہ عالم، صوفی اور مصلح کی حیثیت سے زیادہ متعارف تھے جن کی سیر نظر اردو زبان پر کیا گیا ہے وہ جیسے کہ ان پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔

یہ نقطہ نگاہ کہ ادب کا دائرہ من و محسن کی داستان تک محدود ہے مولوی نور علی صاحب کی زندگی

علوم و فنون سے زبان کو آتشنا شاعر ادیب کی زبان کا خاصہ صفت ہے اور یہ زبان کو نکھارتا  
 نہایت سادہ و سادگی کی حفاظت کرتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر ادیب کا زبان کی ترقی  
 و ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، حکیم اور مولیٰ کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا یہ بھی زبان کو  
 نئے نئے الفاظ سے دولتیں کراتا اور نئے نئے اسلوب بیان سے آراستہ کرتا ہے۔ زبان کو وسعت  
 و وسیع کے حلقوں اور ملک کی مجلسوں میں نصیب ہوتی ہے یہ اس نے زبان کی ترقی کا جائزہ لیتے وقت  
 ان اہل علم کو بین کی ہدایت زبان اور کو ترقی و اشاعت نصیب ہوئی ہے نظر انداز کرنا بڑی سخت غلطی ہے  
 حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں کی خدمات کو سسر ہنا اور ان کے کام ناموں پر سیر حاصل تبصرہ کرنا  
 ہمارے یہاں کے تاریخ نگاروں کا اولین فرض تھا لیکن تاریخ ادب اردو کے جس تاریخ نگار نے زبان و ادب  
 کا اس وسعت نظر سے مطالعہ کیا اور ادب اردو کا صاف دلی سے جائزہ لیا وہ اردو کی خوش قسمتی اور  
 ہماری بد قسمتی سے ایک مستشرق کا رساں و تاسی ہے اس نے اس اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ایسے  
 بزرگوں کی خدمات کو بہت سوا رہا ہے اور اس نے سید شہید کی انقلاب آفریں تحریک کی ان علمی و ادبی  
 خدمات کو جو اس نے ترویج و اشاعت اردو کے سلسلہ میں شعوری یا غیر شعوری طور پر انجام دی ہیں غفلت  
 سے ذکر کیا ہے وہ لکھتا ہے۔

” اگرچہ ہندوستان میں شیعوں کی تعداد بہت ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی مذہبی تقاضات  
 زیادہ تر شیعوں ہی کی لکھی ہوئی ہیں تاہم بعض کتابیں شیعوں کی تعریف سے بھی ہیں لیکن ان میں عجیب  
 تعانیف ہیں مسلمان فرقوں کی ہیں جو ہندوستان ہی سے مخصوص ہیں مثلاً سید احمدیوں یا ہندوستانی  
 واپسوں اور ہندوستانیوں کی تعانیف اور ان کی تردید کتابیں۔“

مستشرق موصوف کے بعد ہندوستان کے ادب اردو کے تاریخ نگاروں نے اس طرف التفات  
 کیا لیکن وہ مستشرق کا رساں و تاسی ہی کی صدائے بازگشت ہے۔ چنانچہ رام بابو سکینہ لکھتے ہیں  
 مولوی اسماعیل صاحب کا مشہور رسالہ تقویت الایمان اور نیز دیگر مریدان مولوی سید احمد  
 کی تعانیف مثلاً عزیز جہاد، حیات المؤمنین، نصیحت المؤمنین (المسلمین)، موضح الکبائر والہدایات  
 مائتہ مسائل دینیہ ان سب سے زبان اردو کو بھی ضرورت تقویت پہنچی۔  
 موصوف ایک اور مقام پر رستم طراز ہیں۔

اس کی بڑی تحریک جو مریدانہ لوہیت میں رکھی گئی اس سے پہلے اس کی طرف سے کوئی کام نہ ہوا تھا۔  
 پہنچا اس کی تقویت کا باعث ہوئی۔ مولوی سید احمد علی صاحبی اس کے بزرگ استادوں کے واسطے سے  
 اشاعت مذہب طاہرہ کی صورت میں روٹا ہوئی۔ جس کی وجہ سے تبلیغ دین کی فرض سے غفلت نہ  
 درسا کی عوام الناس کے فائدے کے واسطے صاف اردو سہل زبان میں لکھے گئے، یہ خیال بظاہر نہ ہوا تھا اور  
 حاصل کرنا چاہیے۔

تاریخ ادب اردو کا مرتب رام پالو سکسینہ، حضرت سید شہید کی فضاوت لسانی کی داد دی ہے۔  
 (سید صاحب) چونکہ بڑے قابل اور فصیح شخص تھے لہذا ان کی تقریریں اردو عکاس سی کر لگ  
 بحوث ان کے مرید ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر محمد الدین قادی، نقد اردو کے اسالیب بیان میں رقمطراز ہیں۔

اسی زمانہ میں ایک مذہبی تحریک پیدا ہوئی تھی، جس نے اردو کے اسلوب بیان کی درستی میں بے حد  
 مدد دی، اس کے بانی غیر مقلد مولوی سید احمد تھے اکثر جگہ اردو خاص لہجہ پر مشرقی ممالک کا ایک  
 عام قاعدہ ہے کہ ادبی مرقعات کا سب سے پہلا اردو خاص موضوع مذہب ہوتا ہے، چنانچہ سید احمد  
 کی تحریک پر تنقید اور بحث مباحثہ کا ایک لوفان اٹھا اور اس کی وجہ سے اردو لویوں کے ہاتھ خیالات  
 اور حالات کا ایک شیر مواد آ گیا۔

مولوی سید احمد صاحب کے پرچوش شاگرد سید عبداللہ نے ان کی ایک فادسی تعریف تنبیہ الخالین  
 کا اردو میں ترجمہ کیا اور اسے ۱۸۳۳ء میں شائع کیا۔ حاجی اسماعیل شہید نے "تقویت الایمان" لکھی اس  
 کے بعد غیر مقلدوں کی طرف سے اور بہت سی کتابیں لکھی اور تعریف کی گئیں جن میں ترغیب جہاد اور  
 "ہدایت المؤمنین" قابل ذکر ہیں۔

اب ہمیں یہ کہنے میں ذرا ہلکا نہیں کہ سید شہید کا نام اردو زبان کے محسنی میں اسی حیثیت سے  
 ہمیشہ یادگار رہے گا کہ انہوں نے صراط مستقیم کے بعد اظہار مدعا کے لئے جو زبان استعمال کی وہ اردو  
 تھی، انہوں نے عوام و خواص کی اصلاح کے لئے سہل اور عام فہم اردو میں رسالے لکھنے کی خاطر پیل ڈالی۔  
 اور پھر اسی روش پر ان کے خلفاء اور مامورین نے جیسے مولانا شاہ شہید، مولانا خرم علی پوری، مولانا  
 اولاد حسن قزوینی اور مولانا کرامت علی جو پوری وغیرہ نے تقویت الایمان۔ نصیحت السالین اور مسند

ظہریؒ کی تصانیف اور تہذیب الہیہ اور دیگر تصانیف میں سے بعض کتابیں پیشہ زندہ رہیں گی کیونکہ مذہبی خیالات اور اصول عقائد کو عام فہم اور لٹیرین بنانے کے لئے ان سے بہتر اور سلیس اور عام نمونہ اس سے پہلے اعتقاد میں کہیں اور نہیں ملتا۔ اس امر میں بھی بلاشبہ ان بزرگوں میں اولیت کا شرف سید شہیدؒ ہی کو حاصل ہے۔

تقویت الایمان کو اپنی ساری خصوصیات کی بنا پر اردو زبان کی ابتدائی تالیفات میں جو مقام حاصل ہے اس کا ذکر اردو ادب کے سب ہی تاریخ نگاروں نے کیا ہے لیکن حیرت ہے کہ خود سید شہیدؒ کی اس اردو تصنیف ”حقیقتہ الصلوٰۃ“ پر کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ بعض اردو کے اداسناسوں کے مطالعہ میں یہ کتاب آئی بھی تو اس کا ذکر موقع پر ان سے رہ گیا۔

محیب اتفاق ہے اردو زبان میں سید شہیدؒ کے پہلے تذکرہ نگار سید احمد خاں اس غلطی کا شکار ہوئے انہوں نے انار افاضاد میں سید شہیدؒ کا تذکرہ بڑی عقیدت اور جامیت کے ساتھ کیا ہے بالخصوص ان کی تصانیف کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے سرسیدؒ کے مطالعہ حقیقت الصلوٰۃ کا ثبوت ان کے مکتوب کے مطالعہ سے ہوتا ہے وہ ایک مکتوب میں جو امام شاہ جہاںیؒ سمجھ دہلیؒ سید محمد ہمدانی المتوفی ۱۸۹۹ء کے نام ہے رقمطراز ہیں۔

بہادر صاحب شفیق و عنایت فرمائے من !

آپ کا عنایت نامہ پہنچا جس سے ہنایت خوشی ہوئی۔ مبلغ محبتائی دہلی میں تدریسی چھاپہ ہوئی تھی اگر وہاں دستیاب ہو تو نسخے اس چھاپہ کے خرید کر میرے پاس روانہ فرمائی اور قیمت سے اطلاع دیں،

دو سالے مسی راہ نجات و حقیقتہ الصلوٰۃ مدت ہوئی کہ میں نے دیکھے تھے اور میں خیال کرتا ہوں دونوں رسالے اردو زبان میں مولوی رفیع الدین یا مولوی عبدالقادر صاحب کی تصنیف تھے۔ بالفضل جو رسالے از نام راہ نجات و حقیقتہ الصلوٰۃ متفقہ چھاپہ خانوں میں چھپے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں رسالے آیا در حقیقت مولوی رفیع الدین صاحب یا مولوی عبدالقادر صاحب کی تصنیف سے تھے یا مجھے غلط خیالی ہے اور اگر نئے تو وہی ہیں

جو چھاپہ ہوئے ہیں یا اور کوئی ہیں

(عالم سید احمد  
(۳۱ اکتوبر ۱۸۸۷ء)

ایمانی اور مومن جلالی مرحوم جنہیں اردو کی قدیم لغتوں سے خاصی شہرت ملی ہے ان کی تصانیف میں سے ایک کتاب ہے "تفسیر سورۃ فاتحہ" جو اردو کے لغت نویس کے لئے ایک عمدہ اور قیمتی کتاب ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ کے ہر لفظ اور کلمہ کی تفسیر دی گئی ہے۔ لیکن حقیقتہً علاقہ کے ساتھ جو مختصر سا تذکرہ اس کی تفسیر سورۃ فاتحہ میں ہے، وہی اس کا علم ان کو دے ہو گا۔ اس کے خالص معانی پر کچھ روشنی ڈالتے۔

اس سوچنے پر کم دیش تیس برس کے بعد نعیر الدین کاشمی نے ایک مضمون بطور تکمیل میں لکھا۔ کتب خانہ آصفیہ (جید آباد کن) میں اردو دستور آن شریعت کے ترجمہ اور تفسیر میں ہے۔ سماجی و مالہ اردو جولائی ۱۹۹۰ء میں سپرد قلم کیا تھا اس میں بعض ان قدیم ترجموں اور تفسیروں کا جو بابائے اردو کی عبدالحق مرحوم سے رہ گئی تھیں تعارف کیا ہے۔ اسی میں مومن نے سید شہید کی تفسیر سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا ہے لیکن سید احمد شہید جیسی نامور شہسوار شہسوار آفاق ہستی سے ان کی ادا نیت ہی حیرت انگیز ہے۔

وہ فرماتے ہیں۔

تفسیر سورۃ فاتحہ نمبر (۸۷۲) سائز (۶x۹) صفحہ ۵۰، سطر (۱۱) مصنف سید احمد تاریخ تعین قیل ۱۳۳۷ھ۔

مصنف کے متعلق کوئی معلومات ہمدست نہیں ہوئے (حیثیت قرآن) کہ مدبر رسالہ اردو نے ہی اس پر کچھ نہیں لکھا۔ سرتیدا امد فال نہیں بلکہ کوئی اور سید احمد ہیں جو مونی تھے اور لوگوں کو مرث کرتے تھے، یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے اس میں صراحت کے ساتھ اس سورۃ کے فائدہ وغیرہ لکھے گئے ہیں۔ کتب خانہ کے نسخہ میں جو آخری عبارت دیکھی ہے اس سے مصنف وغیرہ کی تصحیح ہوتی ہے، آغاز اور خاتمہ کی عبارت حرب ذیل ہے۔

۞ الہی شکر تیرے احسان کا کہ تو نے ہمارے دل کو روشن اور نازک کر دیا اور اس کی ہر بات سے قبول کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنیٰ شفاعت سے وہ لوگ جہان کی نعمت پاویں اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھالیں ۹

خاتمہ

الحمد للہ کہ تفسیر اللہ تعالیٰ کی جلدی زبان میں جو حضرت شیخ ریحان المؤمنین امام معارفین علیہ الرحمہ  
رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور مرشد حضرت سید محمد صاحب نے کی لغت پہنچانے ہم کو احباب سلمان  
موجودہ کی ہمت سے امداد کرتے؟ فیض اولاد شادان کا، آپ اپنی زبان فیض ترجمان فرما  
کہ جامع علوم ظہری و باطنی کتاب مولوی عبدالحی صاحب حمیرہ کو دئے.....

جلد اولیٰ القاری کا بیسویں تادیج ۱۲۲۷ھ میں.....

سید شہید رحمت اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے اس پر کچھ نہیں لکھا ہے چنانچہ اس کا ذکر مولانا سید ابوالحسن  
نہدی نے سیرت سید احمد شہید میں کیا ہے اور مولانا غلام رسول ہنس نے سید احمد شہید میں اس پر  
کچھ روشنی ڈالی ہے۔ مولانا ہنس نے اپنی اس کتاب میں تعانیف کے زیر عنوان جو کچھ سید و قلم کیا ہے  
وہ دیر ناظر میں ہے۔

سید صاحب کی بعض تعانیف بھی میں مثلاً صراط مستقیم اس کی عبارتیں اگرچہ مولانا  
تصانیف شاہ وسعین اور مولانا عبدالحی کی ہیں لیکن مطالب تمام تر سید صاحب کے ہیں۔  
اس کے علاوہ تین رسالوں کا مجھے علم ہو سکا۔

۱۔ تنبیہ الغافلین۔ یہ فارسی میں لکھا گیا تھا۔ میرے علم کے مطابق ایک مرتبہ چھپا اس کے ساتھ  
مولانا ولایت علی کار سالہ علی بالحدیث چھپا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ ایک مرتبہ پہلے چھپا تھا۔ دوسری مرتبہ  
طلب میں چھپا ہے۔

۲۔ رسالہ در نماز و عبادات ۱۔ یہ میرے علم کے مطابق کبھی نہیں چھپا۔ میں نے اس کا قلمی نسخہ  
کتب خانہ لونگ کے ایک مجموعہ میں دیکھا تھا۔

۳۔ رسالہ در نکاح جوگان ۱۔ یہ غالباً اس زمانے میں لکھا گیا تھا جب سید صاحب نے نکاح جوگان  
کی سنت کے احکام کی طرف سے اپنی بیوہ بھادوی سے نکاح کیا تھا۔ یہ بھی فارسی میں ہے اور اب تک نہیں چھپا  
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی اردو تصانیف کا باب اگرچہ بہت زیادہ وسیع نہیں، دو ہی رسالے  
اس سے نکلا ہیں۔ ایک حقیقۃ الصلوٰۃ اور دوسرے تفسیر سورۃ فاتحہ۔ یہ دونوں رسالے سید احمد شہید  
کی زندگی میں ایک ساتھ زید طبع سے آراستہ ہو چکے تھے جیسا کہ رسالہ مذکورہ خاتمۃ الطبع کی مندرجہ ذیل

مذکورہ عبارت ہے۔

الحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا من العباد من آمن بالله ورسوله من المؤمنين ...  
 مقدمة المؤلفين ...  
 سے اہل تہذیب کے بعض اہل علم و ادب کا آپ اپنی زبان فصیح و بلیغ سے قرآن مجید کے معنی و  
 ظاہری و باطنی معنی و مباحث علم و فہم سے تحریر کر گئی۔ البتہ حقیقت و سادگی جو بیان  
 ناز و نغمہ گاہ ہے اور کئی فائدوں کے ساتھ ہے ایک فاضل کامل نے حضرت پر درخشش کے مرتبہ میں سے  
 حضرت کی زبان اقدس سے سن کے ہندی زبان میں لکھا ہے۔

اہل علم عالی ہر خان احمد شاہ علی کے جناب مولوی محمد علی صاحب کی تصحیح سے مولوی بدر علی صاحب کے چھاپے کا  
 میں خاص و عام کے فائدے کے لئے چھاپا۔ اگر عالی ہمت کسی مقام پر عبارت مباحثہ کے خلاف ہوں  
 تو زبان طبع کی درازد کہیں کیونکہ مقصود چھاپنے سے محض خیر خواہی جماعت مسلمین کی اور بہتری خواہی و کام  
 مومنین کی ہے نہ آرائش و نقاشی، لہذا جو کئی مولوی صاحب ممدوح کا ساتھ اگرچہ بعض مقام پر خلاف محاورہ  
 ہوئے لیکن جمادی الآخر کی تاریخ ۱۳۳۷ھ میں علی باجریا الصلوٰۃ والسلام طبع ہوا۔

پھر اٹھارہ انیس برس کے بعد یہ دونوں رسالے محمد مصطفیٰ خاں بن محمد روشن خاں مفتی النقی ۱۳۳۷ھ  
 نے مطبع مصطفائی لکھنؤ سے ۱۳۵۵ھ میں چھاپ کر شائع کئے۔ مطبع مصطفائی کا نسخہ متوسط تقطیع کے  
 ۴۰ صفحات پر مشتمل ہے جس کے ابتدائی ۲۵ صفحات پر حقیقت الصلوٰۃ اور ۳۵ صفحات تک سورۃ فاتحہ کی  
 تفسیر ہے۔ فاتحہ کتاب میں جو عبارت ہے اس میں بھی طبع کلکتہ کی نقل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ عبارت تہجدیہ  
 ناظرین ہے۔

” الحمد لله کہ چند نکات تفسیر سورۃ فاتحہ کی ہندی زبان میں جو حضرت مولانا محمد علی صاحب  
 مقدمۃ السلامین سید احمد صاحب دہس مسرور نے آپ اپنی زبان بلیغ و باریعہ سے ارشاد  
 فرما کے جامع علوم ظاہری و باطنی جناب مولانا عبدالحی مغنوی سے تحریر کروائے تھے اور اسے  
 فیض عالم رسالی کے یہ رسالہ کلکتہ میں سیس کے حروف سے ۱۳۳۷ھ میں چھاپا گیا تھا۔  
 درخشاں و اوسکی رسالہ کی نقل مصطفیٰ خاں لکھنوی ساکن محمود لکھنؤ نے بیچ میدہ مفر ۱۳۵۵ھ  
 کے مطبع مصطفائی میں چھاپے حق تعالیٰ حقیقت فاتحہ کے موافق اپنی رہنما ہر جہدہ مسلمان کو نصیب کرنے“

## حواشی

۱۔ اس دور کے اردو ادبی مباحث مروجہ نے اردو کی نشوونما میں موقیہ کلام کا حصہ بنایا ہے۔  
 ۲۔ لکھی گئی یہ کتاب یہاں تک غرض سے ظاہر ہے موقیہ کی غنات تک محدود ہے۔ کلام کی خدمات کلام  
 ۳۔ اس کی نشوونما تکمیل ہے۔

۴۔ ملاحظہ ہو خطبات گارسل دتاسی، انجمن ترقی اردو حیدرآباد دکن ۱۳۲۵ھ، ص ۱۶۹، ۱۷۰  
 ۵۔ اس آخری دور میں حامد حسن قادری نے تاریخ "دستین نثر اردو" میں موقیہ کتاب کی نہایت  
 ۶۔ سے اس بحث کا دائرہ فہم دینے کیا لیکن ہمارے اکثر ادبا کی نظر مذہبی کتابوں پر جمے ہوئے  
 ۷۔ ہے اس لئے بعض اچھی کتابیں تعاقب اور تبصرہ سے رہ جاتی ہیں۔ یہ کہ ان کی کتاب میں بھی شدت سے  
 ۸۔ برس ہوئی ہے، یہی غامی حسن ماہروی کی کتاب تاریخ نثر اردو طبع علی گڑھ ۱۳۴۹ھ، ۱۳۵۰ھ، ۱۳۵۱ھ میں  
 ۹۔ ہے انہیں مذہبی لٹریچر میں قابل ذکر اور قابل نمونہ صرف شاہ عبدالغفار اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ  
 ۱۰۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان القرآن ملا ہے، تقویت الایمان، نفعیۃ المسلمین  
 ۱۱۔ بہ نجات، حقیقۃ الصلوٰۃ، مظاہر حق، غایۃ الادب ترجمہ در مختار ان کے علم میں نہیں ہے۔ ضرورت ہے  
 ۱۲۔ ادبا خاص طور پر مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کریں تاکہ زبان اردو کا جائزہ ادبی نقطہ نگاہ سے  
 ۱۳۔ ال کہا جاسکے،

۱۴۔ تاریخ ادب اردو مترجمہ مرزا محمد عسکری طبع سوم، نول کشور، حصہ نثر باب ۱۵ ص ۳۵  
 ۱۵۔ ملاحظہ تاریخ ادب اردو مترجمہ مرزا محمد عسکری طبع سوم، نول کشور، حصہ نثر باب ۱۵ ص ۳۵  
 ۱۶۔ ڈاکٹر زورجوم کا یہ شبیہ کو غیر مقلد لکھنا۔ سید شبیہ کے متعلق کس قدر غیر تحقیقی بات ہے  
 ۱۷۔ ان کے متعلق دیکھئے سید محمد شبیہ "کافقی ملک" الرحیم ماہ اگست ۱۹۶۵ء  
 ۱۸۔ ڈاکٹر زورجوم کا سید عبداللہ المتونی ۱۳۶۵ھ کو سید صاحب کا پرچوش شاگرد لکھنا  
 ۱۹۔ ملاحظہ ہے یہ شاگرد انہیں مرید با اخلاص تھے،

۲۰۔ تنبیہ القائلین فارسی میں سید محمد شبیہ کی تعریف نہیں ہے۔ یہ شاہ رفیع الدین دہلوی کی تعریف  
 ۲۱۔ ہے جو سمجھتے ہیں سید شبیہ کی فرمائش پر عامہ ملیں کی اصلاح معاشرت اور نفع عقائد کی غرض  
 ۲۲۔ سے آسان فارسی میں لکھی تھی اس کتاب کے میں باب ہیں۔



مفتی بنی نارائن جہاں لاہوری جب سید تنبیہ الغافلین کے دست حق پرست پر اسلام و ملت اسلامیہ کے  
 ملکات و اوصاف میں داخل ہونے تو انہوں نے اس کا ترجمہ سید عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کے نام سے کیا جس کا  
 کے دیباچہ میں موصوف نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ یہ مخطوطہ انڈیا آفس میں محفوظ ہے۔  
 ہے۔ جی۔ پی۔ بلوم ہارٹ J. P. Blomhardt جس نے انڈیا آفس لاہور کے ہفتہ مستقل  
 مخطوطات کی فہرست مرتب کی ہے، لکھتا ہے۔

Beni Naryan states in the preamble that Tanbih al-  
 ghafilin was compiled in Persian by Shah Rafi-al-Din at the  
 request of Saiyid Ahmad of Bareilly. The work had been  
 originally translated into Rekhtah, but was un-idiomatic  
 and in places unintelligible.

He had therefore at the request of his friends made a  
 complete revision of that translation (P. 8 No. 19)

Catalogue of the Hindustani Ms. by Blum,

Oxford University Press 1926

نیز ملاحظہ ہو گا رسالہ "ناسی" طبع انجمن اردو منہ و ملا بنی نارائن جہاں کے ترجمہ تنبیہ الغافلین  
 پر خلاف محاورہ اور غلط ہونے کا الزام دراصل مولوی سید عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کے نام سے لکھا  
 ہے (جیسا کہ آگے آتا ہے) موصوف نے جہاں لاہوری کا صراحتہ نام نہیں لیا ہے مگر اشارہ اسی کی  
 طرف ہے اس الزام کا ذکر بلو جہارٹ نے بھی کیا ہے۔

سید عبداللہ نے ۱۲۲۵ھ میں از سر نو تنبیہ الغافلین کا اردو میں ترجمہ کیا اس کے جواب  
 میں تقدیم و تاخیر کی اور اس میں پانچ ابواب کا اضافہ کر کے مصنف کی مشیت سے اپنا نام کتاب پر  
 لکھا یہ کتاب چھپی اور بہت مقبول ہوئی۔

ترجمہ فارسی کا نام مصنف کا "کی جو سرورقی سرورقی پمدی مکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی قیادت کو دیکھ کر کسی شخص نے جالب زر کی غرض سے ناقص اور بودے کا غنڈ پر اپنے نام سے شائع کر دیا تھا جس کا تذکرہ بھی سرورقی اور خاتمہ کتاب پر کیا گیا ہے چنانچہ مرقوم ہے پچھتہ لوگوں نے دنیا کے فائدے پر لحاظ کر کے اس کتاب کو بیٹے کا غنڈ پر اس قدر غلط اور غراب کر کے چھپ دیا کہ پیارے مصنف کی محنت کو برباد کر دیا اس لئے مسلمانوں نے پھر مصنف کو قصص کی تکلیف دی اور اس کے چھاپے کے اخراجات میں شریک ہوئے۔ اور خاتمہ کتاب میں مذکور ہے۔

"ادھر کے مضامین پر لحاظ کر کے صبر کیا اس کتاب کے مصنف نے ان کی نا انصافی اور کم فہمی پر جنہوں نے اس کتاب کی عبارت کے درمیان اپنا نام داخل کیا، اس حرکت سے ان کی معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے اس کو کہ جو کوئی کسی کی تعریف کی عبارت کے درمیان اپنا نام داخل کرتا ہے وہ شرعاً گنہگار اور عسراً لوگوں میں بدنام اور ظالم ہوتا ہے اگر بسبب چھاپنے کے اپنا نام مشہور کرنا ان کو ضرور تھا تو کتاب سے علیحدہ آخر یا اول میں اس کے موافق دستور کے اپنا نام با جو پلے قانہ لکھ دیتے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق ان کو جزا دے۔

نحمدہ اللہ و نشکرہ و نفسی علی اتمام الکتاب

عاصی پرواہ الدین (فیروز الدین) نے اس کتاب کو بڑی جانفشانی اور کوشش سے پھر ابتدا سے انتہا تک نئے سرے مطابق اصل کے تصحیح کر دیا اگر مطبع احمدی میں حاجی سید عبداللہ مرحوم مغفور کے چھپایا تھا کہ لوگوں کو اس کے پڑھنے سے ہدایت نصیب ہو اور اس عاجز کے حق میں دعائے خیر اور اس کتاب کے مصنف کو دعائے مغفرت کریں۔

تاریخ ۲۱ شہر منفر المنظر ۱۳۶۵ھ قمری فقط

(تنبیہ الفاضلین مطبع احمدی کلکتہ ۱۳۶۴ھ ص ۴۶۶)

سید عبداللہ نے تنبیہ الفاضلین کا جو مال لکھا ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے۔

"اس کتاب کا نام تنبیہ الفاضلین ہے احوال اس کتاب کا یوں ہے کہ پہلے کسی شخص نے اس کو جس میں ہیں باب تھے فارسی سے ہندی زبان میں ترجمہ کیا تھا، لیکن اکثر

لفظ اس کے بے معاوضہ اور نادہ بہت اور آئینہ شہان میر کی غلط فہمیں پناہ اس  
 خاکسار نے خواہ خلق اللہ سیدہ بطلانہ ولید سیدہ ہمار علی قضا اللہ عنائے اس کی جنت  
 اور آئینہ کو صبح اور اس کے مضمون کے مطابق حقائق بلکہ کہہ اور آئینہ داخل کر کے  
 بیان اور قصہ میں مقام کے مناسب ہمارا زیادہ کر کے ہمارا سوچا نہیں پوری  
 میں چھپایا تھا بعد اس کے جب دیکھا کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے لوگوں کو بڑی  
 ہایت ہوئی، تب کئی باب اور کچھ فائزے اور بھی اس میں داخل کر کے کئی مرتبہ چھپوا  
 دیا اور شے کتا ہیں تمام ملک میں پھیل گئیں، پھر خواہش لوگوں کی ویسی ہی باقی رہی  
 ارادہ تھا پھر چھپواؤں اس میں کئی شخص نافع شناس حاسدوں، دنیا کے لالچوں  
 نے اپنے نام کو لوگوں میں اس وسیلے سے مشہور کرنے کے واسطے ایک باب آخر  
 میں کلمات کفر کا کہ اس کتاب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا بلکہ وہ باب فقہ کی کتاب میں  
 چاہیے، لکھ کے ننگے ناقص کا غڈ پر چھپوایا اور اس فقیر کو بہت تکلیف اور رنج  
 دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا، ان لوگوں کو ان کے عمل کے موافق دینا اور آخرت میں دیوے  
 غرض اسی کو اصل بنا کے کئی دفعہ لوگوں نے چھپوایا، اب جو وہ کتاب اس فقیر کے  
 نظر پڑی اور دو چار ورق اس کے پڑھنے میں آئے تو دیکھا کہ عجیب طرح کا غلط ملط  
 کر دیا ہے اور اکثر مقام میں غلط چھاپا ہے، اس کو دیکھنے سے اس خاکسار کے  
 دل میں بہت افسوس گذرا اور یوں خیال میں آیا کہ اگر اسی طرح دو ایک مرتبہ نااہلوں  
 کے اہتمام سے یہ کتاب چھاپی جاوے گی تو بالکل غلط اور خراب اور سب ہوجائیگی  
 اور اس فقیر کی محنت اور جان نشانی تمام برباد ہوجائیگی، بلحاظ اس کے اور قدامت  
 کے اصرار سے پھر کمر ہمت باندھی اور اچھے صاف کاغذ پر فارسی حروف سے خوب  
 تصحیح کر کے چھپوایا۔ (تنبیہ الغافلین ص ۳۵۲)

۱۸۷۶ء میں بی رحمہ تبیہ الغافلین بمبئی سے تقو میں تحفۃ الواعظین کے نام سے بھی شائع ہو چکی ہے اور  
 پھر بعض اہل علم (سید محمد، محمد طیب، امین الدین اور محمد تقی کے اضافہ اور تفسیر ثانی کے بعد)  
 میں اور پھر ۱۸۸۳ء میں کانپور سے بھی شائع ہوئی ہے۔

حیرت ہے کہ بین نرائن جہاں لاہوری جس سے چند کتابیں چھپا کر نکالیں، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انھیں  
 بالکل روشن دماغ سے ترجمہ تنبیہ الفاظ میں کیا تھا، وہاں بھی غلط محاورہ اور غلط جملے کا اعتراف ہے  
 جن فہم و فہم کے واسطے کی بنا پر اردو کے محققین میں شمار کیا گیا ہے اور اب انھیں اردو  
 میں اس کے کارناموں کو سراہا گیا ہے۔ لیکن مولوی سید عبداللہ جیسے محقق اور سہل نگار کو جس قدر  
 اردو کے سلسلہ میں ناقابل فراموش ہیں کسی نے کچھ نہیں لکھا ہے اردو کے سلسلہ میں ان کی خدمات اور  
 قابل قدر کارنامے لائق تحسین ہیں۔ جن کا اجمالی تذکرہ ذیل ناظرین سے ہے۔

(۱) مومن نے حمزہ متعلقہ ہر مکی مکتبہ میں ورد کشیدہ عربی کے سب سے پہلے اپنے پیرو  
 مرشد سید احمد بریلوی کے نام پر مطبع احمد نامی قائم کیا اور بڑی محنت اور ہمت کے ساتھ  
 سب سے پہلے شاہ عبدالحق اور محدث دہلوی کا ترجمہ قرآن مجید اور تفسیر موضح القرآن ۱۸۳۸ء  
 جس کے متعلق سید سید نے اثار الفوائد میں لکھا ہے کہ عربی زبان کا اردو میں ترجمہ سب سے  
 پہلے مولوی عبدالقادر صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب نے کیا۔ مولوی عبدالقادر صاحب  
 اردو ترجمہ کلام اللہ کا اردو لغات کے لئے ایک بڑی سند ہے ۱۸۳۸ء میں دو جلدوں میں  
 چھپوایا ہے۔

۲۔ تہران مجید کی چند سورتوں کی مختصر و جامع تفسیر جن میں سورہ یسین، نوح، نبا،  
 تارک الذی، الرحمن، منزل، جن اور صف شامل ہیں سہل زبان میں لکھی جو تفسیر مقبول سے  
 پہلی مرتبہ ۱۲۵۰ھ میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی جسے نظر ثانی کے بعد دوبارہ ۱۲۵۲ھ میں  
 اپنے ہی مطبع سے شائع کی یہ متوسط تفسیر کے ۱۲۵ صفحات پر مشتمل ہے اور راقم السطور کے کتب خانہ  
 عزیز خانہ میں یہ نسخہ موجود ہے۔

۳۔ شاہ علی المدنی محدث دہلوی کی چہل حدیث کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا اور اپنے  
 ہی مطبع سے تفسیر مقبول کے ساتھ شائع کیا۔

۴۔ شاہ محمد اسماعیل شہید کے خطبہ جمعہ کا بھی اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کیا اور اسی تفسیر  
 مقبول کے ساتھ اس کو بھی شائع کیا۔

۵۔ سورہ صافات کی تفسیر ہندو جہاد کو برقرار رکھنے کے اردو میں لکھی جو تفسیر مقبول

کے ساتھ چھ مہینوں میں شائع ہوئی۔

یہاں سے احمد دہلوی عبدالحق نے پرائی اور میں سلطان محمد کے تراجم اور تفاسیر کے ساتھ  
سے ۷۰ مقالہ لکھا ہے اس میں اس تفسیر مقبول کا ذکر نہیں ہے میں سے سات معلوم ہے  
کہ یہ تفسیر ان کی نظر میں نہیں تھی اسی طرح نصیر الدین باہمی نے اس مضمون پر جو کلمہ لکھا ہے  
اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

۱۱۰ ملاحظہ ہو اور اسکے اسالیب بیان بلخ ثانی احمدیہ پریس پارمینار حیدر آباد دکن ۱۹۳۲ء  
۱۱۱ آبیات از محمد حسین اکبر، بلخ لاہور ۱۹۵۵ء ۲۶ دگل رعنا اولانا عبدالحق لکھنؤ، مطبع  
معارف اعظم گڑھ، ۱۹۵۳ء ۳۸ دواستان تاریخ اردو از حامد حسن قادری، مطبع آگرو ۱۹۵۹ء  
۱۶۵ دوسیر المصنفین از محمد یحییٰ، تنہا محبوب المطابع دہلی ۱۹۳۳ء ج ۱-۱ ص ۱۱۰

۱۱۲ سرمد نے حقیقتہ الصلوٰۃ کا انتخاب شاگرد کے بجائے استاد شاہ عبد نقاد دہلوی المتوفی  
۱۳۳۳ء یا ان کے براہ بزرگ شاہ رفیع الدین المتوفی ۱۳۳۳ء کی طرف کیلئے یہ پلاہرہ غلط ہے۔

راہ نجات البتہ شاہ رفیع الدین کی تصنیف ہے محمد مصطفیٰ خاں جو شاہ رفیع الدین دہلوی کے معاصر  
اور خانوادہ ولی اللہی کے عقیدتمندوں میں تھے۔ انہوں نے راہ نجات خود اپنے مطبع مصطفائی لکھنؤ  
سے ۱۳۶۰ء میں شاہ رفیع الدین دہلوی کے انتقال کے ۷۷ برس بعد شائع کی تھی اس کے خاتمہ الطبع  
میں اس کو بصراحت انکی تصنیف قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں شکر خدا کا کہ چہا مختصر بزرگ صفات  
یعنی رسالہ راہ نجات تصنیف حضرت مولانا رفیع الدین دہلوی مبروکا مطبع مصطفائی میں کہ بہت السلطات  
لکھنؤ محلہ محمد نگر میں متصل اکبری دہانے کے واقع ہے مینے صفر ۱۳۶۱ء پھری میں محمد مصطفیٰ خاں  
خلف حاجی محمد روشن خاں کے اہتمام سے اتمام کو پہنچا

یہ نسخہ متوسط تالیف کے ۳۷ صفحات پر مشتمل ہے اور مدرسہ عربیہ نوبختی کے کتب خانہ  
میں محفوظ ہے۔

غالباً اسی وجہ سے ڈاکٹر محمد رفیع مرحوم نے انسانی کالج پٹیالہ آف اسلام بلخ لیٹن قدیم  
میں شاہ رفیع الدین پر جو اریکل لکھا ہے اس میں راہ نجات کو شاہ رفیع الدین دہلوی کی تصنیف تسلیم کیا ہے  
شاہ عبد القادری دہلوی کی کوئی کتاب حقیقت الصلوٰۃ کے نام سے نہیں ملتی اور میں تو جملہ القرآن

تفسیر مولانا غفران کے مکتبہ اگر کوئی رسالہ ان سے اخذ کرے گا تو وہ تقریر العلوۃ کے نام سے حقیقتہ العلوۃ کے نام سے نہیں، بلکہ سید عبدالحی لکھنوی مطاوع الغرائب فی انواع العلم طبع و مطبعہ دمشق ۱۳۱۸ء میں لکھتے ہیں۔

تقریر العلوۃ بالاردو تالیف مولانا غفران  
تفسیر العلوۃ اردو میں شیخ عبدالحق  
ابن شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصنیف ہے۔

سالہ غالباً اب تک چھاپا نہیں ہے مولانا لکھنوی نے اس کا مخطوطہ کس دیکھا ہوگا۔  
انصار الضاد میں سرسید نے ان رسالوں کی یہی نشان دہی نہیں کی ہے بلکہ اکثر اہل علم کی تصانیف  
ذکرہ ان سے یہ گیا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ کی تحفہ انوار عشریہ کے سوا کسی کتاب کا تذکرہ  
کیا ہے اور علامہ اسلمی مولانا رشید الدین دہلوی اور شاہ عبدالغنی مجددی کی بھی کسی تصنیف کا ذکر نہیں  
ہے اور یہ اس کتاب کا بڑا نقص ہے،

قاضی احمد میاں اختر جو ناگدھی مرحوم نے انصار الضاد کا چھ قصاب تذکرہ اہل دہلی کے نام سے شائع  
ہے مرحوم نے بھی حواشی میں اس امر کا اہتمام اور التزام نہیں کیا ہے۔

سرسید کے مکتوب بالا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۸۷ء سے پیشتر حقیقتہ العلوۃ اور  
نہات متعدد مطبعوں میں چھپ کر عام ہو چکے تھے۔

ملاحظہ ہو مکتوبات سرسید، مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۵۹ء  
۳۲۵ و ۳۲۶ میں غیرت ہے کہ شیخ محمد اسماعیل کو سرسید کی بعض معمولی معمولی علمی اور تاریخی  
بولی پر تنبیہ نہیں ہوا۔ چنانچہ یہاں حاشیہ کی ضرورت تھی مگر کوئی حاشیہ اور فنٹ نوٹ نہیں  
لکھا ہے کہ جہاں حاشیہ کی ضرورت نہیں، وہاں بلا حاشیہ بڑھانے سے نہیں چوکتے ہیں  
ضروری ہوتا ہے وہاں حاشیہ نہیں لکھتے ہیں مقالات سرسید میں ایسا ہی کیا ہے مرزا غلام احمد  
ان کے متعلق جن خیالات کا اظہار سرسید احمد خان نے اپنے مقالات میں کیا ہے وہاں کچھ نہیں لکھا  
لیکن سرسید جہاں مولویوں پر برسرے ہیں وہاں حاشیہ میں خوب خامہ فرسائی کی ہے مرزا صاحب  
احمد کا یہ بالکل نرالا مذاق ہے، سرسید اگر زندہ ہوتے تو کہتے،  
ہمارے بھی میں مہرباں کیسے کیسے

۵۹ رسالہ اربعہ میں عبارت اسی طرح لکھی ہوئی ہے، رسالہ حقیقۃ الصلوات میں عبارت اسی طرح لکھی ہوئی ہے (چشتی)

۶۰ صراط المستقیم پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے تیسرتا سید احمد شہیدؒ میں اور مولانا محمد نے جماعت ماہنامہ میں بیت کچھ لکھا ہے۔ مولانا محمد اکرام نے مروجہ کوثر میں بھی اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے لیکن ان اہل تسلیم نے اپنی تالیفات میں کہیں اس امر سے بحث نہیں کی ہے کہ یہ کس عدد کی تالیف ہے اور کب زیادہ طبع سے آراستہ ہوئی تھی۔

ہم نے ایک زمانہ میں شاہ محمد اسماعیل شہید امان کے علی کلمات کے عنوان سے کچھ لکھا تھا پھر عدیم الفرمی کی وجہ سے اس کی خاطر خواہ تکمیل نہ ہو سکی اور سودات کی صورت میں کاغذات کے بندلوں میں بڑا ہوا ہے دیکھنے کب نوبت آتی ہے، اس میں ہم نے اس امر سے بحث کی ہے جو مختصراً یہ ناظرین ہے۔

صراط المستقیم ۱۸۱۱ھ کی تالیف ہے جب سید شہید ۳۲ سال کے تھے، اس امر کی صراحت اس کتاب کے فصل چہارم کے افادہ پنجم میں ملتی ہے چنانچہ جہاں کے بیان میں جو زمانہ جہاد کے عین مناسب مذکور ہے۔

باید دانست کہ جہاد امریت کثیر الفوائد  
عظیم المنافع کہ منفعت آل بوجہ متعددہ بہ  
جہود نام می رسد بشاہ باران کہ منفعتش نبات  
و حیوان و انسان را احاطہ کردہ و منافع این امر  
عظیم دو قسم است۔

منفعت عامہ کہ مومنین مطہیین و کفار  
متردین و ملایک مومنین بلکہ جن و انس و حیوان و  
نبات و ماں اشتراک می دارند و منافع مخصوصہ  
بجماعات خاصہ یعنی بعضی اشخاص و اشاعت حاصل  
فی خود و بعضی دیگر را منفعت دیگر

ملنا چاہیے کہ جہاد بے انتہا فائدہ مند منافع والا  
فعل ہے جس کی منفعت کئی طرح سے ہر خاص و  
عام کو پہنچتی ہے اس کا فائدہ ہمارا رحمت کی طرح  
نبات، حیوان و انسان کو احاطہ کرتے ہوئے ہے اس  
امر عظیم کے فوائد کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ عام فائدہ  
ہے کہ جس میں فرمانبردار مومنین، سرکش کافر  
بدکار و منافق بلکہ جن و انس، ایمان اور نبوت سب  
اس میں شریک ہیں اور منافع مخصوصہ ہر شخص کو  
جماعتوں کو پہنچتی ہیں یعنی بعض لوگوں کو ایک خاص طرح کا  
فائدہ پہنچتا ہے اور بعض لوگوں کو دوسری طرح کا۔

## تنقید و تبصیر

(جلد اول) مرتبہ مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی رکن ادارہ معارف اسلامیہ  
مقام اشاعت - دارالارشاد کیمبل پور - مغربی پاکستان۔

### تذکرۃ المفسرین

دیر نظر کتاب پہلی صدی ہجری سے لے کر دسویں صدی ہجری تک کے مشہور مفسرین قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ مشہور خط کے ۴۰ صفحات میں محترم قاضی صاحب نے علم التفسیر کے متعلق بڑی مفید و پر مغز اور عالمانہ معلومات فراہم فرمادی ہیں۔ اس کے بعد صدی وار مفسرین کرام کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فاضل مصنف نے یہ کتاب مرتب فرما کر علم التفسیر کی بڑی خدمت کی ہے اور طالبان علوم دینی اور علماء کے لئے ایک قابل وثوق تفسیری مرجع بہم کر دیا ہے۔ تذکرۃ المفسرین مجموعہ معنوں میں ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہے اور یہ کہ قاضی صاحب موصوف نے فرمایا ہے، اسے واقعی پچائے طبقاتی رنگ کے تاریخی طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔

محترم قاضی صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ ایک تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس زندگی و قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے اور اسے اس بنائے بغیر قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے چونکہ قرآن حکیم عالمگیر اور ابدی سرچشمہ ہدایت ہے اس لئے ہمیشہ اس کی تفسیر اور ابلاغ کا فرض امت کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ ابن کثیر مفسر نے فرمایا ہے، علمائے امت کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کیے لے رہیں۔

یعنی قرآن مجید کی تفسیر برابر ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے اس کی اپنی شرائط ہوں گی لیکن یہ کہ اس کی تفسیر کا سلسلہ بجا رہتا چاہیے۔ اور اسی لئے بقول فاضل شافعیؒ ”دور رسالت سے



لے کر آج تک ہر دور میں کسی کم کسی زیادہ علمائے کرام نے قرآنی تفسیر کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ اور مومنوں کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کی پہلی تفسیر راہِ صحاب سے دور ہو جائے تب دوسری تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم ابھی اسی دوسری تعلیمات کا مجموعہ اور ان کا سرچشمہ ہے، جو ہر زمانے میں پیدا شدہ مسائل کا حل کامیابی کے ساتھ پیش کر سکے۔ دوسرے فصول میں اس کے معنی یہ ہونے کے ہر زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کا تفسیر اقصیٰ ہوگا اور انہیں قرآن مجید کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش ہوگی چنانچہ اسی بنا پر ایک مبصر نے کہہ ہے کہ مسلمانوں کی عہد بہ عہد کی فکری و اجتماعی تحریکات کو سمجھنے میں قرآن مجید کا تفسیری ادب بڑا کام دے سکتا ہے۔

محترم قاضی صاحب نے مقدمہ کتاب میں جہاں اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لئے احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین ایک اساسی و ضروری مراجع ہیں اسی لئے ان کا یہ جو ارشاد ہے کہ ہیں آیات اللہ میں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور قرآنی تعلیمات کو عالمگیری بنانے کے لئے تدبیر اور تفکر فی آیات اللہ سے قاصر رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔

"تفسیر مائور" کے عنوان کے تحت فاضل معنی نے اپنے اس خیال کی مزید وضاحت کی ہے لکھتے ہیں:-

مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی آیت کی تفسیر کے لئے اس مضمون سے متعلق جملہ آیات قرآنی کا استحضار کرے اس لئے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی مفسر ہیں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کے طور پر جس طرح الفاظ قرآنی امت تک پہنچائے ہیں، اسی طرح ان کے معانی بھی امت کو سکھائے ہیں آپ کے بعد صحابہ کرام کو شرف صحبت حاصل ہے۔۔۔۔۔ ایک صحابی سے جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر ثابت ہو جائے تو دوسری تفسیر صحابی کا قول تو نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اس کا حکم حدیث مرفوعہ کا ہوگا (مسائل فقہیہ)۔ نیز ارشاد ہوا ہے:- "اذا رآہ سب صحابہ کرام کسی حکم ثابت یا مستنبط مسئلہ پر اجماع کریں تو حسب تصریح ابن تیمیہ صحابہ کرام کا یہ اجماع معصوم من الخطا ہوگا۔ اور اس اجماع سے ثابت شدہ حکم اس طرح محکم اور غیر متزلزل ہوگا جیسا کہ کتاب اللہ سے ثابت حکم یقینی ہوتا ہے۔"

فرہادی نے فرمایا۔ عن بات پر مجاہد کلام اجماع کریں وہ بمنزلہ کتاب اللہ  
کی ہائے گناہوں سے مبرا ہے۔ ۳۱۱۔ ادا اگر مجاہد کلام سے کسی آیت کی تفسیر ثابت نہ ہو تو تابعین کے  
اقوال میں اس تفسیر کو تلاش کیا جائے اس لئے کہ تابعین نے ان بزرگوں سے سنا جو شرف بنی  
الحکم علی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب تھے۔ اہل کثیر نے فرمایا۔ جب تابعین کسی بات پر اجماع  
کریں تو اس کی صحت امدلیل ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں (مقدمہ)

اعدہ سلسلہ صرف مجاہد کلام اور تابعین تک نہیں رہتا، بلکہ اس میں تبع تابعین بھی آتے ہیں۔  
مصنف فرماتے ہیں :- بلکہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں تابعین کا اجماع تو نہ ہو صرف ایک تابعی چند تابعین  
سے اس کی تفسیر محض اس سند کے ساتھ منقول ہو، تب بھی وہ تفسیر ہر کے لوگوں کی تفسیر اور تادیلی  
سے مقدم بھی ہائے گی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کے بعد ہر زمانے میں پیدا ہونے والے نئے مسائل کو  
حل کرنے کے لئے تدبیر فی القرآن کا کہاں موقع رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی نے پیدا  
ہوئی نئے مسئلے کے بارے میں قرآن مجید سے کوئی حکم استنباط کرے گا، تو کیا وہ تفسیر بالراۓ سے  
ملعون نہیں ہوگا۔

محترم قاضی صاحب نے بعض نئے مفسرین کی جو بزرگم خویش لذت عرب سے قرآن کی  
تفسیر کرنے کے مدعی ہیں، بڑی مناسب گرفت کی ہے، قرآن مجید کے لغات کو وہ معنی دینا کہ جب  
قرآن نازل ہوا اس وقت ان لغات کے وہ معنی نہ تھے، محض ایک اہم ہے، اور اس سے سوائے  
اس کے قرآن کی معنوی تحریف ہو، اور کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔

فاضل مصنف نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے :-

مولانا ابوالکلام کے ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کبھی حضرت  
شاہ ولی اللہ اور سید محمد خاں دہلوی ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پر مدش ہوتا ہے اور  
دوسرے سے کفر (سید صاحب کا غیر مطلوبہ مکتوب مندرجہ العلم ہندی سوسائٹی)  
اس بارے میں ہم عرض کریں گے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ان کی  
ان باتوں کے متعلق جو سید محمد خاں سے ملتی ہیں، یہی بات کہی گئی ہو، جو کوئی ڈیڑھ سو سال بعد

مولانا ابوالکلام آزاد علیہ السلام سید سلیمان سید احمد خان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس صراط پر اس  
ایک مذکر اس لئے لکھی کہ وہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے بعد ان کی اس طرح کی باتیں ہمارے  
ہی بن کر رہ گئیں۔

یہ مسائل جن کا وہ پر ذکر ہوا، محترم قاضی صاحب نے ان پر مقدمہ میں بحث کی ہے۔ ان کے  
علاقہ مقصر میں بہت سے اہل مفید بات ہیں، جن کے متعلق مصنف کے خیالات بڑے پُرانا مولانا  
دقیقہ اہل محققانہ ہیں۔

زیر نظر کتاب میں ۳۵۰ مفسرین کا تذکرہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کا بڑی ہامیت سے ذکر  
کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر مفسر کے سین و دلاوت و دانات کے علاوہ ان کی تفسیر کا ذکر ہے اور ان کے بلحاظ  
میں ایک جی تلی رائے دی گئی ہے۔

کتاب پر کتنی محنت ہوئی ہے اس کا اندازہ کتاب کو دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ فاضل مصنف  
نے کتاب کے جو مادہ لکھائے ہیں ان سے مفسرین کے حالات کا استخراج بڑی عرق ریزی کا کام  
ہے اللہ تعالیٰ محترم قاضی صاحب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ ادراہل علم کو اس کتاب سے  
استفادہ کی توفیق دے۔

کتاب کی طباعت اور کتابت کچھ بہتر ہوئی چلیے تھی۔ کتابت کی بعض اغلاط بھی ہیں۔ اس کتاب کو  
بڑے اہتمام سے شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ ضخامت ۱۹۴ صفحات، غیر حلیہ قیمت کتاب پر دبیچ انہیں  
(م۔س)

## مَوْضِعُ الْقِرَآتِ فِي السَّبْعِ الْمُتَوَاتِرَتِ تالیف مولانا قادی حافظ محمد حبیب اللہ خاں۔

مسلمانوں نے اپنی طویل طویل تاریخ میں قرآن مجید کی ہر ہر چیز کی حفاظت کی ہے یہاں تک کہ ضرورت  
میں اس کو جس طرح پڑھا جاتا رہا، اس کی مختلف کسر آلوں کی بھی حفاظت کی اور ان کی دعا پر ت کا سلسلہ  
قائم رکھا۔

زیر نظر کتاب میں پہلے تو سات قراء اور ان کے راویوں کے مختصر سوانح حیات میں جن سے سات  
قرآت متواترہ، جن کے کہ لغات پر امرت کا اجماع و اتفاق ہے۔ منقول ہیں یہ سات قادی تاریخ اسلام

کی پہلی صفحہ میں مختلف بلاد اسلامیہ میں ہونے والے اعدائے سے سات قرأتوں کا سلسلہ چلا۔ مثال کے طور پر قرأت کے امام اہل حضرت زانہ مدینہ میں تھے حضرت ابن کثیر مکہ میں حضرت ابو عمرو بصری بصرہ میں حضرت ابن عمر شامی دمشق میں، حضرت عامر کوئی کوفہ میں حضرت عمرہ کوئی بھی کوفہ میں اسلام کسائی بناد میں۔

امام کسائی کے متعلق لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بیٹوں امین و مامون کو آپ نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ امام موصوف فارسی افضل تھے۔ امام ابن عمر شامی جامع دمشق کے امام تھے، خلیفہ عمرون عبدالعزیز نے آپ کو دمشق میں تین اعلیٰ مناصب پر فائز کیا یعنی جامع اموی کی اہمیت شیخیت قراء اور قضا۔

سات قراء کے سوانح حیات بیان کرنے کے بعد مصنف نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے متن مختلف کے متعلق ان سات قراء سے مختلف قراءتیں مروی ہیں۔ ان کا ذکر کیلئے مصنف باقی قرآن کی بھی اس طرح کی قراءتیں کتابی صورت میں قلم بند کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے فن قرأت و تجوید سے دلچسپی رکھنے والے قارئین مصنف کی اس میں حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کتاب کے بڑے سائز کے کوئی تلو صفحے ہیں غیر مجلد۔ قیمت تین روپے۔

ملنے کا پتہ - مدرسہ تجوید القرآن - فاروقی مسجد - میری ویدر ٹاور - کراچی ۲

۲۶۸/۳ اعجاز کالونی۔ لس بیلہ ہاؤس۔ لارنس روڈ۔ کراچی ۵

سوانح قراء کے سب سے سات قراء کے سوانح حیات کو ایک الگ رسالے کی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ ضخامت ۲۰ صفحے، قیمت ۵۰ پیسے

رسائل انجمن خدام الدین نوشہرہ صدر۔ نوشہرہ صدر ضلع پٹوہ کی انجمن خدام الدین نے بھی سائز پر منسلک رسالے شائع کئے ہیں۔

تذکرہ الرسوم الاسلامیہ مصنفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ۶ صفحے کے اس رسالے میں نہایت اختصار سے بہت آسان زبان میں ان رسوم کا بیان ہے۔ جن کا ایک اسلامی گھسرا نے میں آکر ناظر سردی ہوتا ہے۔

فلسفہ کو کوہِ کائنات حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس رسالہ میں لکھا گیا ہے۔  
مسائل عینہ تحریر کے میں دینی نوکریاں ہیں۔  
درس قرآن۔ از حضرت مولانا عبد اللہ خواجہ صاحب۔ مولانا موصوف کی ایک تفسیر  
فلسفہ روزہ۔ مؤلف حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ روزہ کی مختلف اقسام  
کے فوائد پر یہ رسالہ مشتمل ہے۔

مقصد زندگی۔ لکھنؤ سرمودہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حبِ قربانی  
خداوندی و مباحثات الجن والانس الایہیدون، ہمارا مقصد حیات عبادتِ خدا ہے  
ہے اس موضوع پر حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ایک تفسیر ہے،  
مسائل عینہ تحریریں۔ مصدقہ حضرت مولانا عبد الحق صاحب امیر انجمن خدام الدین نوشہرہ  
دہتم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ۔ اس رسالے میں تشریاتی اور عیدتہریاں کے مسائل بیان کئے  
گئے ہیں۔

یہ چھ رسالے یکجا جلد کر دیئے گئے ہیں اور پورے مجموعے کی قیمت صرف ۵ روپے ہے۔  
اسلام کا قومی نظام از حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی اور ملی حفاظت کے  
لئے اسلام کس قسم کا قومی نظام تجویز کرتا ہے۔ اس کا مختصر سا بیان۔

انجمن خدام الدین نوشہرہ صدر اس قسم کے پمفلٹ برابر شائع کر رہی ہے۔ اس سے دراصل  
اس کا مقصد عام مسلمانوں تک صحیح دینی معلومات پہنچانا ہے۔ یہ پمفلٹ مفت تقسیم ہوتے  
ہیں۔ انجمن مذکور کی یہ کوشش ہر لحاظ سے قابلِ تعریف ہیں۔ خالقِ عالم میں برکت ہے

# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے محنتی فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کئے کے لئے اکبرمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے محنتی فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جو شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔



Monthly "AR-RAHIM"  
Hyderabad

# لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو صدف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بدھ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

# ہمعات (فارسی)

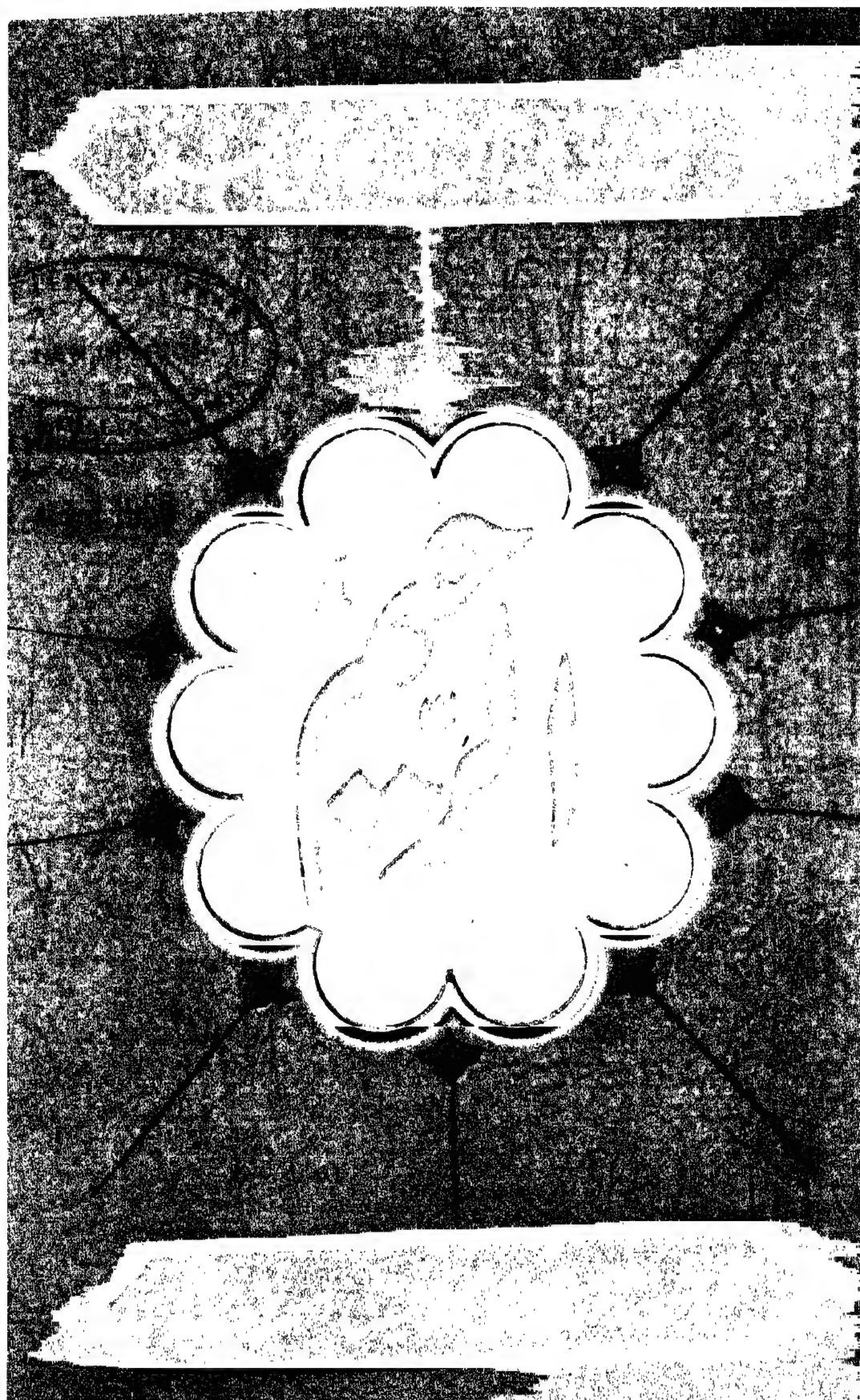
تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے بغیر انسانی تربیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

# شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بخش کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔





مکتبہ دارالعلوم دیوبند

ادارات

والکرم عبد الواحد علی پوتا

مخدوم امیر احمد

مدیر

قلم مصطفیٰ قاسمی

کتاب خانہ

فی ہجرت ۱۳۶۲

سالانہ ۱۳۶۲



# السائم

|       |                                       |        |
|-------|---------------------------------------|--------|
| جلد ۳ | مطابق ماہ مارچ ۱۹۶۶ء<br>ذی قعدہ ۱۳۸۵ھ | نمبر ۱ |
|-------|---------------------------------------|--------|

## فہرست مضامین

|     |                       |                               |
|-----|-----------------------|-------------------------------|
| ۶۶۱ | مدیر                  | شذات                          |
| ۶۶۹ | طفیل احمد قریشی       | اسلامی قانون کی تدوین         |
| ۶۸۱ | ترجمہ سائڈ فارسی      | اقادات شاہ عبدالرحیم          |
| ۷۰۵ | مولانا عبدالجلیم چشتی | سید احمد شہید کی تحریک کا اثر |
|     |                       | اردو ادب پر                   |
| ۷۲۱ | ابوبکر شبلی           | شیخ محی الدین ابن عربی        |
| ۷۳۲ | دانا شادی             | بنگالہ کے عین بزرگ            |
| ۷۳۹ | م۔ س                  | تفتیش و تبصرہ                 |

## شَذَرُک

کم و بیش آج دینکے ہر ملک میں ایک عام اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ اضطراب سیاسی و معاشی بھی ہے، معاشرتی و اخلاقی بھی ہے۔ اور فکری و ذہنی بھی۔ اس سے ہر ملک، ہر قوم اور ان کا ہر حصہ متاثر ہے۔ اور مسلمان جو صدیوں کی گہری نیند سے ابھی جاگے ہیں، اور اپنے کو زندگی کے ہریلن میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے پا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں، ان میں یہ اضطراب اور بھی زیادہ اور ہمہ گیر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ اضطراب زندگی کی علامت ہے، زوال اور انتشار کا پیش خیمہ نہیں۔ بے شک ہم مسلمان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں، جس میں اس طرح پیچھے رہ جانے کا احساس نہ ہو، اور زیادہ یا کم اس کمی کو دور کرنے کا اس میں جذبہ نہ پیدا ہو گیا ہو۔

ہم مسلمانوں کے ہاں اس ہمہ جہتی و ہمہ گیر اضطراب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف مادی ترقی اور مادی و فنی علوم میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ، ہماری جذباتی افتاد اور ہمارا فکری مزاج، جو ہمیں اپنی ملی تاریخ سے ورثے میں ملا ہے، اس میں اور موجودہ زمانے اور اس کے حالات میں نزاع ہے، موافقت نہیں۔ تضاد ہے ہم آہنگی نہیں۔

ہات یہ ہے کہ مسلمان ان کے دینی معتقدات، ان کی اخلاقی و روحانی قدریں، ان کی تہذیبی و معاشرتی روایات اتنی سلی اور کمزور نہیں کہ وہ آسانی سے عہد حاضر کے غلبے کے سامنے ہتھیار ڈالیں اور تاپید ہونا منظور کر لیں۔ ان کی جڑیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں بڑی گہری ہیں، اب ایک طرف ہمارے دینی معتقدات، ہماری اخلاقی و روحانی قدریں اور تہذیبی و معاشرتی روایات ہیں، جو ہماری صبح شام

کی زندگی میں مؤثر ہوتی ہیں اور ہم ان کا شعوری اور غیر شعوری طبع پر اثر قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف نیاز و آواز اس کے قلعے اس کی ضرورتیں، بلکہ اس کی جبریت اور قہریت ہے، جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ ماضی ہم مسلمانوں میں اس وقت جو اضطراب ہے اس کی ایک بڑی وجہ دراصل ان دو مؤثرات کی یہ باہمی کشمکش ہے۔

سامعی و فنی علوم کی تفصیل اور معاشی و صنعتی ترقی کی ضرورت سے آج ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن چند افراد یا مختصر جماعتوں کا تو سوال الگ ہے، مجموعی طور پر مسلمان اس کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنے دینی عقائد سے اپنی اخلاقی و مدد ملی قدروں اور تہذیبی، معاشرتی روایات سے بے تعلق ہونا منظور کر لیں۔ اور یہ صحیح بھی نہیں کہ اقل الذکر کے حصول کے لئے کسی طرح بھی اصول و کلام کا انکار لازمی ہے۔ ہمیں آج کے سامعی و فنی علوم بھی مائل نہیں بلکہ ان میں اتنی مہارت پیدا کرنے ہے کہ ہم آج کی طرح ان میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ صرف خواہش نہیں، بلکہ فطری ضرورت ہے اور یہ کہنا اور بھی زیادہ صحیح ہے کہ ہم بحیثیت ایک انسانی جماعت کے اس پر مجبور ہیں کہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنے معتقدات و روایات کے تسلسل کو قائم رکھیں۔ کیونکہ ایک فرد اور قوم کا صحت مند نتیجہ خیر اور مفید وجود صرف اسی طرح ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے حاضر کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھیں۔

ہم یہ مقصد کس طرح حاصل کریں؟ آج ہمارے یہاں سب کے شکل سوال یہ ہے۔ بے شک نئے زمانے کی ضرورتوں اور جدید علوم کی اہمیت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اکثر روشن خیال علماء دین اپنے عربی مدارس کے ساتھ ساتھ بائی اسکول کھول رہے ہیں، جن میں انگریزی و جدید مضامین پڑھاتے جاتے ہیں نیز عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ میں دینی علوم کی تفصیل کے بعد انگریزی زبان پڑھنے کا رجحان ترقی کرنا چاہتا ہے۔

ماضی کی تعلیمات صالحہ کو حاضر کی ضرورتوں کے ساتھ اسی طرح سمونا۔ یہ ایک اچھی فکر ہے! اور اس امید پر ہے کہ جہاں ہمارے ہاں جود ٹوٹے گا، وہاں ہم تجدید میں اپنے ماضی سے بے تعلق نہیں ہوں گے، اور ہماری ترقی متوازن ہوگی۔

لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ ہوتا ہے ایک تو اس کا طرہ بیت ہے، اعداد سکھ اس کام کی رفتار سے زیادہ محنت ہے اور دوسرے کہ اس طرح زیادہ بڑی سرعت سے آگے بڑھ جائے گا اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کا ایسی نئی کوششوں سے حاصل ہونا مشکل کیا ناممکن ہے ہمارے مدفن خیال علماء جدید تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک مرکز میں جمع کرنے کی جو سعی فرما رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے لیکن اس کی افادیت معلوم۔ اس کام کو وسیع پیمانے پر اور زیادہ تیز رفتاری سے ہونا چاہیئے۔

مغربی پاکستان میں محکمہ اوقاف کا قیام اور اوقات کے علاوہ خاص طور سے سماج اور دینی تعلیم کو ایک مدت تک اپنے ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں اس نے جو مثبت قدم اٹھایا ہے ہمارے نزدیک مذکور بالا مقصد کو حاصل کرنے کی یہ میسر رہا ہے یہ تعلیم کا دور ہے۔ اور تعلیم کا طرہ چھابی دینے کا اس کے نتائج بہتر نکلیں گے۔ اس وقت ہم ایک کے بعد دوسرا دور کے بند باندھنے کے بعد تیسرے بیچ سالہ منصوبہ کے ذریعہ اپنی معیشت قومی کو منظم کرنے اور اسے ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج معیشت قومی کے تحت انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر شعبہ آج بے یقین اس طرح کی منصوبہ بندی اس دور کی ضرورت ہے اور ہر ترقی پذیر ممالک میں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ چنانچہ کسی ترقی پذیر ملک کا اس منصوبہ بندی کے بغیر معیشت میں ترقی کرنا خیال خام سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مذکور بالا مقصد کے مطابق دینی تعلیم اور قومی زندگی کے دینی پہلوؤں کی ترقی کے لئے منصوبہ بندی کے اصول پر سوچا جائے۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے اس کام کی شروعات تو کر رکھی ہے لیکن اب ضرورت اس کی توسیع اور اس کی رفتار کو تیز کرنے کی ہے۔

جدید تعلیم کے نصاب تعلیم و نظام کار، طاعت و شاعت کے فرائض، اجانات، رسائل، کتابوں اور ریڈیو، غرض عوام کی تعلیم و تربیت اور ان تک ابلاغ کے چھتے بھی وسائل ہیں، ان پر ایک شایک مدت قومی حکومت، نگرانی کرتی ہے، لیکن منبر و عطا، عربی مدارس اور دینی تعلیم جو تربیت و ابلاغ کے بڑے دور رس اور موثر عوامی ذرائع ہیں، وہ ہر قسم کی نگرانی، تعلیم اور منصوبہ بندی سے آزاد ہیں۔

محکمہ اوقاف کو اب ایک قدم اگے بڑھنا چاہیئے، اور اسے ملک و قوم کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیئے۔

# اسلامی قانون کی تدوین

ملفیل احمد قریشی

(۱)

قوموں کی زندگی میں قانون اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی قوم کا قانون ہی اس کے سیاسی سماجی اور معاشرتی پہلوؤں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ انسانی معاشرہ میں پہلے تو کچھ تفسیریاتی اصولوں کا تعین ہوتا ہے۔ پھر زمانے اور حالات کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی روشنی میں قانون وضع کئے جاتے ہیں۔ اور یہ قوانین انفراد کو چند ضابطوں کا پابند کر دیتے ہیں۔

مذہبی نقطہ نظر سے وہ اصول جن کی روشنی میں انسان اپنے قانون کی تدوین کرتا ہے، صرف الہامی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ انسان کے وضع کردہ اصول اس کے اپنے حالات یا سمات پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں متنی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مذاہب عالم میں جن میں شریعت یا قانون کا تصور موجود ہے، قانون کی اساس مذہبی کتب رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مذاہب کا قانون جس میں اتنی چمک موجود نہ تھی کہ زمانہ یا حالات کا ساتھ دے سکے یا تو غیر معروف ہو گیا یا پھر اتنا بدلا کہ اس میں مذہب کے قانون کا دور دور تک اثر نہ رہا، اور اس کی جگہ نئے قانون نے جنم لے لیا۔ جسے حالات نے مزید سہارا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب اور سیاست، قانون اور روحانیت، دین اور دنیا الگ الگ راستے اور مختلف راہیں متصور ہوئے لگیں۔

پچھٹی صدی عیسوی کے بعد قرآن مجید، سنت نبوی، آثار صحابہ اور اجماع کے تحت جو اسلامی قانون مدون ہوا۔ اس میں ایک طرف تو روضہ مذہب کو برقرار رکھا گیا اور دوسری جانب حالات اور نئے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسلامی قانون کی تاریخ تدوین اس کی جامعیت کا جائزہ ہے جسے

اس وقت تک محسوس نہیں کیا جاسکتا جب تک دو سرکاری عالمی قوانین کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ مذہب کا اثر ان قوانین پر کس حد تک رہا۔ سیاسی حالات ان حالات پر کہاں تک غالب رہے؟ ان قوانین نے انسانی معاشرہ میں "سماجی مساوات" کے اصول کو کس حد تک برقرار رکھا؟ غرض یہ کہ ان ادریسے ہی دو سرکاری سوالات کی روشنی میں جب ہم عالمی قوانین کا مطالعہ کریں گے اور پھر اسلامی قانون کی تدوین کا جائزہ لیں گے تو یہ دعویٰ حق بجانب ہوگا کہ اسلامی قانون میں اتنی لچک ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر قسم کے حالات میں اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی۔

عالمی قوانین کے تقابلی مطالعہ میں تفصیلی جائزہ ظاہر ہے طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے چند مشہور قوانین کے سرسری جائزہ پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قانونِ روم پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

## قانونِ روم

### تاریخی پس منظر

رومی تہذیب کا قانون چونکہ مختلف سیاسی تبدیلیوں اور حالات سے متاثر ہوا، اس لئے اس کے مطالعہ سے قبل اس کے تاریخی پس منظر کا سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔ رومی تہذیب کو تاریخی اعتبار سے تین مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ عہدِ ملوکیت جس کا زمانہ ۷۵۳ ق۔ م سے ۵۲۹ ق۔ م قرار دیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ عہدِ جمہوریت جو ۵۲۹ ق۔ م سے ۲۷۲ ق۔ م تک رہا
- ۳۔ عہدِ سلطنتِ عظمیٰ جس کا زمانہ ۲۷۲ ق۔ م سے ۴۷۶ء یعنی دورِ ولادتِ رسالتِ مآب تک ہے۔

## پہلا دور۔ عہدِ ملوکیت

رومی تہذیب کے اس ابتدائی دور میں قانونی لحاظ سے لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا

۱۔ وہ لوگ جن کے آباؤ اجداد روم میں رہتے آئے اور فی الحقیقت جو بلا اختلاف شہری حقوق رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پاپولس کہا جاتا تھا۔ یہ ہر لحاظ سے آزاد تصور ہوتے تھے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگ آزاد تو تصور ہوتے تھے مگر چونکہ ان کے آباؤ اجداد کا تعلق میسٹری قبائل یا علاقے سے تھا، اس لئے ان سے بعض بنیادی اختیارات، حقوق و سرائف وغیرہ میں امتیاز رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ کلائئس (Clandis) کہلاتے تھے۔

۳۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے روم میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور کاشت کاری اور صنعت وغیرہ پیشوں کو اپنائے ہوئے تھے جو کہ حکومت اور قانون سازی میں ان کا نظریاتی طور پر کوئی دخل نہ تھا مگر عملاً روم کی سیاست اور اس کے قانون کے ارتقائی منازل میں اس طبقے نے اہم کردار انجام دیا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کو پلبین (Plebeians) کہا جاتا تھا۔

۴۔ چوتھا گروہ غلاموں (Slaves) کا تھا جو یا تو پیدائشی طور پر غلام ہوتے یا بین الاقوامی قانون انہیں غلام قرار دے دیتا۔ یا پھر وہ خود قانون مردوجہ کی مختلف دفعات کے تحت غلام بن جاتے یا بنائے جاتے تھے۔ رومی تہذیب کے اس پہلے دور میں اقتدار عملی کا مالک بادشاہ ہوتا تھا۔ جو قانون کے نفاذ کے لئے تین سو چیدہ لوگوں پر مشتمل ایک کونسل سے مشورہ کرتا تھا یہ سینٹ یا کونسل مشورہ دیتی تھی۔ اور اس کی پابندی بادشاہ کے لئے ضروری نہ ہوتی تھی۔

اس دور میں رومی عوام کی اپنی ایک اسمبلی بھی ہوتی تھی جسے کو میٹیا کیوریاٹا (Comitia Curiata) کہا جاتا تھا۔ اس اسمبلی کا کام یہ تھا کہ وہ بین الاقوامی مسائل پر نظر رکھے اور مختلف امور میں اپنے فیصلے یا تجاویز سینٹ کو پیش کرے۔ یہاں اور ہر نظر ثانی کی جاتی تھی اور بادشاہ کی منظوری سے ان فیصلوں یا تجاویز کو قانونی حیثیت

دی جاتی تھی۔ اس طرح نافذ ہونے والے قوانین کو لجز کیوریٹاڈ (Leges Curiata)

کہا جاتا تھا۔ اور ان قوانین کے مجموعوں کو جوس پیریپانم (Jus Papirianum)

کہا جاتا تھا۔



خصوصہ ساز تک اسی طرح قوانین بنے تو پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ انہیں تحریر ہی صورت دی جائے۔ اس کے لئے دس چہلہ قانون دانوں پر مشتمل ایک ہندو بنا لیا جائے گا۔ Decem کہا جاتا تھا۔ یہاں پر سلطنت قدیم یا سلطنت قدیم میں قائم کیا گیا۔ اس ہندو نے دہلے کے رسم و رواج اور فیصلوں سے مرتب دس قانونی چارٹ تیار کئے جن میں دو کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ چنانچہ باؤنٹل پر مشتمل یہ قانونی مجموعہ قانون روما کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔

اس عہد کے وسط میں بادشاہ نے قانون کے نفاذ کے لئے مختلف عہدہ دار مقرر کئے جنہیں کچھ اختیارات بھی دیئے گئے عدلیہ کے لئے جو جج مقرر کئے گئے انہیں پرائیٹرس (Practors) کہا جاتا تھا۔ مردم شماری اور انفرادی کے چال چلن اور دیگر شہری ذمہ داریوں پر مبنی ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری سنیزز کے سپرد کی گئی خزانہ اور مالیات کے لئے کو ائنٹرس (Quaestors) کا تقرر ہوتا تھا۔ عوام کے مفادات مثلاً عمارت کی نگرانی، مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی نگہداشت وغیرہ کے کام "ایڈلز" (Aediles) انجام دیتے تھے ان عہدوں کے فرائض اور اختیارات دوسرے دور میں اور بڑھ گئے۔

## دوسرا دور یا عہد جمہوریت

بادشاہی دور کے آخری بادشاہ تارکوین (Tarquin) کے بعد ریڈیئر جمہوریت کا آغاز ہوا لیکن اس عہد کے ابتدائی زمانے کو جمہوریت نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ نواب اور معززین حاکم یعنی پیٹریین (Patricians) حاکم رہے اور پیشہ ور یعنی پلبین (Plebeians) اسی طرح محکوم۔ یہاں تک کہ عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ کے عہدے عرصہ فداز تک ان کے لئے بند رہے۔ رومی قانون کے بارہ جدول

سہ دہم (Decem) کے معنی دس عدلیہ (Viri) (ان کا کہتے ہیں) دس افراد پر مشتمل ایک ہندو۔ آگسٹو انگلش دکنٹری مشین آگسٹو پریس سلطنت

تک میں پیر میں اور پلیس کے درمیان شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں طبقوں میں تعادم ہو گیا اور آخر میں کاخیابی دوسرے طبقہ کو ہوئی۔

قانون کی تشکیل اور نفاذ کے طریقہ کار کے لئے اس دور میں تین بڑے اصولے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

۱۔ کو میٹیا پنچوریاتا Comitia Certuriata

۲۔ کو میٹیا ٹریبوتا Comita Tributa

۳۔ سینٹ Sanato

حقوق کے لحاظ سے پیر میں اور پلیس کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بعد رومی معاشرہ دولت کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا اور اسی لحاظ سے نمایندگی کا اصول بنایا گیا۔ اس طرح مختلف طبقوں کے نمائندوں پر مشتمل رومی عوام نے جو اسمبلی بنائی اسے کو میٹیا پنچوریاتا کہا جاتا تھا۔ یہ اسمبلی امن، جنگ و سکون اور عوامی مسائل کے بارے میں فیصلے کرتی تھیں جنہیں لیجس پاپولی (Leges Populi) کہا جاتا تھا۔

پلیس کی حقوق کے بعد جدید سب سے بڑی کامیابی کو میٹیا ٹریبوتا کا قیام ہے۔ جسے ابتدا میں صرف اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ وہ پلیس کے آپس کے گھریلو مسائل کا تصفیہ کیا کرے لیکن سنہ ۴۵۱ ق۔ م کے لیکس ویریلیا ہوراثیا (Lax Valeria Horatia) سے بعد ہی اس کا تعلق کو میٹیا پنچوریاتا اور سینٹ سے کر دیا گیا اور اس کے قانون و احکام کے نفاذ کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ سنہ ۳۰۹ ق۔ م میں لیکس پبلیلیا (Lax Publilia) کے مطابق اس کے اختیارات اور زیادہ ہو گئے۔ سنہ ۲۸۷ ق۔ م میں لیکس ہورٹینیا کے مطابق اس کے اختیارات اور زیادہ ہو گئے۔ ایک شعبہ کی صورت اختیار کر لی چنانچہ اس ادارہ کے وضع کردہ یا کردہ قوانین کو پلیسٹیا (Plebiscita) کہا جاتا تھا۔

سینٹ کو اس دور میں بھی برتر قرار دیا گیا لیکن اس کا کام صرف قانونی امور میں موقوف یا کسی

محدود دائرہ تک محدود رہ گیا، جنہیں سنڈیکس کنسلٹا

(کہا جاتا تھا۔

## تیسرا دور یا عہد سلطنت عظمیٰ

انگریزوں نے جو اس سلسلہ قیام میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھی اور آگسٹس کا لقب اختیار کیا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اس نے رومی عوام کی اسمبلیاں توڑ دیں اور ان کی جگہ سینیٹ کے اختیارات میں توسیع کر دی، جس سے اس ادارہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ رومی شہنشاہ اپنے فرامین اور خواہشات کو قانون کا درجہ دینے کے لئے اسی سینیٹ کا سہارا لیتے تھے تاکہ وہ عوام میں مقبول رہ سکیں اور لوگ شہنشاہوں کو جمہوریت پسند سمجھ سکیں، چنانچہ سلسلہ سے ۲۱۱ء تک اس سینیٹ کی کارکردگی بڑی زوردار رہی۔ لیکن جوں جوں شہنشاہوں کے پادشہ جتنے رہے اور سیاسی لحاظ سے وہ مستحکم ہوتے رہے سینیٹ کی وقعت گرتی رہی اور بالآخر جب عملی طور پر شہنشاہ انتظامیہ، عدلیہ اور فوج کا مکمل سربراہ بن گیا تو مقصد کی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور سینیٹ کی بجائے صرف لیکس ریگیا (Lex Regia) یا شاہی قانون اہم ترین مقام حاصل کر لیا۔

اس دور میں قانون سازی کا ایک نیا طریقہ رائج کیا گیا وہ یہ کہ شہنشاہ چند قانون دانوں کا نقشہ کرتا تھا جو مختلف ذمہ یا تشریح طلب قانونی مسائل پر تحریر اپنی آراء کا اظہار کرتے تھے۔ اور جنہیں رچاپنے فیصلوں میں قبول کرتے تھے ان آراء کو ہم قانون روم کی فقہی تشریح کہہ سکتے ہیں۔ ان قانون دانوں کو جوس کنسلٹی (Juris Consulti) کہا جاتا تھا۔ ابتداء میں مذہبی پیشوا ہی فقہی تشریح کرتے تھے۔ جی کا عہد سرکاری نہیں ہوتا تھا۔ آگسٹس (سلسلہ قیام تا سلسلہ) نے ان کی اہمیت اور بڑھادی اور انہیں سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا۔ رومی قانون کے ان شارحین کے اختلاف رائے کی وجہ سے قانون کے دو مکاتب فکر پیدا ہو گئے۔ کیپیٹو (Capito) کے پیروکار سینیٹین (Sabinian) کا شمار قدامت پسندوں میں ہوتا ہے اور لیویو (Lebo) مکتب فکر کے لوگ جنہیں پروکیولین (Proculian) کہا جاتا ہے جمہوریت پسند سمجھے جاتے ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ان قانونی آراء و تشریحات کا ذخیرہ جمع ہوتا گیا یہاں تک کہ تیہوڈوسیوس ثانی (Theodosios II) نے سلسلہ میں پانچ قانون دانوں کی تہی نین (Papinian) پال (Paul) گئیوس (Gaius)

الپین ( Ulpian ) اور مودسٹسٹس ( Modestinus ) کی آثار  
 و تشروحات کے مجموعہ کو قانون کی توضیح کے لئے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ٹائٹن Lex Citatim  
 یعنی فقہائے غمہ کی آثار کا نام دیا گیا۔ بعض اوقات انہیں سنٹینا ریپٹا ( Sententiarum )  
 یعنی مسئلہ آثار بھی کہا جاتا ہے۔

## قانونی ماخذ

رومی قانون کی تاریخ چونکہ مختلف سیاسی اور نظریاتی ادوار سے گزری اس لئے بنیادی طور پر رومی قانون  
 کے صرف ایک یا دو ماخذ نہیں ہیں بلکہ رومی قانون مختلف ادوار کے قوانین کا مجموعہ ہے ابتدائی زمانہ میں  
 ہی رومی یونانی فلسفہ سے متاثر ہوئے تو ان میں ”جوس نیچرل“ یا قانون فطرت کے تصور نے جنم  
 لیا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ انسان کو اس کی پیدائش کے بعد ایک کائناتی قانون کا پابند بنایا گیا ہے جسے قدرت  
 نے اپنے وصف ”انصاف“ کے تحت پوری کائنات میں جاری و ساری کر رکھا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان  
 جو قانون بھی بنائے وہ اسی قانون قدرت کی روشنی میں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ بقول جینٹین ”فطرت  
 نے اپنا یہ قانون جو انوں اور کائنات کی ہر جاندار سے کو سکھا دیا ہے جس کی بدولت بحرہ میں ایک مکمل  
 نظام جاری و ساری ہے“ اور شاید اسی کی روشنی میں روما کے قدیم مقننین انسان کے جملہ حقوق کو صرف  
 ایک جگہ پر بیان کرتے تھے کہ ”وہ (انسان) اپنے اعمال کو فطرت کے تابع بنائے“۔ قدیم قانون میں  
 مذہب نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قانون روما کی تدوین میں بھی مذہب کا کافی حصہ رہا۔ پیرلے نے لکھا  
 کہ ”ان خیالات جنہوں نے مختلف رسموں کی شکل اختیار کر لی تھی قانون کا ایک حصہ بن گئیں۔ رومی عوام  
 کے لئے قانون بنانے پہلے اس کی مذہبی حیثیت کا اندازہ ضرور کر لیتے تھے۔ کسی قانون کو مذہب کی کوئی  
 پرکھ کے لئے مختلف ادوار میں مختلف طریقے استعمال کئے جاتے رہے۔ کبھی مذہبی پیشوا قانون کی شکل  
 نمونوں کی مدد کرتے تھے۔ کبھی حکومتیں کوئی ادارہ قائم کر دیتی تھیں جو قانون کے سلسلے میں مقننہ  
 عدلیہ کا کام تھا۔ اس طرح رومی قانون کا جب مختلف نالیوں سے مطالعہ کیا جائے تو اسے دو  
 حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جوس اسکریپٹم ( Jus Scriptum ) یا تحریری قوانین۔

۲۔ جوس لون اسکریٹم ( *Jusnon Scriptum* ) یا غیر تحریری قوانین قانون دیا میں غیر تحریری قوانین یا تودہ رسوم ہیں جو صد سال تک رومیوں میں وضع رہیں یا پھر رومی لوگوں کے روم میں سکونت کے بعد وہ معاملات جو ابتداء میں لین دین اور دیگر امور سے متعلق ہوتے تھے۔ اور جنہوں نے بعد میں تحریری صورت اختیار کر لی۔

تحریری قوانین میں وہ تمام قوانین شامل ہیں جو جموں کے فیملوں مختلف قانونی ادواروں کے وضع کردہ قوانین یا قرابین شاہی وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ جن کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

### (۱) ليجس کیوریاتا *Leges Curiata*

کوٹیشیا کیوریاتا رومی تاریخ کے پہلے دور میں وہ اسمبلی تھی جو بادشاہ اور سینیٹ کی منظوری اور تعاون سے قانون وضع کرتی تھی۔ دوسرے دور میں طبقاتی لحاظ سے نمائندگی کی بنیاد پر یہ اسمبلی ایلن نمائندگان بن گئی۔ پہلے دور میں اس کا کام مذہبی، خاندانی اور دیگر نجی امور کی نگہداشت کرنا اور قانون وضع کرنا تھا، جنہیں ليجس کیوریاتا یا اسمبلی کے قوانین کہا جاتا تھا۔ دوسرے دور میں چونکہ اسے کچھ اختیارات مل گئے لہذا اس کا کام دستور کی تشکیل، صلح و جنگ اور مختلف عوامی مسائل کے سلسلہ میں قوانین کی تشکیل ہو گیا۔ جنہیں پاپولسکیٹا *Populiscita* کہا جاتا تھا۔ تیسرے دور میں اس اسمبلی ہی کو ختم کر دیا گیا۔ ان اسمبلیوں کے قوانین رومی قانون کی تمدن میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ آجس عہد حاضر کی اسمبلیوں کے عوامی ایکٹ بھی کہا جاسکتا ہے۔

### (۲) پراکٹرس اڈکٹ *Practors edict*

رومی تہذیب کے ابتدائی دور میں جب غیر ملکی روم میں آکر آباد ہونے لگے تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسے مجسٹریٹ کا تقرر کیا جائے جو غیر رومیوں کے باہمی جھگڑوں یا رومیوں اور نوآباد باشندوں کے درمیان فیصلے کر سکے۔ چنانچہ اس مجسٹریٹ کو پراکٹر ( *Practor* ) کہا جاتا تھا۔ وہ پراکٹر جو صورت رومیوں کے درمیان فیصلے کرتا اسے پراکٹر اربانسس ( *Practor Urbanus* ) اور جو غیر رومیوں یعنی نوآباد لوگوں یا پھر رومیوں

کے ججکروں کا فیصلہ کرتا اسے پراکٹر پیرگریگس (Praetor Peregrinus) کہا جاتا تھا۔ اس عہدے کی میعاد ایک سال ہوتی تھی یہ جج فیصلے کرتا یا کسی مختلف فیہ مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا یا اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتا اسے اڈکٹ (Edict) کہا جاتا تھا۔ ان اڈکٹس کا مدعی قانون کی تدبیر میں کافی اثر ہے۔ اس عہدے کو ہم برطانیہ کے قدیم چانسلر کے عہدے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ آیا جب یہ اڈکٹ بے شمار ہو گئے اسلئے شاہ میڈین کے دور میں انہیں ایک جگہ مرتب کیا گیا

### (۳) بارہ قانونی چارٹ Twelve tables

۵۲۴ ق۔ م سے پہلے رومی قانون منتشر صورت میں موجود تھا کو میٹیا کے فیصلے ہوں یا پراکٹر کے اڈکٹ سب کسی ایک جگہ جمع نہیں کئے گئے تھے۔ جس سے رومی قانون کا مضمون کے اعتبار سے مطالعہ کیا جا سکتا یا پھر (Decemviri) کو مقرر کیا گیا کہ وہ جملہ قوانین کو یکجا کریں۔ شبہ روز کی خدمت کے بعد اس قانونی جدول تیار کر لئے گئے جسے کو میٹیا سپیور یا ثمانہ ۵۲۴ ق۔ م میں منظور کر لیا گیا۔ بعد دو جدول کا اضافہ کر دیا گیا جسے حرب سابق کو میٹیل نے منظور کر لیا یہ بارہ جدول مندرجہ ذیل مسائل پر مشتمل ہیں۔

محکمہ پٹ کے روز و حاضری کا پیروانہ

عدلیہ کی کارروائیاں

شخصی شہاد اور مقروض

سسر براہ خاندانوں کے حقوق

وراثت اور ولایت

ملکیت اور قبضہ

ملکیت حقیقی

قانونی حقوق کی خلاف ورزی

قانون عوام

۱۰- قانون مجازات

۱۱۔ پلیس اور سپرنٹنڈنٹ کے ایجنٹوں امتیاز ازدواج۔

اس جہد میں کوئی حوالہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ بقول یحییٰ انیس: "جملہ انفرادی اور عوامی قوانین کی اساس یہی کہا جاسکتا ہے۔"

(۴) سنیٹس کنسلٹم

## Senatus Consultum

سینٹ کی فٹرار داؤدوں کا بھی ردی قانون کی تدوین میں کافی حصہ ہے۔ ابتدائی دور میں اس کی حیثیت صرف انتظامی اور مشاوری ادارہ کی تھی بعد میں کچھ عرصہ اس کی حیثیت ٹریبونل کی بھی رہی۔ لیکن تیسرے دور میں جب عوامی اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو سینٹ کی اہمیت بڑھ گئی۔ قانون بنانے کے لئے شہنشاہوں نے اس کا سہارا لیا اور تقریباً **شہزادہ** سے اس کے ممبر شہنشاہ کی طرف سے نامزد کئے جانے لگے۔ اس طرح شہنشاہ کو اپنی مرضی کے قوانین بنوانے کا موقع مل گیا۔

(۵) پرچم پلیٹا

## Principum Placita

رومی تاریخ کے تیسرے دور میں بادشاہ چونکہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کا سربراہ بن گیا۔ چنانچہ حکومت کا اقتدار اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ محض فرامین جاری کرتا تھا وہ بھی قانون کی ندر میں ہیں اہم ثابت ہوئے ان فرامین کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اڈکٹا (Edicta) (دو فرامین جو عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے جاری کرتا تھا بعض اوقات یہ فرامین آرڈی منس قسم کے بھی ہوتے تھے۔

۲۔ ڈکریٹا ( Decreta ) وہ فرامین جو یا تو کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد جاری کئے جاتے تھے یا براہ راست کس مقدمہ کی سماعت پر دئے جاتے تھے

۳۔ ریسکریپٹا (Rescripta) مختلف سوالات کے جوابات جو شہنشاہ کی طرف سے دیئے جاتے تھے، وہ بھی قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جوابات جو وہ کسی سرکاری افسر کے جواب میں لکھتا، اپسٹولو (Epistolo) کہلاتے تھے اور جو کسی فریو یا غنی (فریو یا غنی)

ادارہ کی کسی عرضداشت یا سوالنامہ کا جواب ہونے والے سبکدوش (Subscription) کے لئے۔

۴۔ مینڈاٹا (Mandata) وہ فرامین جو سرکاری حکام کو کسی خاص حکم کے لئے جاری کئے جاتے۔

رومی بادشاہوں کے ان فرامین کو ہم انگلستان کے رائل پریڈیکیشن سے تشبیہ دے سکتے ہیں جنہیں ہنری ہفتم کے ایکٹ ۳۱ کے تحت شاہی فرامین کو بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔

#### (۶) ریسپونسا پرودنڈم Responsa Prudendum

رومیوں میں قانون کی تشریح کے لئے شروع ہی سے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے جو مذہبی پیشوا بھی ہوتے تھے لیکن زمانے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا۔  
وہ قانون کی کسی دفعہ میں ان کی تشریح قابل حوالہ خیال کی جانے لگی۔ ان قانون دانوں یا جوس کنسلٹی (Juris Consulti) کی آراء بھی قانون کا ایک حصہ بن گئیں۔

#### (۷) کورپس جورس سولس Corpus Juris Civilis

شاہ جیٹین نے رومی قانون کو نئے سرے سے مدون کرایا۔ رومی قانون جو منتشر صورت میں موجود تھا ایک جاکلیا گیا۔ چیدہ قسم کے قانون دان مقرر کئے گئے جنہوں نے رومی قانون کی ضخیم کتب تیار کیں۔ ان قانون دانوں کا سربراہ ٹریبونین (Tribonian) تھا۔ اس کے دو مددگار (Dorotheus) اور ڈیو تھیوس (Theophilus) تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ تعنیر برادل (The first code) اس تعنیر برادل کی کتاب کو دس چیدہ نامزد کنندگان (قانون دانوں) نے مرتب کیا۔ اسے بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔

۵۲۹ء میں یہ تیار ہوئی اور اسی سال سے اس کا نافذ ہو گیا۔



۲۔ **The five decisions** ( قانون کے مسائل نکات )

یہ کتاب میں قانون کے اہم مسائل اور ان کے فیصلوں میں موجود ہے۔ ایک ہی وقت میں بلکہ مختلف وقتوں پر قانون کے ان مسائل کے احکامات اور فیصلے بیان کیے گئے ہیں۔ ۳۔ ڈاکٹر پانڈیکٹس ( **Pandects** ) انیسالیس ماہرین قانون کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر پانڈیکٹس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر کتاب واحد کسی عنوان اور تالیف سے متعلق ہے۔ اس انتخاب کی ترتیب قانون دان کے معروف یا غیر معروف ہونے کی بنیاد پر نہیں کی گئی بلکہ عنوانات اور اہم الجاب کا اس کی ترتیب میں خصوصی خیال رکھا گیا۔

۴۔ **Institutes** ( انسٹیٹیوٹس ) میں ایک اور کتاب مرتب کی گئی ہے۔ قانون کے طلبہ کے لئے لکھا گیا۔ اس میں کچھ قوانین اور ماہرین قانون کا ذکر ہے۔ اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے زیادہ تر عنوان انفرادی قانون ( **Private Law** ) اہتمام قوانین ( **Public Law** ) وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ لیکن اس میں مقدماتی احکامات کے ماخذ بیان نہیں کئے گئے۔

## ماخذ

۱۔ مرتضیٰ احمد خان، تاریخ اقوام عالم، لاہور، ۱۹۵۰ء

۲۔ تاریخ سلطنت روما (مترجم)

3. Jhabwala, Principles of Roman Law, P. 1-17, Bombay, 1953
4. A Guide to the Study of Roman Law, P. 1-12, Lahore.
5. Oxford Dictionary, University Press, 1961.

## افادات شاہ عبد الرحیم

ترجمہ افلاسی

(۲)

یہ طریقہ جس سے اس کیفیت کی نگاہداشت آسان ہو جاتی ہے یہ ہے کہ سانس کو ناک کے نیچے رکھ کے اذان کو تالو سے اور لب کو لب سے لگا کر سانس کو اس طرح بھوکے کہ سانس (پینے کے) اندر تنگی کی حد تک نہ بکے بعد سانس کو باہر نکالے اور اسے اندر لے جائے اور دونوں سانسوں کے درمیان چھوٹا وقفہ ہے اس کی آگاہی یہ ہے تاکہ سالک کا نفس اس تشغل سے غافل نہ ہو۔ اور اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت یہ تصور واقع نہ ہو۔ اس کیفیت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت بغیر کسی تکلف کے دل میں موجود رہے اور آگاہی اس طرح دل کی لازمی صفت ہو جائے، جس طرح کہ آنکھ کے لئے بینائی اور کان کے لئے سنا لازمی صفت ہے۔ اگر کسی کو اپنے آپ سے اس طرح آگاہ کر دیں کہ بہت زیادہ آگاہی کی وجہ سے اس کو آگاہی کا شعور نہ رہے تو یہ نہایت مضطرب کی کیفیت ہے۔

اصل حالت کی ابتدا میں بعض کے ظاہری و باطنی حواس محسوسات و معقولات کو ادراک کرنے سے محفل ہو جاتے ہیں اور ان پر مددِ حجبہ کی بے خودی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض کے تمام کے تمام حواس باوجود اس کے کہ انہیں آگاہی کی یہ صفت اپنے کمال پر میسر ہوتی ہے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ حالت پہلی حالت سے اشرف اور قوی تر ہے۔

اگر کسی کو بہارِ ولایت کے معاملہ سے واقفیت ہو جائے، تو اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اہل ولایت کو جو شعور و حضور و مشاہدہ ہوتا ہے، وہ عبارت ہے حصولِ یادداشت کے دوام سے اور اس کی تعبیر آگاہی سے کی گئی ہے۔ اگر اس مقام پر ایسا ہو جائے کہ اس نسبت کے شعور کا بھی شعور نہ رہے اور سوائے ہستی

حق کے کوئی اور نہایت ذہیبے اور ظاہری اشتغال اس نہایت کے وجود میں مانع نہیں اور اس نہایت کی وجہ سے  
ظاہری اشتغال میں مانع وہ نہیں، شاہد و شہود کی گھنٹوں کی نظر سے جاتی ہے اور سالک بھر جتنی میں اس  
طرز پر گم ہو جائے کہ اس سے دلیل کا تعلق رہے، نہ وصف، نہ اسم، نہ ذات کا۔ اس حالت کو جو رنگوں  
کا شعلہ قیصر کہتے ہیں۔

اگر حق سبحانہ و تعالیٰ سالک کو، اس مقام سے ترقی دے دے اور اسے بقا بعد الفناء پر پہنچا دے  
اور صرف اپنی عنایت سے اس کو الیہ الودیعہ کہہ اس کو اس سے یہ دیکھ سکے کہ مشاہدہ سولے اللہ جل ذکرہ  
کے کچھ اور ہیں، اور یہ اشیا و اشیاء اللہ جل ذکرہ کے مظاہر اور جلوے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس (سالک)  
کا ملک میں جائے۔ ایسے (سالک) کو بالعموم میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ناقصوں کی تکمیل کے لئے مقرر ہوتا ہے  
اور اس طریقہ کے مستعدین کی تربیت و محبت کے لئے اسے اجازت دی جاتی ہے۔

اور اسی مقام پر اگر دل کو پختگی حاصل ہو جائے، تو اس کی حالت ایسی خوشی و مسرت کی ہوتی ہے کہ  
اس کے مقابلے میں دو جہاں رانی کے والے کمر برابر خشیت نہیں رکھتے۔ اور اگر دل کی نظر ایسی کیفیت چاہے  
کہ ابھی اس میں کوئی چمک نہ ہو گئی ہے اور اس کیفیت پر سالک غیب میں پہنچ پاتا ہے تو اس کی حالت ستر تا ستر  
خوشی و خلق و اضطراب کی ہوگی۔ انبیاء اور غیر انبیاء میں سے کوئی بھی کامل ایسا نہیں ہوگا جس سے اضطراب  
و اشتیاق کسی بھی زانی ہوا ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو یوم قیامت تک اسی خوشی و خلق و  
اضطراب اور اشتیاق میں رکھتا ہے۔ اس لئے کہ جس لحظہ وہ ایک قبل سے مشرف ہوتے ہیں، اس  
قبل سے ان کو دوسری قبل کے لئے استعداد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ غیر منقطع ہے۔ چنانچہ  
تہلیات کا آب مصفا جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی پیاس زیادہ ہوگی۔ دآب حیات حقیقی کا فیضان منقطع ہوگا  
اور نہ مہمان جمال کی پیاس کو نذال ہوگا۔

شریت الحب کاساً بعد کاس

فما لقد الشراب ولا سوبیت

(ترجمہ) میں نے محبت کے جام کے بعد جام پئے، پس نہ تو شراب فتم ہوئی، اور  
نہ میں سیراب ہوا۔

## رابطہ

اس مسئلہ طریقت کے سلوک و اصول کا تیسرا طریقہ رابطہ ہے۔ رابطہ ایک ایسے پیر سے کہ وہ متقا شاہد پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے لئے تجلیات ذات متحقق ہو گئی ہوں اور اس کا دیدار بمقام صمیم اللہ (اللہ رابطہ کو اللہ) جب ان کو لوگ دیکھیں، تو اللہ کا ذکر کریں، ذکر کا فائدہ دے اور اس کی محبت پر جوہر مہم چلائے اللہ (وہ اللہ کے ہم نشین ہیں) اللہ کی محبت جیسا نتیجہ پیدا کرے۔ اگر ایسے بزرگ کی محبت میرے اور اس کی تاثیر سالک اپنے اندر پائے تو جس قدر بھی اس سے ہو سکے اسے نگاہ میں رکھے۔ اگر وہ موجود و حاضر ہو، تو اس کے دو ابھروں کے درمیان نظر گاہے اور اس سے ایسا رابطہ رکھے کہ اس بزرگ کے وجود کے سوا کوئی اور چیز نہ رہے وہ خود اپنے وجود سے علیحدہ ہو کر اس کے وجود سے متصف ہو جائے۔ اگر اس کیفیت میں کوئی فتور واقع ہو، تو پھر اس کی محبت کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی برکت سے وہ کیفیت پیدا ہو۔ اس طرح وہ اس وقت تک ملے پا رہے کہ وہ مذکورہ کیفیت اس کا ملکہ بن جائے۔

اگر وہ بزرگ موجود و حاضر نہیں، غائب ہے، تو اس کی صورت کو تمام ظاہری و باطنی قوی کے ساتھ خیال میں لائے اور قلب صوفی کی طرف متوجہ ہو، وہ خیال جو تشویش دہریشانی دے، اس کی اس وقت تک نفی کرے کہ ہن خودی کی کیفیت رونما ہو جائے۔ اس سے کوئی طریقہ بھی (اس کیفیت تک پہنچنے کے لئے) نزدیک تر نہیں ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرید میں یہ قابلیت ہو کہ پیر اس کے اندر تصرف کرے، تو پیر پہلے ہی مرتبہ میں مرید کو شاہد کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ "اصحاب مع اللہ خلق لم یطیعوا صلیح من یعجب مع اللہ" (اللہ کی محبت میں بیٹھو۔ پس اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو

لے شاہ علی اللہ القول الجلیل میں فرماتے ہیں

مناجی نقشہ بند کے نزدیک پہنچنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ذکر و سطر مراقبہ اور تیسرا مرشد کے ساتھ کامل رہنا۔ آخر الذکر کے لئے ضروری شرط یہ ہے کہ مرشد قوی التوحید اور دائم یادداشت

ہو۔ (مستہجم)

میران کی محبت میں دین و دنیا جوار اللہ کی محبت میں بیٹھتے ہیں، یعنی ایسی محبت رکھنا کہ اس سے جو ایک  
 بندہ ہے، تخلی غائی کا، مشرف ہو کر وہ جہان کے مطلق سے رہائی پا لے اور اگر تم میں اس طرح کے  
 کام کی طاقت نہیں تو کسی دوسرے شخص کے پاس میں آ جاؤ، اس کو کہہ دو کہ میں جہاں سے کہہ دوں  
 مشرف ہو جاؤں۔ اس کے اپنے آپ سے رہائی حاصل کر لی ہو اور اس کی بہت عافیت  
 کو جس قدر حق سے جانتے ہو، قرآن مجید کی آیت کو راجع اور عاقبت میں اس کی طرف اشارہ  
 ہے اور اگر کسی میں فطرت کا غلوس دھنسا ہوا ہو تو ایسے صاحب دولت کے اشارے سے کہ وہ غلوس  
 ذال کے مقام پر پہنچا ہو اور غلوس سے دولت میں بغیر ریاضت اور زیادہ محنت کے یہ دولت  
 حاصل ہو جاتی ہے۔

آنکہ بہت سرنیز ویدیک نظر شمس دین

لمنہ زبد بدوہ و سحرہ کتدیر چلہ

نہیک

(ترجمہ) میں کو تہریز میں شمس دین نے اپنی ایک نظر سے دیکھ لیا وہ دہے و کس  
 دن تک چلہ کھینچے اور چلہ (چالیں دن تک چلہ کھینچے) پر ہنستا ہے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ ہمعات میں مراقبہ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں قیصر پر  
 ظاہر کیا گئی ہے کہ ذکر و انکار اور مراقبہ وہ مجاہد کے معاملے میں حق سبحانہ کی رضا اس لئے ہے کہ انکار  
 میں سے وہ ذکر کیا جائے، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔

اور مراقبہ ایسا ہو کہ سالک کی توجہ فوراً ذات باری کی طرف مبذول ہو جائے مراقبہ کے  
 سلسلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سالک اس کی تہیدی مشقوں میں ہی پھنس کر رہ جائے۔ بلکہ اگر وہ  
 اس حالت میں مر جائے گا تو اسے آخرت میں مسرت اور مدح ہوگا۔ مثلاً اگر سالک کو تہیدی  
 مشقیں کر رہا ہو۔ یعنی وہ مسلسل آواز سنتے ہیں مگر وہ خود کو تہیدی یا تہیدی کی مشق میں  
 لگا ہوا ہے اور تہیدی کی طرف دیکھتے و آنک پر غور کرتے ہیں تو یہ تہیدی کی مشق ہے نہ کہ تہیدی  
 کی مشق ہے۔ (مستدرج)



پُر غلوں تہذیبی و علمی خصوصاً تہذیبی لباس پرانا، تہذیبی قد و پیش تہذیبی سراپہ فقیر تہذیبی کمر بند اور تہذیبی سانس حق و حجازہ قلبی ہے۔

## حضرت خواجہ کے کلمات قدسی

حضرت خواجہ کے کلمات قدسی میں سے یہ آٹھ کلمات ہیں کہ ان پر خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقہ کی بنیاد ہے۔ کلمات یہ ہیں:۔ ہوش و دردم۔ نظر برفت و دم۔ سفر و وطن۔ غلو و در انجمن۔ یاد کرو۔ باز گشت۔ نگاہ داشت۔ یادداشت۔

ان کے علاوہ جو کلمات ہیں، وہ سب نصیحتیں ہیں۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ اس طریقہ عالیہ کی جملہ مصطلحات میں عین کلمات اور ہیں۔ اور وہ ہیں۔ دقوت زمانی، دقوت عددی اور دقوت قلبی، یہ سب گیارہ کلمات ہوئے۔

مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہوش و دردم یہ ہے کہ ایک سانس کے بعد خود سراساں لیا جائے، وہ غفلت سے نہ ہو جنوری سے ہو اور ہر سانس جو ساک لے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے خالی اور اس سے غفلت میں نہ ہو۔

حضرت خواجہ عید اللہ احسار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ میں سانس کی رعایت اور اس کی حفاظت بڑی اہمیت رکھتی ہے یعنی چاہیے کہ تمام سانس جنوری اور آگاہی میں لےئے جائیں اور اگر کوئی سانس کی حفاظت نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ فناں گم کر دے ہے یعنی اس نے طریق و روش گم کر دی ہے۔ حضرت خواجہ بہا الدین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کام کی بنیاد سانس پر ہونی چاہیے۔ اور سانس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اندر جالے میں ضائع ہو اور دوسانوں کے درمیان کے وقفے کی حفاظت میں کوشش کی جائے کہ سانس غفلت سے نہ آئے جائے۔

اسے ماندہ زبیر علم بر ساحل عین و بحر فرغ رست و بر ساحل شیں

بردار معائنہ ز موج کو نین؟ آگاہ بہ بحسب یاش بین النفسین

(ترجمہ) اے بحر علم چھوڑ کر ساحل پر ٹھہرے ہوئے۔ بحر میں فراغت ہے اور ساحل پر غریب ہے۔ دونوں یہاں کی موج سے اپنی صاف نظر اٹھالے اور دوسانوں کے درمیان جو بحر ہے اس سے

حضرت خواجہ محمد تاج الدین عبد الرحمن ہامی قدس سوا سالی مشہور رہا حیات کے اواخر میں کہتے ہیں کہ شیخ ابوالجناح نجم الدین کبری قدس اللہ روحہ نے سالہ فوائج الجمل میں فرمایا ہے کہ وہ ذکر جو معائنات کے نفوس پر جاری ہے، یہ ان کے ضروری سائنس ہیں اس لئے کہ سائنس کے باہر آنے کو اندر جانے میں وہ حسرت جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیب ہویت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گئے ہیں انہوہ پا ہیں یا نہ پا ہیں، وہ وہی حرفت ہیں جو اللہ کے اسم مبارک میں ہیں۔ اسلاف ملام تعریف کہے اسلام پر تشدید اس تعریف کے مبالغہ کے لئے ہے۔ پس چاہیے کہ ہوش مند طالب حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت آگاہی میں ایسے درجے ہیں کہ اس حرفت شریف کے تلفظ کے وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہویت ذات اس کو ملحوظ رہے اور سائنس کو باہر نکالتے اور اندر کھینچتے وہ اس بات سے واقف رہے کہ حضوری مع اللہ کی ہدایت میں کوئی فتور واقع نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ کسی نگاہ داشت کے بغیر اس کی یہ ہدایت ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہے اور اگر وہ اس ہدایت کو دہر کرنا چاہے بھی تو اکھنوں سے بھی نہ کر سکے۔

### رباعی

باغیب ہویت آمدے حرف شناس      انفاس ترا بود براں حرف اساس  
باش آگاہ انال حرفت دایمہ ہر اس      حرفے گفتم شکرگ اگر وار پاس

(ترجمہ) اے حرف شناس ہویت غیب میں ہے۔ تیرے سائنس حرفت کی اساس میں امید و ہراس میں اس حرفت سے آگاہ رہو۔ میں نے ایک ناہرس حرفت کہا ہے اگر تم اس کا خیال رکھو۔  
یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ عارف ربانی حضرت عبدالرحمن جامی نے اس رباعی میں غیبت ہویت جو فرمایا ہے وہ اہل تحقیق کی اصطلاح میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے عبارت ہے باعتبار لائقین

غیب ہویت یا غیب مطلق۔ ذات حق کا وہ مرتبہ جو لائقین ہے۔ متبصر

ہویت۔ وہ مطلق حقیقت جو غیب مطلق میں حقائق پر اس طرح مشتمل ہو، جیسے

نوع درخت پر مشتمل ہوتا ہے۔ (مترجم)



یہ بشرط اطلاق حقیقی کے کردہ کسی اطلاق سے بھی مقید نہیں۔ نیز یہ ممکن نہیں کہ اس مرتبے  
میں کوئی علم اور اس کا اس سے تعلق ہو اور اس حیثیت سے کہ مجمل مطلق ہے۔

**نظر بر قدم** نظر بر قدم ہے کہ شبہ و ضمیر اور دیگر جگہ جات کے ساتھ ساتھ کی  
نظر پر پاؤں کی پشت پر ہوتا کہ اس کی نظر بر آئندہ و ہر بیضاں ہو۔

اور جہاں اسے نہیں پڑتا وہ پڑے۔ اور شاید نظر بر قدم اشارہ ہو سالک کا نیز رفتاری سے ہستی  
کی مسافرتیں قطع کرنے اور خود ہستی کی گھائیاں طے کرنے کی طرف۔ یہی ہر وہ جگہ جہاں اس کا نظر  
کی انجا ہوئی ہو موقوفات دم و پاں رکھ دے۔ اور وہ جو ابو محمد ریم قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

ادب المسافر ان لا یجاد زہمتہ قدمہ (مسافر کا ادب یہ ہے کہ اس کی ہمت اس  
کے قدم سے تجاوز نہ کرے) اس کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہے۔ حضرت عارف سجائی عبدالرحمن  
ہامی قدس سرہ السامی نے کتاب تحف الاحرار میں حضرت خواجہ بہار الدینی قدس سرہ  
کی منقبت میں اس مضمون کو یوں نظم فرمایا ہے۔

### امیات

کم زدہ بے ہمدی و ہوش دم      وز نگزشتہ نظرش از قدم  
بسکہ خود کردہ بسرعت سفر      بادین اندہ قدش از نظر  
بے ہمدی اور ہوش دم سے وہ گم کیا ہوا ہے۔ اس کی نظر قدم سے  
نہیں گزری۔ اس نے اپنے آپ سے سرعت سفر کیا ہے۔ پھر  
اس کے قدم نظر پر نہیں رہے۔

**سفر در وطن** سفر در وطن یہ ہے کہ سالک۔ طبیعت بشری سے مفرکرت یعنی  
بیم مخلوقا با خلاق اللہ واللہ کے اخلاق اختیار کروا دے

ملکی ہیں اور صفات ملکی سے صفات روحانی میں منتقل ہو۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری  
قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خبیث شخص جس جگہ منتقل ہوگا اس سے خافت و دور نہیں ہوگا  
جب تک کہ وہ خود صفات خبیثہ سے الگ ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ مشائخ طریقت قدس سرہ  
کے سفر و قامت اختیار کرنے کے احوال و مقامات ہیں، ان میں سے بعضی ابتدا میں سفر کرتے ہیں۔

اور اس سے اقامت اختیار کرتے ہیں اور بعض اجناس اقامت اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں سفر کرتے ہیں اور بعض اجناس سفر و لوگوں میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور سفر نہیں کرتے اور بعض اجناس سفر و لوگوں میں سفر کرتے ہیں اور اقامت اختیار نہیں کرتے ہیں ان چار فرقوں میں سے ہر گروہ کی سفرو اقامت میں مبالغہ نہ ہو جس طرح جو کہ ہے جیسا کہ عوارض کے ترجمے میں بیان کیا گیا ہے۔

بانی خواجگان محسن اللہ تعالیٰ اوداھم کا سفر و اقامت میں طریقہ یہ ہے کہ ابتدائے مال میں اس حد تک سفر کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس پہنچ جائیں پھر اس کی خدمت میں اقامت گزریں جو بائیں اور اگر اس گروہ کے بزرگوں میں سے کسی ایک کو فوجا پنے دیار میں پالیں، تو وہ سفر ترک کر کے اس کے پاس بسرعت پہنچ جاتے ہیں اور ملکہ آگاہی کی تحصیل میں سعی جمیل کرتے ہیں۔ اس صفت ملکہ کے حصول کے بعد سفر و اقامت دونوں برابر ہیں۔

حضرت خواجہ عبداللہ احسار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی کو سفر میں پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب طالب کسی بزرگ کی صحبت میں پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ وہیں مقیم ہو کر اس کی خدمت میں رہے، وصف تمکین حاصل کرے اور خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اوداھم کے ملکہ نسبت کی تحصیل کرے۔ اس کے بعد جہاں بھی وہ ہو، کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

### رباعی

یارب پر غوش ست بے دیاں خندیدن بے واسطہ چشم جہاں را دیدن  
 بنشین و سفر کن کہ بغایت خوب است بے منت پاگرد جہاں گرویدن  
 (توحید) یارب بے منہ کے نہنا اور بے واسطہ چشم جہاں کو دیکھنا کتنا اچھا ہے۔  
 پیٹھ پر چادر سفر کرو کہ پاؤں کا احسان لے بغیر جہاں کے گرد گھومنا بہت خوب ہے

حضرت علامہ سید ابوالحسن ہامی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات میں اس بیت

آئینہ صورت از سفر دور است

کمان پذیرائے صورت از نور است

کی شہادت کرتے ہیں کہ یوں فرمایا ہے کہ آئینہ صورت کی جانب نہ سفر کرتا ہے اور نہ بنفشہ اس لئے کہ اس کا صورت تسبیح کرنا خود اپنے چہرے کی لوہائیت اور صفائی کی وجہ سے ہے۔ جو

جیسے بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اپنا منہ دکھاتی ہے اس کی صورت اس کے اندر منکس ہو جاتی ہے۔ انیسرے صدمے کی طرف اس کے حرکت پڑنے۔ اس طرح جب دل کا آئینہ منور ہو کر دیکھان کی صورتوں کے مشورہ سے میرا ہوتا ہے اور نور و مغناطیس کو گرفت میں لے لیتا ہے اور خواہشات طبعی کے اندر اس کے ذائقہ ہونے میں تو پھر تعلیمات فائز اور مغناطیس کو قبول کرنے کیلئے اسے بیرونی سلوک کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ بیرونی سلوک حمارت ہے دل کے چمکے کو مانا اور مقل کرنے سے اس کو وہ صاف اور متقل ہو گیا تو اس کو بیرونی سلوک کی حاجت نہ رہی۔

حضرت خواجہ بہار الدین قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ **خلوت در انجمن** کے طریقے کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا خلوت در انجمن۔ ظاہر

میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہمیشہ میں ہے۔ المصوف  
ہو انکامن والباطن (موتی وہ ہے جو پردہ خفا میں ہو)

اور دون شو آشنا دا ز بردوں پیگانہ و ش

این چنین زیبا و شش کم سے یوں اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہوا اور باہر سے پیگانہ رہا۔ ایسی اچھی روش دنیا میں

کم ہی ہوتی ہے۔

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے۔ سر جان کا تعلیم ہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ (ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر سے نہ سوداگری غالب کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہا گیا ہے کہ اس طریقہ میں نسبت باطنی ایسی ہے کہ دل کی جمیعت اندام میں اور تفسر کہ کی صورت میں خلوت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور یہ کہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ خیریت و جمیعت (دل) صحبت میں ہے۔ بشرطیکہ ایک دوسرے نفی ہو۔

خواجہ ادلیا ربیر قدس سرہ نے فرمایا ہے خلوت در انجمن یہ ہے کہ ذکر میں اشتغال و استغراق اس درجہ کو پہنچ جائے کہ اگر (سالم) باندہا ہے تو وہ حقیقت دل پر ذکر کے غلبے کی وجہ سے الی بازاریں سے کسی کی بھی آواز اور بات نہ سنے۔

حضرت خواجہ عیسیٰ شاہ احمد قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ پانچ چار روز تک کوشش ادا ہوتا  
ہے ورنہ کے اشتغال سے (سالک) اس مرحلہ کو پہنچے گا تاہم کہ تمام آٹھویں اور نوگوں کی حکایتیں ذکر  
علوم جملہ میں حاصل ہوتے رہتا ہے۔ وہ اسے ذکر سناؤ دیتی ہے۔ مگر معنی عہد قدس سرہ کی جمع میں  
مغفول ہے۔ کہ حضرت خواجہ عیسیٰ شاہ احمد قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ابتداء کے سالوک میں مجھ پر ذکر اس  
طریق مستعمل ہو گیا کہ اگر ہوا بانی یا صفت اپنے دل یا جگر کان میں لوگوں کی گفتگو کی توجہ آتی ہے  
ان سب کو ذکر مجھ سے کوئی ابتلاء کے حال میں ایجاد ہوا آخر میں وہ کمالیہ نجات کی غایت کو  
نہیں پہنچتا۔

یہ صلاحت ہے ایمان امدول کے ذکر سے۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ  
**یاد کرو**۔ علم فرمایا ہے۔ ذکر کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے پہلے شیخ دل میں لا الہ الا اللہ  
 محمد رسول اللہ کہے۔ مرید اپنے دل کو حاضر کرے اور شیخ کے دل کے سامنے رکے۔ آنکھیں  
 بند کرے۔ سوچو جو کچھ ذکر ہے۔ زبان کو تالیف سے لگائے۔ فائز دانوں پر رکے اور سانس کو  
 لے کر پوری قوت اور تعظیم سے ذکر شروع کرے۔ شیخ کی موافقت کرتے ہوئے دل سے ذکر  
 کرے، زبانی سے نہیں۔ سانس کو روکنے میں مہر سے کام لے ایک سانس میں تین بار (لا الہ  
 الا اللہ محمد رسول اللہ) کہے۔ اس طرح کہ ذکر کی حلاوت کا اثر دل تک پہنچے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احمر رند سرور نے اپنے بعض کلمات قدسی میں لکھا ہے کہ ذکر سے مقصود یہ ہے کہ دل محبت و کذلیم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ آگاہ رہے۔ اگر اربابِ محبت (اولیاء) کی صحبت میں یہ آگاہی حاصل ہو تو ذکر کا مقصود خلاصہ حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس صحبت سے آگاہی حاصل نہ ہو تو پھر اس طریقہ سے ذکر کرے جیسا کہ سابق فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ عبارت ہے ذکر پر نظر رکھنے سے یعنی ہر بار جب بھی (سائل) زبان و دل سے **یا زکشت** کہے، اسے چاہیے کہ اس کے پیچھے اسی زبان سے کہے۔ خداوند مقصود

من توئی و رضائے تو را سے خداوند؛ میرا مقصد و توبہ اور تیری رضا یہ کہہ کر یادگشت اس لئے ہے کہ یہ ہر ایک کے قصہ پر غم کی خیال کی جڑا جا سکتا ہے، فعلی کہہ سکتا ہے۔ اس طرح ذکر خاص جو ہر ایک ہے اس کے دماغ سے ماسوا کے خیالات نکل جاتے ہیں اگر اچھا لکے ذکر میں جتنی یادگشت

کو ہر دل سے اپنے اندر اپنے لئے ہے چاہئے کہ اسے ترک نہ کرے اس لئے کہ آتش آتشہ سوز  
کے آتش کو گھیرنے کی وجہ سے۔

یہ عبارت ہے خیالات پر نظر رکھنے سے چاہئے سالک ایک سالن میں چند بار  
**نگاہ داشت** کر لے لے کہ تو اس دوران میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔ حضرت مولانا صاحب  
قدس سرہ نے اس کلمہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ چاہئے کہ ایک ساعت، دو ساعت اور دو ساعت کے  
میں زیادہ میں تدبیر کے اندر خیال پر اس طرح نگاہ کرے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔

مولانا قاسم علیہ الرحمۃ سے جو حضرت خواجہ عید اللہ احرار کے بڑے اصحاب اور مخلصین میں  
سے ہیں، منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ نگاہ داشت کے متعلق بلکہ اس دہے تک پہنچے کہ  
طلوعِ جنس کے وقت سے اچھی خاصی چاشت تک دل پر اس طرح خیالات غیر کے ہارے ہیں نگاہ رگی  
ہلکے کے اس عرصے میں توجہ تخیل اپنا کام کرنا چھوڑ دے۔ مخفی نہ رہے کہ قوت تخیل کا تمام تر اپنا کام  
چھوڑ دینا خواہ یہ نفع ساعت کے لئے ہو، اہل تحقیق کے نزدیک مدورہ عظیم بات اور نادر اشیا  
میں سے بعض کامل تر ادلیا کی کبھی کبھی اس معنی تک رسائی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ محی الدین  
ابن عربی قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں جہاں کہ سجود قلب کا بیان کیا گیا ہے، خواجہ محمد علی  
حکیم ترمذی قدس سرہ سے سوالوں اور جوابوں کے ضمن میں اس کی تحقیق کی ہے۔

اس سے جو مقصود ہے وہ عبارت ہے برہیل ذوق حق بجاہ و تعالیٰ کی دوام آگاہی  
**یادداشت** سے بعض لے یہ کہا ہے کہ یہ حضور پر غیبت ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک مشاہدہ  
حضور یادداشت کا ایک کناہ ہے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ حُب ذاتی کے توسط سے دل پر شہود  
حق کا غلبہ ہو۔

حضرت خواجہ احرار نے ان چار کلمات کی شرح میں جو اوپر گزر چکے ہیں، یہ فرمایا ہے۔ یا اکرود  
عبادت ہے ذکر میں تکلف کرنے سے۔ بازگشت عبارت ہے حق بجاہ و تعالیٰ کی طرف اس طرح

لے "یادداشت" تو وہ واجب الوجود کی حقیقت کی طرف فاعلین توجہ کرنے سے عبارت ہے ایسی  
توجہ جو الفاظ اور تخیلات سے مجرور ہو۔ (القول بالجمیل بعد تزویر)

دیکھ کر کہ ہر ایک ساک، نگہ لیں گے۔ اس کے پیچھے وہ ولی ہیں، یہ خیال کیے کہ خدا احدا  
تعمودین قرنی (اسے قیامت لکھی میرا مقصود ہے) اس کا واسطہ جبارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف  
اسی صفت کی ممانکت سے اس کا واسطہ جبارت ہے نگاہداشت میں دروغ حاصل کرنے سے۔

## وقوف زمانی

حضرت بہار الدین قدس سوائے کہ وقوف زمانی، کہ وہ راہ کا  
کا گزرا ہے ایسے کہ بندہ اپنے احوال سے ہر لحاظ میں خواہ اس کی حالت  
دست کیسی بھی ہو۔ موجب شکر ہو یا موجب غم و اذیت ہے اور حضرت یونس دانا یعقوب چرخ  
قدس صوفی نے فرمایا ہے کہ بہت کی حالت موجب شکر ہے یا کمال خاص ہے ایہ دونوں حالتوں کی رہتا  
وقف زمانی ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف زمانی میں ساک کے کام کی بنیاد  
ساعت پر رکھی گئی ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ سانس جو ہے، وہ حضور میں گزرتا ہے یا غفلت میں مگر  
وہ اس کی ہینو سانس پر نہ رکھتے تو اسے دونوں حالتوں و صفوں کو معلوم نہ کیا جاسکتا۔ وقوف زمانی  
جبارت ہے محاسب سے حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ محاسب ایسے کہ ہر ساعت جو ہم پر گزرتا  
ہے ہم محاسب کریں کہ غفلت کیا ہے اور حضور کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب گھاٹا ہے تو ہم  
باز گشت کرتے ہیں اور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں یہ

۱۔ نگاہداشت جبارت ہے دل سے ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹانے اور دوسو سوں کو در کرنا  
سے۔ اس کے لئے ساک کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ چوکنا ہے اور دل میں کوئی ایک خیال بھی نہ آنے  
دے۔ ... نگاہداشت سے ساک کے اندر وہی کو ہر طرح کے خیالات اور دوسو سوں سے  
خالی رکھنے کا لکھ حاصل ہو جاتا ہے۔ (القول الجلیل - اردو ترجمہ)

۲۔ ہوش و دم کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ہر سانس پر طالب اپنے دل کو بیدار رکھے اور ہر  
ہر لمحہ اپنے نفس پر اس کی نگاہ رہے کہ آیا وہ غافل ہے یا تو کہ میں مشغول۔ اس سے طالب بتدریج  
ترقی کرتے ہوئے دو مقام حضور کی منتر پر پہنچتا ہے۔ یہ شغل راہ سلوک کے مبتدی کا ہے۔ ج  
طالب سلوک میں اس سے آگے اور دیکھو کہ پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے  
بد اپنے نفس کی نگاہ لگائے اور دیکھے کہ یہ گھڑی جو اس پر گزری ہے، (باقی حاشیہ ۶۹۴)

**وقوف عدوی** حضرت امام علیؑ کے لئے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عداوت کرے۔ حضرت خواجہ محمد باقرؑ نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عداوت کرے۔ حضرت خواجہ محمد باقرؑ نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عداوت کرے۔ حضرت خواجہ محمد باقرؑ نے فرمایا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عداوت کرے۔

کے ساتھ ایک واحد شے کے جاری و ساری ہونے سے واقف ہو، جس طرح کہ وہ حساب کے اعداد کے ساتھ ایک کے بعد کے جاری و ساری ہونے سے واقف ہے۔

اعداد کوئی صورت کثرت نہیں ہے۔

ظاہر و باطنی یکسان

ترجمہ: کوئی دو مکان کے اعداد کثرت کی صورت ایک جگہ گاہ ہے نہیں سب

ایک ہی ہے۔ اور بھی ایک ہر شان میں جلوہ فرما ہے۔

محققین اگرچہ سے ایک نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

کثرت چونکہ درگیری میں وحدت است

مہر عدو کہ ہنگری از دے اعتبار

درجہ کثرت کو جو خود سے دیکھو، عین وحدت ہے۔ یہی اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اگر

تجھے کوئی شک ہے (تو ہوا کرے)۔ ہر عدد غور سے دیکھو اور اگر محض اس کی صورت تم نہ دیکھو،

تو اس کا اصل مادہ ایک ہی ہے۔

اور شرح علامات میں فرمایا گیا ہے۔

د مذہب اہل کثت و ارباب خسرو

ساری است اعداد و ہم انفراد عدد

زیرا کہ عدد گرچہ بدون ست زحد

ہم وحدت و ہم مادہ اش ہست احد

(ترجمہ) اہل کثت اور ارباب خسرو کے مذہب میں احد تمام انفراد عدد ہیں جاری و ساری

ہے۔ عدد اگرچہ وحدت یا ہر ہو، اس کی صورت بھی اور اس کا مادہ بھی احد ہی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہی دتوں ہے جو علم لدنی کا پہلا مرتبہ ہے۔ باقی الہدیت پر مانتا ہے۔

معنی یہ ہے کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اہل قرب کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے معلوم و مفہوم

ہوتا ہے۔ کہ عقلی دلائل اور نقلی شواہد سے چنانچہ کلام قدیم (تسوان مجید) نے حضرت خضر کے حق میں

فرمایا ہے۔ و علمناہ من لدنا علما (ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا) علم یقینی اور علم

لدنی میں فرق یہ ہے کہ علم یقینی عبارت ہے ذات الہی اور صفات الہی کے احکام سے اور علم لدنی کائنات

ہے حق سبحانہ و تعالیٰ سے بطریق الہام اور احکام معنی اور فہم کلمات کا۔



اس کلمہ معنوں پر محمول کیا جاتا ہے۔ ایک چکر خاں کا دل حق سید کا دل تھا۔  
**وقوف قلبی** سے آگاہ ہو اور اپنے قلب کی اس حالت سے محضت و خواہم و غریزات و احساسات

قدس سہ نے اپنے بعض حالات میں فرمایا ہے کہ وقوف قلبی یہ حالت ہے کہ دل کی آگاہی اور اس کے  
 حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب میں اس طرح حاضر ہوں کہ دل کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور  
 سے تعلق نہ رہے۔ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ خاں کا دل سے واقف ہو۔ یعنی وہ ذکر کے مدد سے  
 منور بنی شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف متوجہ ہو، جسے ہلکا دل کہتے ہیں اور وہ بائیں طرف  
 بائیں چھاتی کے قریب واقع ہے۔ اسے وہ ذکر میں مشغول و گویا کرے اور اس کو موقع نہ دے کہ  
 وہ ذکر سے اور ذکر کے مفہوم سے غافل اور بے توجہ ہو۔

حضرت خواجہ بہاء الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ ذکر میں سالس کے روکنے اور ذکر کی تسلسل کی رعایت  
 کو لازمی شمار نہیں کرتے۔ البتہ وقوف قلبی کے ہر دو معنوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، اہم تسلط اور شیئے  
 اور لازم شمار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ذکر سے جو مقصود ہے، اس کا خلاصہ وقوف قلبی میں ہے۔

مانند مرغے ہاش ہاں بر بیضہ دل پاسہانی

کز بیضہ دل نماند بستی و ذوق و قہقہہ

ترجمہ مرغ کی طرح بیضہ دل کی پاسہانی کرو۔ کہ بیضہ دل سے بستی و ذوق و  
 قہقہہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ وقوف قلبی یہ ہے کہ سالک کی توجہ دل کی طرف رہے، جو چھاتی کے نیچے بائیں طرف واقع  
 ہے اور نقش بندی طریقے میں دل کی طرف توجہ کرنے میں وہی حکمت ہے، جو قادی طریقے  
 میں وہاں ذکر میں ضربوں پر نگاہ رکھنے میں ہے یعنی اس سے دوسروں سے توجہ ہٹ کر  
 صرف اپنی طرف مرکوز ہوجاتی ہے اور آگے چل کر یہی قدیم نیتی ہے توجہ الی الحق کا۔

(القول الجلیل۔ ابو ترجمہ)

## فصل چہارم توجہ

**توجہ غائرہ کے بیان ہیں** اس مالی تربیت گروہ کے ہاں توجہ اور ان کی باطنی نسبت کی تربیت وہ درخش کا طریقہ چل رہا ہے کہ جب دل کا فحش کرنا چاہا تو اس شخص کی صورت، جس سے کہ یہ نسبت ملتی ہو، اس وقت تک خیال میں رکھیں کہ اس شخص والی کیفیت و حرارت کا اثر پیدا ہو جائے اس کے بعد اس خیال کی نفی نہ کریں، بلکہ اسے نگاہ میں رکھیں اور آنکھ، کان اور تمام قوی سے اس خیال کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوں جو کہ عبارت ہے حقیقت جامع انسانی سے، اور یہ جو کائنات علوی و سفلی کا مجموعہ ہے، وہ اسی کی تشکیل ہے۔ اگرچہ وہ (حقیقت جامع انسانی) اجسام میں حلول نہیں کرتی لیکن چونکہ اس کے اہم صنوبری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ اس لئے صنوبری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف توجہ ہونی چاہیئے۔ اور آنکھ، فک، خیال اور تمام قوی کو اس پر متوجہ کرنا چاہیئے۔

ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس حالت میں غیبت و بے خودی کی کیفیت کے ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک راہ فرض کرنی چاہیئے اور جو خیال کہ اس میں حامل ہو، حقیقت تلب کی طرف توجہ کے ذریعہ اس کی نفی کی جائے۔ اگر اس خیال کی نفی نہ ہو سکے تو اس شخص کی صورت سے (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) اتنا اس کے تاکہ پھر وہ نسبت پیدا ہو۔ اس وقت بعد اس خیال کی نفی ہو جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ وہ توجہ کی حالت میں اس شخص کی صورت کی (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) نفی نہ کرے۔ اگر اس طرح دوسووں اور خیالات کی نفی نہ ہو تو اسم یا فعل کا اس کے معنی کے اعتبار سے چند بار دل میں شغل کرے۔ اور اگر اس سے بھی یہ دوسوے وعدہ ہوں تو بیٹے خود و تامل سے چند بار کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس طرح کہ "لا موجود الا اللہ" تصور کرے۔ اہم تشویش پیدا کرنے والا دوسوہ خواہ وہ کسی لوح کا ہو، جب وہ موجودات ذہنی میں سے ایک موجود شے ہے، تو وہ اسے حقیقت میں حق سجدہ و تعالیٰ کے

ساتھ قائم دیکھ، بلکہ وہ اسے میں حق کہے۔ اس کے باطل بھی حق کے ظہورات میں سے ایک ظہور ہے۔ جیسا کہ شیخ ابو زید قدس سرہ فرماتے ہیں:

لا تنکر باطل فی طورہ      فانہ لبعض ظہوراتہ  
واعط منک بمقدارہ      حق قوی حق اثباتہ

(ترجمہ) باطل کے حال کا انکار نہ کر کیونکہ وہ بھی اس (حق) کے ظہورات میں سے ہے تو اسے (باطل کو) اس کی مقدار کا حق دے تاکہ تو اس (ذات) کے اثبات کا حق پیدا کرے۔  
اور شیخ مویذ الدین الجندی نے اس کے تسمہ میں کہا ہے۔

فالحق قد یظہر فی صورۃ      بینک الباطل فی ذاتہ

(ترجمہ) پس حق بعض دفعہ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جاہل اس (حق) کی ذات کا انکار کرتا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ یہ عمل کرنے سے ایک ذوق پیدا ہو۔ بزرگوں کی نسبت تقویت پڑے تاکہ اس وقت اس فکر کی بھی نلی کرے اور بے خودی کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تحصیل میں لگ جائے۔ اگر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ دل میں کہے۔ اللہ کی مدد کو خوب کیجئے۔ اسے اندر لے جائے اور اس حد تک مشغول ہو کہ زیادہ تنگ نہ ہو۔ جب دیکھے کہ تنگ ہو رہا ہے تو مشغول کرنا چھوڑ دے اور یہ جانے کہ جب غیبت و بے خودی اور بزرگوں کی نسبت ترقی پر ہو، حقائق اشیاء میں فکر کرتے ہوئے جزئیات کی طرف توجہ کرنا عین کفر ہے۔

با خودی کفر و بے خودی دین است

بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء میں بھی فکر نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس عالی مرتبت گروہ کا مقصود اس نسبت کی طرف توجہ ہے کہ وہ داوی حیرت کی سرحد اور انوار ذات کی تجلی کا مقام ہے اور اس میں شک نہیں کہ اسار و صفات کا ذکر اس سے مرتبے میں کم تر ہے۔

تو مباحث اصلاً کمال این ست و لیس

رد و رد و گم شد و حال این ست و لیس

(ترجمہ) تو ہرگز باقی نہ رہے۔ کمال پس یہ ہے۔ جاؤ اس میں گم ہو جاؤ وصال پس یہ ہے۔

ہاں یہ کہ ہمارا گفتگو اکل و شرب اور تمام حالات میں اس حقیقت جامعہ کو اپنا نصب العین بنائے اور اسے حاضر ہائے اور جزوی صورتوں کی دہستہ اپنے حضرت جامعہ سے غافل نہ ہو بلکہ تمام اشیاء کو اس کے ساتھ قائم ہائے اور کوشش کرے کہ اس حضرت جامعہ کا تمام معنی اور غنیہ سرسختی موجودات میں مشاہدہ کرے۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود کو بھی سب دیکھے اور تمام اشیاء کو اپنا آئینہ جمال یا کمال جانے اور بات کرتے وقت اسے پہلیے کہ اس مشاہدہ سے غافل نہ ہو بلکہ اس کا چشم دل کا گوشہ اسی طرف رہے۔ اگرچہ ظاہر میں وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

ازدردی شو آشنا داز بروں بیگانہ دش

ایں چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہو اور ظاہر سے بیگانہ۔ اتنی اچھی روش جہاں میں کم ہوتی ہے اسی قدر محبت زیادہ ہوگی یہ نسبت قوی تر ہوتی جائے گی اور جب سالک اس مرتبہ پر پہنچے کہ دل اور زبان کے درمیان تفرقہ نہ کر سکے اور اس کے لئے خلقت حق کا حجاب نہ ہو اور حق خلقت کا حجاب درہے اس وقت وہ صفت مزید سے دوسروں میں تصرف کر سکتا ہے اور حق کی طرف خلقت کو ارشاد و دعوت کی اجازت اس شخص کو ہوتی ہے جو اس مرتبہ کو پہنچ جائے۔

سالک کو ہاں یہ کہ غضب میں آنے سے خود کو بچائے کہ غضب میں آنا طرف باطن کو فوہ معنی سے خالی کر دیتا ہے۔ اگر ناگاہ غصہ آجائے۔ یا کوئی فقور ہو جائے جس سے سخت کدورت ظاہر ہو اور سرسختی نسبت گم ہو جائے یا وہ کمزور ہو جائے تو غل کرے اگر مزاج میں قوت ہے تو ٹھنڈے پانی سے۔ یہ معانی باطن و قلبیہ، دہ گرم پانی سے غل کرے اور صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں دو رکعت نماز ادا کرے اور کئی بار زور سے سانس کیجئے اور اپنے اند کو خالی کرے بعد ازاں

۱۔ حضرت جامعہ مشتعل ہے حضرت الغیب المطلق، حضرت علمیہ، حضرت شہادۃ مطلقہ اور حضرت غیب مضائقہ پیر اور اس کا عالم عالم انسان جامع ہے معہ جمیع عوالم اور مافیہا کے (کتاب التعریفات للسید الشریف علی محمد بن محمد حبر جانی)



بہات و شرف و کرامت کے ہیں۔ کئی وہ لفظ بہت قریب ہیں اور اس سے مراد اس  
عالی مرتبہ کے طریقہ استقامت و خود مود و معروہ ہے۔ کئی وہ اس سے  
مستغنی و مبرا ہیں۔ کئی وہ اس کے مقابلہ میں ہیں اور اس سے مراد بے نیازی  
کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ظلال ہارے آؤد یا ظلال مارا ہارے آؤد۔ یعنی جب کسی ایسے  
شخص سے حفاظت کرتے ہیں کہ اسے ان کے طریقہ سے مناسبت نہیں ہوتی اور اس کی نسبت  
سے متاثر نہیں ہوتے مگر جب وہ شخص اہل سلوک یا اہل علم و تقویٰ ہی سے ہو۔ اس لئے کہ ان جملہ  
کی نسبت اور انہوں سے فائق ہے اور جہان کی نسبت سے علاوہ نسبت ہے وہ ان کے بارے میں  
اور کئی لفظ بار بولتے ہیں اور اس سے ان کی مراد کئی مرض یا عرض ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے  
ہیں۔ ظلال بار ظلال برداشت یا ظلال بار ظلال ابراہیم۔ اس سے ان کی مراد مرض کا رفع کر دینا  
مرض کو جانے کرنا ہوتا ہے۔ مگر نہ رہے کہ خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقہ میں  
اکثر مرض کو دفع یا مرض کو دوسرے طرف منتقل کیا جاتا ہے۔

حضرت خواجہ عبداللہ احسارہ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خانوادہ خواجگان قدس اللہ  
اور امام کے اکابر سے جو منتقل ہے کہ دوبار مردمی آئندہ یعنی لوگوں کے بارے میں آئیں وہ ان دو صورتوں  
میں سے ایک نہایت ہوتی ہوگی یہ کہ جب کسی آشنا یا عزیز کو کوئی مرض یا ظلال کی بات یا کسی  
معصیت میں آؤدگی و قوت پیر ہو، وہ ظہارت کرتے ہیں، غامد اکرتے ہیں۔ تفریط و عاجزی  
کرتے ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس عارضے سے  
پاک و صاف کر دے۔

(بقیہ حاشیہ) کہلے ایک مستقل ملکہ بن جائے۔

..... ان یقین کے حصول کا ایک طریقہ یہ اشغال و وظائف ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے  
حصول کے اور طریقہ بھی ہیں۔ .... صابہ اور تابعین سکینہ کی نسبت "ان اشغال و وظائف کے علاوہ  
دوسرے طریقوں سے حاصل کرتے تھے۔ ....

(القول الجلیل - اردو ترجمہ)

ادب و فیسرو میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باوجود ان شرعی علوم و فنون کے وہ بھی علوم و فنون اختیار کر سکتے تھے۔۔۔۔۔

[illegible]

ما خود از "حیات ولی"

مصنفہ مولانا محمد رحیم بخش دہلوی

# سید احمد شہید کی تحریک کا اثر - اردو ادب پر

مولانا جہاد الملیم حشقی

(۲)

حقیقۃ الصلوٰۃ کی طباعت میں نیا اہتمام اس کے بعد انہی مصطفیٰ خاں بکھری کے براہ فہود مولوی جسٹس الرحمن شاہ شاکر حق نے اپنے مبلغ لکھنؤ سے یہ دونوں رسائل خط نسخ جلی میں اعراب کے ساتھ چھاپے اور اس میں صحت کے ساتھ اعراب کا بھی اہتمام کیا تاکہ ہندوستان کے ہر صوبے کے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور لڑ لڑا لڑا غلطی نہ کریں۔ اس دور میں اردو زبان کی غالباً یہ پہلی کتاب تھی جو خط نسخ میں اعراب کے ساتھ شائع کی گئی تھی۔ یہ اہتمام تو کسی اردو شاعر و زبان کے ساتھ بھی کسی نہیں ہوا۔ اسی سے اس کی قبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ متوسط تقیص کے ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

چونکہ مرتبہ حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سورہ فاتحہ مولوی ابو محمد جمیل کی صوبہ فرمائش پر کاش نیشن پریس لاہور میں اب سے کوئی ۲۴ سال پہلے شائع ہوئی تھی جس کے ساتھ شہنوی سلک نور بھی طبع ہوئی تھی، تاہم حقیقت الصلوٰۃ اور شہنوی سلک نور کو ابن عبد الغنی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ عبد الغنی شاہ اسماعیل شہید کے والد کا نام ہے۔

شہنوی سلک نور ابن عبد الغنی، یعنی شاہ اسماعیل شہید کی طبع زاد نظم ہے لیکن حقیقت الصلوٰۃ ان کی تصنیف نہیں بلکہ سید احمد شہید کی تالیف ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سے اس کا انتخاب ناقل یا ناشر کی غلطی ہے، حقیقۃ الصلوٰۃ تو سید احمد شاہ اسماعیل شہید کی زندگی ہی میں سید احمد شہید کے نام سے شائع ہو چکا ہے لہذا اس کا انتخاب سید احمد شہید سے قطعی طور پر درست اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔



حقیقۃ الصلوٰۃ میں چارمیں علی الترتیب

حکیم ہوا ہے لیکن جہوں میں تقدم و تاخر

بکثرت پایا جاتا ہے اس میں چند ایجاب کا اضافہ بھی ہے جیسے الفی کا بیان، نادرہ کا بیان، سالوں کا بیان، کی تصریح ہوگا استغفار حقیقۃ الصلوٰۃ، الفی اول میں وہ خود حضرت سید احمد شہید مدظلہ کے میں شائع ہوئی تھی، ایجاب کا سب سے ذکر ہی میں ہے لہذا یہ سب الحاقی ہیں۔

حقیقۃ الصلوٰۃ کی انوار الصلوٰۃ کے نام سے اشاعت پھر پانچویں مرتبہ محمد ثناء اللہ صاحب

سید احمد شہید مدظلہ کی حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سیدہ فاطمہ کو لاہور سے شائع کیا، اس وقت پر مصنف کی حیثیت سے سید احمد شہید کا نام ہی دیا گیا ہے، البتہ کتاب کو اس کے اصلی نام حقیقۃ الصلوٰۃ کی بجائے انوار الصلوٰۃ کے نام سے شائع کیا گیا حالانکہ وہ عبارت میں اس کو حقیقۃ الصلوٰۃ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس مطبوعہ نسخے کے آخر میں بھی موجود ہے مگر مقدمہ نگار محمد یسین صاحب الدہلوی نے اس کو پچیسویں انوار الصلوٰۃ ہی سے موسوم کیا ہے یہ طبع پنجم اگرچہ طبع چہارم کی بہ نسبت زیادہ مجموعہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے خطوط سے منقول ہے جو اصل مطبوعہ نسخے کی نقل ہے جیسا کہ مقدمہ نگار کے حسب ذیل الفاظ سے ظاہر ہے وہ لکھتے ہیں۔

”حضرت سید محمد مولانا شاہ رحیم بخش گویا زوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کتابوں میں ایک تفسیر پر طبع

قدوة العارفين مجدد الملة والدين حضرت مولانا سید احمد بریلوی کی نظرت گذری جو طرہ

نادرہ ساتھی سیدہ فاطمہ و نقل ہوا اللہ شریف کے (کی) تفسیر کے متعلق تھی جن کو قطب

وقت حضرت مولانا شاہ عبدالحمید صاحب دہلوی نے قلمبند فرمایا تھا۔“

منقولہ نسخہ میں ناقل سے نقل کے وقت سند طباعت رہ گیا تھا جس کو مقدمہ نگار نے محض نمبریں اور

انوارہ سے ۱۲۳۱ھ کو دیا ہے حالانکہ اس کا سن طباعت ۱۲۳۷ھ ہے جیسا کہ ہم نے تینڈٹ کی جلد اولیٰ شلا

نمبر میں بیان کیا ہے، یہ نسخہ چونکہ اصل مطبوعہ نسخہ کی نقل ہے اس لئے اس کے جہوں میں تو تقدم و

تاخر نہیں ہوا لیکن معلوم نہیں کاتب یا ناشر کی ہے احتیالی سے بعض قدیم ساخت کے جہوں میں معمولی سا تغیر

ہو گیا ہے مثلاً ”جانا چاہیے“ کو ”جانا چاہیے“ کر دیا ہے اس سے زبان کسی حد تک اس دور کی تو ہو گئی ہوگی



قدی سر که طایف سید تقی محمد بیگانه یافت  
اینگان ایستادند از جانب آمدند و انانیت گفتگو  
و اگر اسرار ملوک و خفا کتب در میان آمد حضرت  
مولانا عبدالحق صاحب بهاب مولانا عبدالحق او را  
فرمودند که شرح و بیان این معانی را کتب کتب  
قصود و مطلق مثل ایما و العلوم و حیو و اسلاف بحال  
تشریح و بیان فرموده اند بجز و علم و حصول این  
مقصد و حصول این مطلب بدون توسل مرشد کمال  
خیل و شعور بلکه قریب محال اگر عاشق این معشوق  
خدمت این حیان تازه دارد که موسوم بسید احمد است  
بهشتاب و کرامت استوار بسته خدمش در باب  
مولانا عبدالحق صاحب بهاب صفای این کلام بطلب  
مقصد و مرام خود بهشتاقتد و بکمال فراغت و انکس  
و تقاضاست این مطلب غنی، رب کبری کرده

امام المجاہدین کی ذلت الصلوٰۃ پر تبجیکہ دود سالہ مومنین  
بحقیقت الصلوٰۃ کہ مضفہ آنحضرت است ایمان فرمودہ  
اختتام کلام میں مرام نمونہ مذکور مولانا صاحب حصول  
میں مقصد گفتگو است نمی آید، مین نماناست  
کہ حدیث و نبوت سید الانبیاء علیہ السلام  
حضرت جبرائیل امین بحکم رب العالمین بیائے تعلیم  
آن امامت فرمودہ اند: یا ابرہیم بنی سر و تحریر حدیث  
خدا با مقتضای مرام ربنا، مولانا علیہ الرحمۃ صاحب المامیہ  
بعلی آورده: تحریر یہ حدیث خدا با اقتدار آن

جو اسی مسجد میں قیام پذیر تھے ان سے ملنے کے لئے مولانا عبدالحی صاحب کے ہمراہ تشریف لائے۔ انہوں نے گفتگو میں امر و مصلوٰۃ اور حضورِ قطب کا ذکر کیا حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے مصلوٰۃ عبدالحی کے جواب میں اور شاہ اندر آیا کہ تعزوت و اخلاق کی کتابوں میں لکھیے کہ ایمان بالعلوم و غیرہ کے دلہنے نہایت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ بعض علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور بغیر مرشد کامل اس مقصد تک رسائی بہت مشکل ہے بلکہ قریب قریب محال ہے اگر اس مقصد سے تم کو عشق ہے تو اس کو فائدہ جو ان کی خدمت میں رہو جو ستیلا محمد کے نام سے مشہور ہے اس امر کی تحصیل میں تانفیسہ مذکور اور کمرہت کس لواء اس کی صحبت میں رہو مولانا عبدالحی صاحب نے بغور ان باتوں کو سنا اور اپنے مقصد کے حصول میں عجلت سے کام لیا اور نہایت اگسار و تفریط سے اس مقصدِ عظیم کے حصول کی درخواست کی۔ امام مجاہدین نے ناز کی کیفیت اس طریقہ پر بیان فرمائی جہاں رسالہ میں جن کا نام حقیقت الصلوٰۃ ہے مذکور ہے یہ رسالہ سید شہید کی تصنیف ہے سید شہید نے بات کو اس پر ختم کر دیا کہ مولانا صاحب یہ مقصد گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا یہی ناز ہے جو حضرت جبرئیل مابین نمر و مد کا عالم

ان باتوں کو سنا اور اپنے مقصد کے حصول میں عجلت سے کام لیا اور نہایت اگسار و تفریط سے اس مقصد عظیم کے حصول کی درخواست کی۔ امام مجاہدین نے نماز کی کیفیت اس طریقہ پر بیان فرمائی کہ

رسالہ میں جس کا نام حقیقت الصلوٰۃ ہے مذکور ہے یہ رسالہ سید شہید کی تصنیف ہے سید شہید نے بات کو اس پر ختم کر دیا کہ مولانا صاحب یہ مقصد گمشدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہی نماز ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمادیا کہ

حالی باب برائے دریں مقام اکثر اہل عالی  
 مقام بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد کھت  
 یا اللہ ام! بچہ گاہ دیکھ کر خود پادشہ ام! مولانا موصوف  
 بعد از سرانجام تادم کو از خدمت شریف اجازت  
 خواستہ و بخلاف تشریف آوردہ فی اللہ مولانا  
 محمد اسماعیل شہید کہ از اعانتہ تلمیذان مولانا مدرس  
 احمد طلب داشتہ، حال آن کہ کھت نماز پہنچے کہ  
 در سالہ حقیقت الصلوۃ است! من وعن بیان  
 فرمودہ مولانا دوست مولانا عبدالحی صاحب گرفتہ  
 بہ خدمت سیدالہما بدین بشتا فتنہ و پیچوں مولانا  
 دیکر حضرت مولانا شہید بہ فراغ صلوۃ مقصد و  
 مطلب خود پادشہ

کے حکم سے خود انعام میں کر سید الانبیاء علیہ السلام  
 کو اکابر خدمت میں پڑھائی تھی اور کھت نے جو کہ  
 و کھت تادم کے تحریر کی قیت میری اختتام میں  
 ہاں دھو۔ مولانا علیہ الرحمہ نے حسب الارشاد موصوف  
 کی اقتداء میں اسی جگہ میں و کھت نماز کی قیت ہاں دھو  
 لی۔ موصوف اکثر فرماتے تھے کہ جو کہ میں نے ان  
 و کھتوں میں پایا ہے وہ کبھی عمر میں نہیں پایا۔  
 مولانا موصوف نے نماز سے فراغت کے بعد سید  
 شہید سے اجازت لی، اپنے گھر تشریف لائے  
 اور فوراً مولانا محمد اسماعیل شہید کو جو مولانا مدرس کے  
 نامور تلامذہ میں سے تھے بلا کہ ان و کھتوں کا حال  
 اسی طریقہ پر جو رسالہ حقیقت الصلوۃ میں مذکور  
 ہے من وعن بیان فرمایا مولانا شاہ اسماعیل شہید  
 مولانا عبدالحی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ شہید کی  
 خدمت میں آئے اور مولانا موصوف کی طرح  
 مولانا اسماعیل شہید نے بھی بعد فراغت نماز اپنا  
 مقصد پایا۔

مذکورہ بالا اقتباسات میں رسالہ حقیقت الصلوۃ کا ذکر دہر تہ آیا ہے۔ جن میں اس امر کی بھی  
 تصریح ہے کہ مصنف آن حضرت راست! لیکن تعجب ہے کہ یہ صاحب کے نامور و راج نگار مولانا سید  
 ابو الحسن علی ندوی نے تیسرتہ ہد احمد شہید میں اور اللہ لام رسولی تہرے تہد احمد شہید میں اس واقعہ کو مخزن  
 احمدی کے حوالہ سے نقل کیا ہے مگر انہیں پھر بھی رسالہ حقیقت الصلوۃ کے سید صاحب کی تصانیف  
 سے بوسلے پرستید نہ ہو سکا۔

ان کے پیش رونق محمد جعفر تھامیری المتوفی ۱۳۵۰ھ نے تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی

میں یہ واقعہ صحت ہی کو جس بیان کی ایک اس تفسیر کو جو رسالہ حقیقت الصلوٰۃ میں مذکور ہے ملاحظہ فرمائیے  
 احادیث کا مطالعہ کے ساتھ حضرت کلب بھی کو یاد ہے ملاحظہ فرمائیے کہ اختتام اقتباس پر لفظ انہی میں لکھ  
 دیا ہے وہ قاتل اقتباس ہے۔

اسلام علیہ السلام کے ساتھ کہ کر دیا ہے یہ صفت ہو جائے انہی اور پھر یہ بھی تحریر فرمائیے  
 یہ تفسیر کا خلاصہ ہے جو یہ صاحب نے مولوی عبدالحی صاحب سے فرمائی تھی یہی اس  
 بعدی تفسیر یا حدیث شریعہ کے بیان کرنے سے خود مولوی عبدالحی صاحب قاصر تھے۔  
 علی مرتضیٰ ترمذی نے مذکور بالا اقتباس اگرچہ یہ صاحب کی تفسیر حقیقت الصلوٰۃ  
 ہی سے نقل کیا ہے مگر اس کا نام تک نہیں لیا ہے اور نہ سید شہید کے سلسلہ نقایص میں کہیں اس  
 کا ذکر کیا ہے۔

مولانا کریم علی جوہر علی المتوفی ۱۲۹۰ھ نے مولانا عبدالحی سے انہی کے الفاظ میں واقعہ صحت  
 کی جو تفسیر یہ لفظ علی لہذا میں نقل کی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبدالحی نے جواب کو مسائل کے  
 سوال کو متکمل مدد رکھا ہے اور صرف آپ یحییٰ کے بیان پر اکتفا کیا ہے۔ سید شہید کی تفسیر سے  
 تعرض نہیں کیا اسی لئے اس میں رسالہ حقیقت الصلوٰۃ کا ذکر نہیں آیا ہے مولانا کریم علی جوہر علی کے اس  
 بیان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مولوی مخزن احمدی کا یہ لکھنا کہ شاہ عبدالقادر قدس سرہ کہ  
 دران سید تقیم پورہ یہ ان کا سہو ہے، موصوف کا بیان ہے۔

اب مرشد برحق سید احمد قدس سرہ جو مرشد صاحب تاثیر تھے اور ان کے صاحب طریقہ ہونے  
 کا بیان جو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا تھا اس حکایت کو سنو۔  
 حکایت، اس حکایت سننے کے پہلے یاد رکھو کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ حضرت  
 سید احمد صاحب کو ان کے ابتداء وقت سے میر صاحب کہا کرتے تھے اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب  
 اور ہم سب معتقد لوگ میاں صاحب کہا کرتے تھے اور مولانا عبدالحی مولانا محمد اسماعیل کو میاں محمد اسماعیل  
 کہا کرتے تھے، چونکہ اس حکایت کو ہم بجز لفظ بلفظ بیان کریں گے امیدہ لفظیں اس میں آویں گے۔  
 اس واسطے ان لفظوں کے یاد رکھنے کو کہا اب وہ حکایت سنو۔

ایک روز اس عاجز مسکین نے حضرت عالم ربانی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ آپ

جیسا کہ میں صاحب نے اختیار کئے ہیں اور یہ ہے کہ جسے وہ چاہی ہیں ان کو چھوڑ کے  
میاں صاحب کی صحبت اختیار کئے ہیں اور آپ کے بدن پر کچھ لکھتے ہیں کہ سچا آپ کے پاس آئیں  
کچھ لکھتے ہیں کہ میں صاحب کے مدد و بات کیسے ہیں تو ترسیاں اور ملاں رہا کیسے ہیں۔  
تو قلم آپ سے ہے سچے بیان کیجئے کہ آپ نے میاں صاحب سے کیا پایا جو اپنا حال ایسا بنایا تب مولانا  
مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں سچے بیان کرونگا۔

مولانا حال تھا کہ میں سلوک الی اللہ اور شاہہ حاصل ہونے کا بڑا مشتاق تھا تب میں نے  
حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ سے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سلوک الی اللہ تعلیم کیجئے اور اس کے  
قبل میں بہت سے ہندی اور ولایتی مرشدوں سے توجہ لے چکا تھا مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تھا تب آپ  
نے مجھ کو حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے پاس بھیجا وہاں بھی چند روز توجہ لیتا رہا مگر میرا مقصود حاصل  
نہ ہوا تب میں نے حضرت مولانا سے پھر عرض کیا کہ یہ خادم حضور کے توجہ کا محتاج ہے اور حضور دوسرے  
مقام بھی بھیجئے ہیں ہم کو آپ خود تعلیم کیجئے۔

تب حضرت مولانا نے فرمایا کہ میاں میں بہت بڑھا اور کمزور ہوں اور مجھ میں بہت دیر تک بیٹھنے  
کی طاقت نہیں یہ مقصد تھا کہ میرا احمد صاحب سے حاصل ہوگا تم ان سے بیعت کرو تب اس جناب کا یہ  
فرمانا مجھ کو بہت شاق گزرا اور میں ناراض ہو کے چپ رہا پھر کئی بار ادھی عرض کیا وہی جواب پایا۔  
آخر کو بعد چند روز کے یہ واقعہ درپیش ہوا کہ میں اور حضرت میاں صاحب اور میاں محمد اسماعیل مدظلہ  
کے ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے ایک شب کو بعد عشا کے جب ہم تینوں شخص ہلنگ پر سوئے تب  
میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا مجھ کو حضرت رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بطور اہلہم کے خبر دیا  
ہے کہ ظالم تاریخ فلاں سفر میں تو جاوے گا فلاں مقام میں یہ ہوگا فلاں مقام میں وہ ہوگا اور اس  
قدر لوگ مر جائیں گے۔ و علیٰ ہذا القیاس سب باتیں بیان کیا۔ پھر دوسرے روز بھی ایسی عجیب و غریب  
باتیں بیان کیا اسی طرح سے کئی روز تک مکہ معظمہ کے سفر اور جہلو کے سفر اور جہلو کے واقعات کا  
بیان تفصیل تمام فرمایا تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل نے مشورہ کیا کہ اگر یہ سب باتیں سچے بیان  
کیسے ہیں تو بلاشبہ یہ بہت بڑے شخص اور قطب ہیں ان سے کچھ فیض لینا بہت ضرور ہے۔  
سو وہ کسی بات میں ان کا امتحان کریں تب میاں محمد اسماعیل نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں آپ ہی

تہیز کر کے کیمبات میں استکان کیچھا آخسر کو جب پہرأت کو میاں صاحب نے پکارا کہ مولانا! تب ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی زندگی میں کچھ خبر ہیں مگر ہم کو ان سب باتوں سے کیا فائدہ کچھ ہم کو سلامت کیجئے تب فرمایا کہ سوہا کیا ہے؟ ہو تب ہم نے کہا کہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں کوئی غلام صحابہ کو سلام ادا کرتے تھے، ویسی ہی دو رکعت ہم سے ادا تھی۔ کہا اور میاں صاحب ایک بار کی خاموشی ہو گئے اند کی بدولت پھر کچھ نہ بولے تب ہم لوگوں نے ہانک کر قطار بانی بائیں تھیں، اصل باتوں سے ان کو کچھ علاقہ نہیں مگر ہمیشہ کی دوستی اور محبت کا موت سے ہم لوگ کچھ نہ بولے کہ اب شرم دنیا کیا ضرور دلور چپ کر کے سو رہے پھر آدمی بات کے کچھ قبل یا بعد حضرت میاں صاحب نے پکارا مولانا اس پکارنے سے مجھ کو قشعر برہ ہوا اور بدن پر مدین کھڑے ہو گئے اور اس جناب سے مجھ کو بڑا اعتقاد آ گیا، تب میں نے جواب میں کہا حضرت تب فرمایا کہ ہاؤ، اس وقت اللہ کے واسطے وضو کر دو تب میرے بدن پر پھر قشعر برہ ہوا اور میں نے کہا کہ بہت خوب دو تین قدم میں چلا تھا کہ پھر پکارا مولانا اس لو میں پھر کے حضرت کے پاس حاضر ہوا فرمایا تم نے خوب سہا میں نے کیا کہا کہ اللہ کے واسطے وضو کرو، پھر میں نے کہا بہت خوب، اور چلا دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور اسی طسرح فرمایا، اسی طرح تین بار کیا اور تیسری بار جا کے میں وضو کرنے لگا تو ایسا حضور دل اور حق سبحانہ کے خوف سے میں نے ادب کے ساتھ وضو کیا کہ ایسا وضو کبھی نہ کیا تھا۔ پھر وضو کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوا، فرمایا کہ ہاؤ، اللہ رب العالمین کے واسطے اس وقت دو رکعت نماز پڑھو تب میرے بدن پر قشعر برہ ہوا اور نماز کے واسطے چلا۔

دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا فرمایا کہ تم نے خوب سہا یا نہیں میں نے کہا کہ بہت خوب اور نماز کے واسطے چلا پھر تیسری بار پکارا اور لیا ہی سہا دیا تب میں نے ایک گوشہ میں غلام شروع کی تو بیکسر تحریر کے ساتھ ایسا مشاہدہ جلال میں غرق ہوا کہ ہوش نہ باقی رہا اور اس قدر دیر لگا کہ آنسو سے ڈاڑھی تر ہو گئی..... اور اس قدر نماز میں غرق ہو گیا کہ دنیا کی یاد مطلق نہ باقی رہی اور نہایت خوف اور لذت کے ساتھ میں نے دو رکعت نماز پڑھی جب دو رکعت پڑھا تو خیال کیا کہ میں نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھا۔ پھر سلام پھیر کے دوبارہ وضو کیا بار دو رکعت کی نیت کیا پھر جب پڑھ چکا تو خیال کیا کہ فاتحہ میں سورۃ کو ضم نہ کیا تھا پھر شروع کیا اسی طرح ہر بار ایک ایک واجب کے ترک کرنے کا خیال آتا تھا اور نماز کو ناقص کچھ کے دہراتا تھا۔ واللہ اعلم۔



مکہ مکرمہ کی طرف سے ایک وفد کا قریب ہوا پھر آخر کار پندرہویں کے سلام بھیجا اور بیت  
شرعہ پر ایک کرسی پر بیٹھا جس پر ایک شخص نے بیٹھ کر دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا پڑھ کر  
اس کے پاس پہنچ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کے ہاتھ کے واسطے پڑھا تو اس نے کہا جواب میں  
ہاں میں تو حضور کے ساتھ جیسا کہ حق نماز پڑھتا ہے دیکھا اور کثرت بھی پڑھ کر اس کی سوجھ میں  
حرم کے صلا میں غلطی ہو گیا اگلے دن حضور کا معترف ہو کر اللہ سبحانہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے  
شروع کیا جب اس کی ہوتی تب چہ کو ہوش ہوا اور یاد پڑا کہ صابہ کرام کا یہی حال تھا کہ تمام عبادت  
کرتے اور پہلی رات استغفار کرتے تھے، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المستغفرین بالاسماء  
اور سوچا کہ بلاشبہ یہ بڑے کامل مرشد ہیں کہ ان کے کلام سے میرا مقصد پورا ہوا اور جو نعمت مدت دراز  
کی محنت سے حاصل ہوئی تھی سو ان کے ایک دم فراموشی سے حاصل ہوئی۔

پھر میں مسجد میں گیا اور قبل نماز جسر کے میں نے حضرت میاں صاحب سے بیعت کیا اور صبح کی  
نماز کے بعد میاں محمد اسماعیل سے میں نے رات کا قصہ پوچھا بیان کیا اور اپنے بیعت کرنے کا بیان کیا آپ نے  
فرمایا بارک اللہ بارک اللہ فوج کیا میاں میں تم سے اس واسطے کہا کرتا تھا کیوں میاں تم نے میرا صاحب کا  
کمال دیکھا تب میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت دلدلیوں کی خدمت کیا اور بہت طریقوں کے موافق  
میں نے شغل اور مراقبہ کیا میرا مقصد کسی نہ حاصل ہوا حضرت یہ صاحب نے ایک بات زبان سے کہہ دیا اور  
میں دلی مقصد پورا کیا حضرت کو یہ کون طریقہ کہلاتا ہے۔

تب فرمایا کہ میاں ایسے لوگ کسی طریقہ کے متبع نہیں ہوتے ایسے لوگ جو زبان سے کہیں وہی طریقہ  
ہے ایسے لوگ خود صاحب طریقہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ طریقہ نکالنے میں حضرت مولانا کے فراموشی سے  
اور کسی زیادہ بعد کو حضرت میاں صاحب کے مرشد صاحب طریقہ ہونے کا یقین ہوا اور میرا اعتقاد اور بھی زیادہ  
ہوا اس سبب سے میں میاں صاحب کی غلامی میں حاضر ہوں اور ان کی غلامی کے قابل بھی میں اپنے تئیں  
نہیں پاتا۔

تمام ہوئی تقریر مولانا جلالی مرحوم کی۔

پس حضرت مرشد حق کے صاحب طریقہ ہونے کے واسطے ہندوستان اور بنگالہ کے سارے  
اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت مولانا شاہ عبد العزیز کا اس قدر فرمانا کفایت ہے۔



داخل ہے صاحب غزن امدی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سید شہیدؒ نے خود مولانا صاحبؒ کی کو  
مدد کثرت نماز پڑھائی اور کثرت قیام میں جو تفسیر پر نقل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید صاحبؒ نے  
خود نماز پڑھی ہے یہ تمام عرض جو تکلف ہر ان دونوں بیانات میں نظر آتا ہے اس میں تلبیق اور محکم محسوس ہے  
کہ سید شہیدؒ نے پہلے خود کثرت نماز پڑھائی اور پھر انہوں نے بعد چھاپڑھی چنانچہ مناقشات طریقت (مطبع علی گڑھ)  
جسدا آباد و گن سنگھ میں مذکور ہے۔

حضرت سید شہیدؒ نے اپنے ساتھ ان کو نماز میں کھڑا کیا جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ اب جدا بیعت باہم  
کر ایک دو گاد علیہ ادا کرو جب کھڑے ہوئے تو اس بسر استغراق ہوا کہ مدد کثرت ہی میں شب بسر ہو گئی  
جب یہ فیض باطن مشاہدہ کیا تو صبح کو دونوں صاحبوں نے بیعت کی ادبیات تک آپ کی کفش بردہ ہی میں  
ماہر ہے کہ کفش بردہ کو فخر مانتے تھے، چند روز کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا شہید الہی میں یہ ہے کہ تم کو  
تکمیل اس علم کی اہمیت ان مراتب کی سفر میں حاصل ہونے کو ہر لمحے کر کے مغلہ کا سفر کیا۔

موضوع حقیقت الصلوٰۃ اور اسرار صلوٰۃ کے موضوع پر محنت الاسلام  
ابو حامد غزنالی المتوفی ۵۵۰ھ نے احیاء علوم الدین (طبع مصر)

۱۳۵۵ھ - ۱۵۱۰ تا ۲۱۰) میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ علیہ طبع بریلی ۱۲۸۶ھ  
۱۲۵ھ میں اور ان کے شاگرد حافظ علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی ثم زبیری ثم عصری المتوفی ۱۲۰۵ھ نے تاج السادة

المقین بشرط احیاء علوم الدین (جلد سوم طبع مصر ۱۳۱۱ھ) میں اور خواجہ میر درد المتوفی ۱۱۹۹ھ نے رسالہ  
اسرار الصلوٰۃ میں محققانہ اور عالمانہ انداز میں نہایت دقیق نکات و اسرار کی نشاندہی کی ہے لیکن یہ تمام شہید

کی اس موضوع پر تفسیر یا اپنے پیشروؤں سے مختلف اور جدا ہی نہیں بلکہ سادہ اور سہل اور آسان بھی ہے کہ عالم  
جاہل ہر ایک اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے رسالہ حقیقت الصلوٰۃ اپنے بعض خوبوں کے لحاظ سے

یکتابہ اور اس موضوع پر اردو دنیا میں پہلی کتاب سید شہیدؒ کی عیب یادگار ہے جس کا مغفولہ رکھنا ہر لائق ہے  
اس تعیف سے سید احمد شہیدؒ کی وقت نظر، انداز فکر، سائل کی حقیقت اور روح شریعت تک

رسائی پر بھی روشنی پڑتی ہے نیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شکل سے شکل مسائل کو سید علی سادی مثالوں سے  
سمجھنے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔

اس کتاب کے مطالعہ سے اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ کو فالو اور ولی الہی سے

نہا کہ عہدِ سنی کی شایستگی حاصل ہو گئی تھی پتا چلے وہ اسرار و مخالفتِ اصدق علی کے بھی خوب بیان کرتے تھے اور ان کے عقائد میں کمالِ شائستگی تھا، تاہم اس کو اس امر کا اناخانہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔  
عہدِ سنی کے عہد کے مابین یہاں محمدی کے واسطے سے ان کے استاد مولوی دہلوی کا بیان چلتا شاکر دہلوی کا بیان ہے کہ:

ایک دن آپ (استاد صاحب) نے مولوی دہلوی صاحب سے طوطہ دین کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے کوئی طبیعت نہیں پوچھتے اس کا کیا سبب ہے انہوں نے عرض کی کہ میں کراستا دہلوی اسما جیل حضرت سے جو پوچھتے ہیں اس کا جواب پاتے ہیں مجھ میں کیا حوصلہ ہے کہ مجھ کو پوچھوں آپ نے فرمایا فیرہ پوچھیں تو پوچھیں تم بھی کچھ پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ:-

الترک الا سودینین اللہ فی الارض یصالح بہا عباده کما یصلح احدکما اخلہ

کے کیا معنی ہیں۔

فرمایا تو اصرار شکایات کی یہی بات ہے جس طرح کہ ”یدہ اور وجہ“ آیا ہے ویسا یہ بھی ہے دوسری بات اس میں ہے کہ کچھ عوام کے واسطے ثواب کی جگہ ہے جیسا کہ شرایا مثابۃ للناس موضع (ثواب کا آدمیوں کے واسطے) دیاں ہالے اور طواف کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ثواب حاصل ہوتا ہے اور خواص کو ایک جگہ خاص ہے کہ عوام کو نصیب نہیں۔

اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب مرید مرشد کے رہبر و بیعت ہے اور مرشد کے انوار اور برکات اس میں حسب استعداد اس کے اثر کرتے ہیں تو مرید کا باطن نہایت پر انوار اور شوق و ذوق سے ملبس ہوتا ہے تو مرید ہاتھ ہے کہ مرشد کے عقد ہو جائے اور قدم چومے۔ مرشد اس کا شوق و ذوق دیکھ کر ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دست لگائی کرے اور اس کو تسکین ملے۔ اسی طرح اگر بابِ بندت جب طواف میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کا باطن شوق و ذوق سے نہایت بے قرار ہوتا ہے جبراسو کا بوسہ لیتے ہیں تو اپنے باطن میں تسکین پاتے ہیں۔

جز دل اسپند بھی برف نیرت

ناد صوفی چیت اسرار قدم

پیر اندر خشت بیند پیش آں

دقت صوفی سواد حرف نیرت

ناد و انش مند آمار مسلم

انچہ تو در آئینہ بین عیال

در دل انھوں نے رادیدہ اندر در فتنے محض شی رادیدہ اندر

حقیقت یہ ہے کہ شاہ جہاں نے سر پر کو وہی علوم سے جو حصہ وافر ملا تھا۔ اس سے یہ فیضِ محسوس  
 نہیں رہا۔ انہیں بھی اس نعمت سے محروم کیا گیا۔ یہی وہ شہید کو ظاہری و باطنی جامعیت حاصل ہوتی دیکھو  
 کمال باطنی کیلئے حال تھا کہ فریادوں لاکھوں آدمیوں کو آپ کی محبت ہی نے حصارِ سیدہ بنا دیا تھا۔ اس امر کا  
 اندازہ ناظرین کو صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے  
 استاذ الاماں شاہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی المتوفی ۱۳۰۲ھ سے نقل کیا ہے موصوف کا بیان ہے۔  
 استاذی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک عامی شخص نانوتہ کی مسجد میں  
 نماز پڑھنے آئے اور وہ جب آئے تمام مسجد منحوس ہو جاتی تو پتہ نہ چلا کہ یہ انوار کس سبب سے ہیں۔ پھر  
 بعد غور معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے آنے پر ہوتے ہیں ان کی دفعہ سے اس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا اس  
 لئے اول اول تذکرہ ہی نہیں کیا۔ احتمال رہا کہ شاید اور کچھ سبب ہو مگر جب محکمہ مشاہدہ سے اس کی تہیین  
 ہو گئی کہ یہی شخص اس کا سبب ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر شافل بھی معلوم  
 نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا مگر حضرت صاحب (سید احمد) کی محبت میں البتہ چند  
 روز رہا ہوں۔ یہ اس کی برکت تھی بلکہ

جب جہاد کی دعوت دی تو خلق خدا پر جو اثر ہوا ہے اس کا نقشہ حافظ محمد حسین مراد آبادی نے جب  
 ذیل الفاظ میں کھینچا ہے۔

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مسلمانان ہندوستان بابر قریض جہاد                     | ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور پھر      |
| تعلیم ظاہر نمونہ لفر عام کہ موعیز تفسیر قلوب بریدان  | جہاد کی لفر عام کی۔ مریدوں کے قلوب کو سفر              |
| وجہ مقصدان نمودن آئینانہ صمت باطن ہر خاص             | کیا۔ مقصدوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے فیض باطنی      |
| عام رہنمائی کہ مسلمانان دیار ہند برادر برادر راو پسر | سے عام و خاص پر ایسی توجہ فرمائی کہ دیار ہند کا        |
| اور راو پسر و دختر راو زوج زوہر را گذاشتہ            | مسلمان بھائی بھائی کو بیٹا ماں کو باپ بیٹے اور بیٹی کو |
| ہمراہ آجناب شد۔                                      | ادھر ہر جہی کو چھوڑ کر حضرت مدظلہ کیساتھ ہو لیا۔       |

توجہ، مراتبہ اور اشغال تصرف کی تحقیق موصوف کو ایسی تھی کہ انہوں کو کم ہوگی مصلحتیں  
 اس پر شاہ عدل ہے۔

کہ ان تمام کتابوں میں حال تھا کہ علامہ ابن حجر مکی نے اس میں شیخہ جیسے جلیل القدر علماء میں کاغذی کم پیدا ہو گا۔ یہ خیالات محض لوگوں کے خیالات ہیں۔ اصحاب ہائے علم

اسی بات میں متفق ہیں کہ حقیقت کی حقیقت، الصلوٰۃ میں سبھا ہے یہ ایک مختصر رسالہ اصلاً اور میں اس احباب سے خاص مقام رکھتا ہے کہ سید احمد شہید نے اس میں نادر کے طریقے اس کی حقیقت اصل کی صلوٰۃ کی اس ترتیب و مناسبت کو عام فہم سادہ اور سلیس اردو میں لکھا ہے انڈیا میں بھی بڑا دلکش اور فاضل ہے۔

”حقیقتہ الصلوٰۃ“ اور حقیقت نماز کے نام سے اردو کے بعض نامور اہل قلم نے بھی کتابیں لکھی ہیں ان کو بڑے اہل علم اور اچھے سے رسالہ کو بھی آپ کو خود امتحانہ ہو جائیگا کہ کس کی بات دل پر اثر کرتی ہے۔

## رسالہ حقیقتہ الصلوٰۃ

ابھی فکر تیسرا احساں کا کہ تو نے ہمارے دل کو روشن اور زبان کو گویا کیا اور ایسے بنی مقبول کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنیٰ شفاعت سے دونوں جہان کی نعمت پا دیں۔ اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھائیں۔

پس درود اس بنی مختار اور اس کے آل اہل بار اور اصحاب کبار پر ہو چوکہ جس نے بشر کو ضلالت اور گمراہی سے باز رکھا اور علماء و فضلاء کو زبور علم و دانش سے آراستہ کیا۔

پچھلے محمد خدا اور نعت رسول کے ارباب دانش پر ظاہر ہو چوکہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم کو معلوم کرے اور مرضی نامرضی اس کی تحقیق کرنے کے بغیر اس کے بندگی نہیں اور جو بندگی بکا نہ ملاوے ہندہ نہیں۔

ادھر بڑی بندگی نماز ہے کہ بدون اس کے کوئی بندگی قبول نہیں کیونکہ سب بندگیوں اور بُرے کاموں سے پہلے کا ہے اور اس نماز سے کوئی غافل نہیں، نہ درخت، نہ عمارت، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ حشرات، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ ستارہ، نہ آسمان نہ ارض، نہ فرشتے جیسے کہ نماز درخت اور عمارت کی قیام ہے۔ ہر پرندہ حیوانات کی درکوح اور تمام حشرات کی سجود اور زمین پہاڑ کی تسبیح اور ستاروں اور آسمان کی حرکت اور ارض و آسمان کی جہارت اور شیخ اور کلمہ شہادت اور تلاوت قرآن اور ذکر و دعا

اداس انسان کو کہ خاص چپا سرکاری ہے، ساری خویاں قہوڑے عرصہ میں سرحدت خویاں اور قہوڑے  
 کہہ کے سب پر اس کو حکم دیا، جس نے فرماں برداری کی کہ حکم پہلا اس کا منصب قائم رہا اور خلیق اس اور  
 جس نے اطاعت کی اور حکم پر قائم رہا بعد میں منصب اس کا اعلیٰ پانوں حلقہ میں گرا۔

اداس کا چاہیے کہ جو کوئی عذر نہ لگا دے اور کہہ کہ اس کو خواب ایسا ملا ہے جیسا کہ وہ اور  
 رفیق اور عہد کا، اس طرح کہ خرچ پانی اور کپڑے کا خرچہ بند لگے واسطے کرے۔ بھلے زکوٰۃ کہہ  
 اور خرچ ہونا طرف کبے کے حج ہے جبکہ سر تحریمہ بھلے احرام کے اور منہ طرف قبلہ کے کرنا بھلے  
 طواف کے اور کھڑا ہونا بھلے وقوف عرفات کے اور کوٹھ اور مسجد اور رکعتیں مانندہ دوسنے درمیان  
 مفاہرہ کے اور وقوف کرنا کھانا پینا بھلے روزہ کے ہے اس لئے کہ موم بند کرنا نفس کہہ اس بند  
 کرنے سے نفس کے ایک ساعت بھی اس کی خواہشوں سے ایک صورت موم کی ہو جاتی ہے بلکہ بہ نسبت  
 روزہ کے ایک طور سے زیادہ بند کرنا ہے اس واسطے کہ توجہ ظاہری اور باطنی طرف غیر کے کرنا نہیں چاہیے  
 اور دلچ کرنا شیطان کا اور شدت میں ڈالنا نفس کا اس کی مستیوں کے اوقات میں نماز اسی واسطے جہاد  
 ہے لیکن نماز میں حضوری دل کی غرض ہے کہ بدوں اس کے نماز پوری نہیں لکھی جاتی بلکہ کبھی آدمی کہی ہتائی  
 یا چوتھائی یا پانچواں حصہ پا چٹا یا ساتواں یا آٹھواں یا نوواں یا دسواں، اسی واسطے ہے کہ ہر رکن نماز میں اتنا  
 تہجد کرے کوئی لحظہ حضوری میسر ہو۔

اور حضوری کئی طرح ہر ہے، ایک یہ کہ مضمون ہر رکن کا خیال کرے اور آپ کو سامنے رہے  
 جلسہ اور اس کو متوجہ حال اپنے کا سمجھے اور جو نسی سورت پڑھے مضمون اسی صورت کا خیال کرے اگر  
 مقام عتاب اور غصے کا ہے خوف کرے اور پناہ چاہے اور جو مقام رحمت اور عنایت کا ہے اس کو خدائے  
 طلب کرے اور سوا اس کے اور بھی باتیں ہیں کہ دے واسطے خاص کے ہیں وہ واسطے عام کے۔

اور حضوری بغیر تاثیر دل کے میسر نہیں اور تاثیر دل کی بدوں دانست معانی الفاظ کے حاصل نہیں۔  
 اسی واسطے جو کچھ نماز میں ہے معنی اس کے ہندی زبان میں محاورے کے موافق لکھے ہیں اکثر غریب لفظ جو  
 ان معنوں سے مطلق ہے خبر میں سمجھ کے حضور دل سے نماز گزاریں اور بہت سی مصلحت ہاویں۔

اور ایک فائدہ ادب ہے اگر معنی الفاظ کے جائیں تو سب برے کاموں سے کہ جن سے نقصان بیان  
 کا ہے بچیں اور معلوم کریں کہ جو اتوار اپنے رب کے سامنے کیلئے اسی پر قائم رہیں۔

اسم کی طلب یا مان کر لائی ہے کہ حقیقت نازل کی اس طور پر ملے کہ حضرت حق نے جو کو تمام پیدائش میں پھر دیا کہ کئی تائیک سے واسطے حاضر ملے صواب کے پانچ وقت اذن مطلق دیا ہے اور ان کے لئے ان کا ادا ملان میں کہیں صبا یا القیاب کا افسر یا ماضی پر وعدہ سنت غضب کا فرمایا اور جتنا چاہے کہ اس نعمت عقلی سے محروم رہنا اور وعدہ سنت غضب کا سر پر لینا پڑی نالافی اور کبہ میں ہے۔ یہی اس سرور عظمت ناز کی خوب کہہ کر تمام آداب کہ لائق قبولیت و بارگاہ بادشاہ حقیق کے ہو دیں بجالا دے۔

پہلے طہارت اور پاکیزگی کرے یعنی وضو کرے اور جو حاجت ہانے کی ہو غسل کرے جیسا کہ کوئی جب بادشاہی صبا کے جانے کا ارادہ کرتا ہے پہلے حمام کرتا ہے پھر کپڑے پہن کے ہاتھ بد اس کے منہ طرف کھٹکے کھڑا ہو کر کرے۔

(قائد) اس میں یہ ہے کہ کعبہ ثلث زمین ہے اور تمام زمین اسی سے پھیلائی گئی ہے اور پیدائش جسم آدمی کا خاک سے ہے جب ظاہر جسم اپنے کو طرف اس کی اصل کے متوجہ کیا باطن کو بھی میں روح کو طرف اس کی اصل کے یعنی حق تعالیٰ پیدا کرنے والا اس کا ہے متوجہ کیا چاہیے اور ہمیشہ اوقات پنجگانہ ناز بلاشبہ وقت ہمارا اور حضور کا جان کر حاجات اپنی عرض کرے۔

اب بیان نماز کا اور معنی الفاظ کے مثال پر سمجھے۔ مثلاً جس وقت کوئی بندہ قصد مناجات اور عرض حاجات کا دل میں مقرر کر کے حاضر صبا خاص کا ہوا اور نہایت تعظیم اور عقیدہ درست اور نیت خالص سے موجود اس بادشاہ عالی جاہ کے کھڑا ہو کر اور درخ التفات کا اور طرف سے پھر کر کہے اللہ اکبر الشہت پڑا ہے۔

(قائد) تو اس وقت بادشاہ عالی جاہ اپنے بندے کے قصد اور ارادے پر مطلع ہونے کے عنایت خاص مرحمت فرماتا ہے۔

(قائد) ادا شامادوں یا حقوں کا تکبیر میں دست بردار ہونا دونوں جہان سے ہے۔

(قائد) عیت اور تکبیر فرض ہے بعد اس کے دعا و استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توحید

ہے وہ یہ ہے۔

(قائد) سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جددک و لا ائله غیرک

یوں ساتھ ہی کے یاد کرتا ہوں میں تجھ کو اسے اللہ اور ساتھ تعریف تیری کے اور بہت خوب  
کا ہے نام جس پر ہے اعلیٰ بلندی ہے حریف تیرا اور میں کوئی اور نہیں کے سائیرے۔

(نقصہ) یہ دہانت ہے کہ میں محمد کلام تعظیم اور توحید کے اس بندے کی زبان سے صادر ہوتے  
ہیں غلام شاہی اس پرہیزگار تازل ہوئی بنائے وقت نزول رحمت الہی کے خیال سے حضور  
بادشاہ کا میر ہے مل اپنا حاضر کر کے حاجات اپنی عرض کرے لیکن چلے عرض سے معذور و غیور  
کا کہ وہ بڑا عار ہے اور دشمن قدیم ہے ہوشیار ہو کر دل میں لاوے اور زبان سے کہے۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (سلسل)

سالانہ چنڈہ - ۴ روپے

پیر ملکے ۱۴۰۱ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا

انگریز سے اہلاند علمی دینی اصلاحی ماہنامہ

زیر سرپرستی

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ معتمد دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

جو تھوڑے عرصہ میں بے غفلتہ تعالیٰ ملک کے علمی و دینی مطلقوں میں نمایاں مقام اور مقبولیت حاصل کر چکا ہے

عزاسم کی ایک جھلک

قرآن و سنت کی روشنی میں عالم اسلام کے دینی مسائل کا حل، سلف صالحین اور اکابرین دیوبند کے مسلک کی روشنی میں علم و عرفان کے مؤثر

ادبیات اور مقالات - ائمہ ہدایت اور باب عزیمت کے درختہ کاڑھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد دہلوی

حضرت محکم الامۃ مولانا اشرف علی تھانوی حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے اشاعت اور حضرت شیخ الحدیث

مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے درس حدیث کے افادات و خطبات جمعہ و دیگر اصحاب کرامین کے علمی افادات و غیر مبلووعہ

خطوط و ملفوظات استغاثیر - دارالعلوم کے علمی اور دینی سرگرمیوں کا تذکرہ اور جمعہ کو الف - دارالعلوم حقانیہ کے ہم فلاحی شا

عاتہ المسلمین اہل علم فضائل سے پر لکھ کر پیش ہے کہ اس خالص علمی مہم کی سرچینی لیا ہے

ادبیت و رسمت میں اس کتاب کے منتقل خیر و نیکر اعلیٰ حلقہ اہل علم کی اس ترقی و تاملات کی سعی میں لیا ہے

(التماس)

شائع کس خطہ - شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک (ضلع پشاور)

## شیخ محی الدین ابن عربی

ابو بکر شبلی

شیخ محی الدین ابن عربی اندلس کے مشہور عالم صوفی اور شاعر تھے۔ نظریۂ وحدۃ الوجود کے سرگرم مبلغ تھے۔ شیخ ابوسعید بن ابی خلیفہ کے اہلبے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے۔  
محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ قاضی الطائی۔

آپ عوی بن حاتم کے بھائی عبد اللہ بن حاتم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ طی سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب محی الدین ہے اہل مشرق انہیں ابن عربی کہتے ہیں تاکہ ان میں اسد قاضی ابو بکر بن العربی میں تمیز ہو سکے۔ لیکن اہل مغرب آپ کو ابن العربی ہی لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنے آپ کو ابن العربی ہی لکھا ہے۔ آپ اندلس میں ابن سراقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تنخیل کی طرف سے آپ کا نسب مدینہ کے انصار سے جا کر ملتاہے بلکہ

آپ اندلس کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بروز شنبہ موزنہ ۵۶۰ ہجری المبارک ۱۱۶۵ء میں ہوئی۔ مرسیہ اس وقت اندلس کا نہایت پارونق شہر تھا اس میں بکثرت غرمت گاہیں تھیں وہ علم و ادب کا بھی مرکز تھا۔ لیکن آپ کی ولادت کے بعد سیاسی انتشار کی ندیں آگیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دین حاصل کی۔ جب آپ آٹھ سال کے



ہوئے اس سرسبز کے پاس حالت زیادہ خندوش ہو گئے تو والد سرسبز چھوڑ کر مشرق میں منتقل ہو کر ایشیلیہ آکر مقیم ہو گئے۔ اس وقت سرسبز پر موحیدین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ البتہ ایشیلیہ بلوچی تک سلطان محمد بن سعد کی حکومت تھی۔ ایشیلیہ اس وقت علم و فضل کا عظیم مرکز تھا۔ اس میں علماء و صلحا بکثرت موجود تھے آپ نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ابو بکر بن خلف، ابو بکر محمد بن ابی حمزہ، ابن المؤلف، ابن ندیم، ابو محمد عبدالحق ایشیلی، ابن عساکر ابو الفتح ابن الجوزی، ابو القاسم بن بکمال، طاہر بن الجہد، ابو الطیب الحضری، ابو محمد بن عبد اللہ، ابو محمد عبد النعم بن محمد الخزرجی، ابو القاسم المرستانی، ابو الحسن بن نصر اور ابو طاہر السلفی کے نام شامل ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے دور کے بہترین علماء تھے۔ اداان میں زیادہ تر ظاہری مسلک کے پیرو تھے اور بعض ابن حزم کے شاگرد تھے۔

ابن عربی کے ہاں میں امیر شکیب اور سلطان احمد و سکس سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ظاہری المذہب فی العبادت اور باطنی النظر فی الاعتقادات تھے۔ ابن حزم سے متاثر تھے اور فقر میں ان کے مسلک کو پسند کرتے تھے۔

شعبہ صف میں ابن عربی صرف علوم ظاہریہ میں شہک تھے۔ لیکن رفت رفتہ وہ تصوف کی طرف راغب ہوتے گئے۔

تصوف کی طرف ان کی رغبت کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے اہم عامل جس نے آپ کو تصوف کی طرف مائل کیا، وہ آپ کا خاندانی ماحول تھا۔ آپ کے والد بیٹے زاہد عابد اور متقی عارف باللہ اور اہل دل تھے۔ ابن عربی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ایسے لوگوں (عارفین باللہ) کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے چہرہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہیں مرنے نہیں۔ یہی منظر میں نے اپنے والد کی وفات کے وقت دیکھا جب ہم انہیں دفن کر رہے تھے، تو ہمیں شک تھا کہ وہ مر گئے ہیں

یافندہ میں کہہ کہ ان کو موت دشمن بالکل نہ ہو لوگوں میں بھی ان کی رہیں یہ ممکن نہیں۔ امدان کی حالت مرید لوگوں میں بھی تھی۔ آپ نے مرید سے پندروہن پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں ہمد کے مدائن دیکھنے کے لئے یہاں گیا اور ایسا ہوا ہے۔

اس وقت کہ ماہوں ابو مسلم الخولانی بھی یہاں سے موفی، ناہا ہوا تھا۔ آپ ان کے بارے میں کہتے تھے۔

میرے ماہوں ابو مسلم خولانی تمام اہل تھے۔ جب (عبادت کرتے کرتے) آپ کے پاؤں ٹھک جاتے، اقطاب پاؤں کو زبرد سے مارتے۔ اسی کہتے، میری سواری کے جالور سے لیا ہوا تم مار کے مستحق ہو۔ اس طرح آپ کی زوجہ مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن الباہی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ اکثر اس عورت کو اپنے مواظظ و فضا کے ساتھ لے جاتے تھے۔

اس نامانی ماحول فیروز کے عوازل نے آپ کو تصوف کی طرف ہمہ تن مائل کر دیا۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو اپنے وقت کے بہترین شیوخ کی صحبت نصیب ہوئی آپ کے جملہ شیوخ کی تعداد ۵۵ تک پہنچتی ہے جن کا ذکر آپ نے اپنی کتاب "رسالة القدس" (مطبوعہ مکتبہ پیرس) میں کیا ہے۔ ان میں مشہور حضرات یہ ہیں۔

ابو العباس العربی - غیس بن جراح - موسیٰ بن عمران المیرتی - ابو المجاہد یوسف شہرکی - ابو عبد اللہ بن المجاہد - ابو عبد اللہ قسوم، نونہ فاطمہ بنت ابن المثنی القرطبی - قرۃ العین، ابو عبد اللہ الشرنی - ابو عبد اللہ محمد الخباط - احمد الخزاز - ابو علی حسن الشکارہ ابو محمد عبد اللہ البیاضی اشکارہ ابو عبد اللہ الماتقی وغیرہ۔ یہ تمام شیوخ اپنے وقت کے اقطاب تھے، خوف خدا، زہد، تقویٰ میں اپنی نظیر آپ تھے۔

ابو جعفر العربی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت ہی تھے اور اُمتی بھی تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں

ہاتف تھے، لیکن جب علم تو میرے ہاتھ لگا کر کے تو بہت سے علمائے اسلام نے ہاتھ نہ دیا۔ خود ان میں سے کچھ تھے۔

میرا دوست ابو العباس السمری کا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا جو بات آپ کے تھے، وہ میرے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ اس کے میں اس کے تھکا کر کے میرے ہاتھ لگا کر لیا۔ یہ وہی تھا جو میں اپنی جگہ بصیرت پر تھا۔ لیکن جب میں ان سے رخصت ہو کر گھر واپس بار آیا تو اشیاء کی بنا پر وہ میں ایک شخص مجھ سے آکر ملا اور اس نے بڑی ثقافت و محبت سے مجھے سلام کیا۔ اچانک مجھ سے کہا۔ اے محمد! اپنے شیخ کی بات مان لو۔ جب میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے پھر وہی مسئلہ پیش کیا اس دفعہ میں نے اثبات میں جواب دیا اور کسی اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہہ دیا تو میری بات ماننے سے انکار کرتے ہو لیکن جب غصہ آکر مجھ سے کہتے ہیں تو ان کا حکم مان لیتے ہو میں نے کہا۔ کیا وہ غصہ تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں توبہ قبول ہوتی ہے۔

ابو عبد اللہ الشریفی جب نمازیں پڑھتے ہوئے تو اتنا روتے کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی اور آنسو پاؤں پر پڑتے رہتے۔ ابو الجراح الشیرازی بڑے سخی تھے اگر آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی آجاتا تو آپ اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے اس کا ہر گز خیال نہ کرتے کہ کھانا کم ہے یا کھانے والے زیادہ ہیں۔ ابو محمد عبد اللہ الباقی الشافعی کا نام اللیل اور صائم الشافعی تھے۔ نوامیہ فاطمہ کے بارے میں ابن عربی الفتوحۃ المکیۃ میں لکھتے ہیں۔

وہ لوہے سے بنی ہوئی تھیں کہ میں ان سے ملا اپنا بیت پوچھی ہو چکی تھیں میں جب ان کی طرف دیکھے گا ارادہ کرتا تو ان کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔

ابن عربی مسلسل دو سال تک ان کی خدمت میں رہے علم تصوف کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں مختلف ممالک کی سیرو سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ آسین کے قول کے مطابق آپ نے سب سے



بھری اندلس گیا۔ کچھ کہ اس نے فتح حاصل کر چکے تھے۔

قاسم بن قیام کرنے کے بعد آپ بھرا اندلس واپس آئے اور وہاں مختلف مقامات کی پیر و پناہ کرتے رہے چنانچہ آپ سرسبز گئے اس کے بعد یہ حکمران ابن عربی کی جماعت کے مرکز میں قیام کیا اور وہیں آپ نے کتاب "الموسم" نامی کتاب لکھی، میں میں تصوف کے بستی حضرات کے لئے مخصوص حالات درج ہیں۔ اندلس میں تقریباً چار سال قیام کرنے کے بعد دوبارہ ۵۹۵ھ میں مراکش واپس آئے دوبارہ واپس آنے کا سبب اندلس کا داخلی انتشار اور علماء کی بے تہدی تفرقہ چنانچہ محمد بن عبد اللہ عثمان لکھتے ہیں۔

"اندلس میں داخلی انتشار کی وجہ سے ادنیٰ تحریک کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کا شیرازہ بھر گیا بہت سے عالم اور مفکر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عرصہ میں ابن عربی اور صلحار نے وطن کو غیور یاد کہا، ان میں شیخ محمد الدین ابن عربی، ابن بیطار المالیقی، ابن الابرار القضاہی ابن محمد بن الحیر النوری، اور ابن سعید لاندلسی شامل ہیں یہ

۵۹۵ھ ۱۱۹۸ء میں ابن عربی مراکش میں گئے کہ ابن رشد نے وہاں وفات پائی۔ چنانچہ ابن عربی آپ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے اور آپ کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

جب وہ تابوت جس میں آپ کا جسم تھا، سواری پر رکھا گیا، تو آپ کی تفسیلات سواری کے دوسری طرف رکھی گئیں۔ جو خلافت کے لحاظ سے تابوت کے برابر تھیں میں اس وقت موجود تھا اور میرے ساتھ فقیہ ادیب ابو الحسن محمد بن جمیر کاتب السید ابو سعید اور میرے دوست ابو الحکم عمر بن الشلوخ الناصبی بھی موجود تھے ابو الحکم نے ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھو یہ ہے۔ ابن رشد کے برابر اسی کے ساتھ سواری پر کیا چیز پڑی ہے؟ یہ امام ہیں اور یہ ان کے اعمال ہیں۔ یعنی آپ کی تفسیلات ہیں۔ ابن جمیر نے ان سے کہا۔ بیٹے! آپ کی نظر اچھی جگہ پڑی ہے (ابن عربی کہتے ہیں) میں نے ان الفاظ کو اپنے لئے نفع اور ہدایت بنالیا۔ اللہ ان سب پر رحمت کرے۔ اب اس عبارت

میں سے ہر سہ ماہ کئی بار آتے ہیں۔

خداوند میں آپ سے دعا ہے کہ آپ کے وطن قیام آپ کے ایک خواب دیکھا،  
میں میں آپ کے مشرق کی سیاحت کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وہ خواب آپ کے علم لدنی میں کامل مائل  
لئے کی طرف اشارہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ گئے ہیں۔

میں نے بات در خواب میں ادا کیا، کہ میں نے آسٹری کے تمام ستاروں سے نکاح کر لیا ہے  
میں حرم دیئے گئے ہیں۔ ان سے بھی نکاح کر لیا۔ میں نے اپنا یہ خواب ایک آدمی کے ذریعہ  
پسے عالم کے جو بہت مشہور تھا۔ پاس تعویذ کے لئے بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ میرا نام نہ لے اس  
نے خواب سن کر تعجب کیا اور اسے بڑی اہمیت دی اور کہا کہ یہ وہ گھسٹا سمندر ہے جس کی تک  
لٹی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خواب دیکھنے والے پر علوم علویہ اور علوم اسرارہ کے دروازے کھول دیئے  
ہائیکے۔ اور ستاروں کی فاعیت میں ہے کہ اس شخص جیسا اس زمانہ میں اور کوئی نہیں ہوگا پھر  
تھوڑی دیر کا مائل رہ کر کہنے لگا اگر اس خواب والا شخص اس شہر میں ہے، تو اندلس کا یہ نوجوان  
ابن عسریؒ ہے۔

اس خواب کے بعد آپ مستقل طور پر مشرق کی سیاحت کرنے نکلے اور پھر اندلس واپس  
نہیں گئے۔

اندلس سے آپ سب سے پہلے تیونس آئے۔ یہاں یہ کہ آپ نے انشاء اللہ ان الاما  
لی مضاہاة الانسان للمخالف وللخالق کتاب لکھی۔

۵۹۸ھ ۱۲۰۱ء میں آپ مکہ معظمہ آئے۔ اور مقام ابراہیم میں آپ ریاضت  
و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی خدمت پر پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اس لئے آپ کے گرد  
ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ میں آپ کے تعلقات مقام ابراہیم کے امام ابو خاشعہ کے حائل سے  
ہوئے امدان کی بیٹی نظام کے من و جلال سے متاثر ہوئے کہ اس کی محبت میں تر جمانی الاشواق

ایک ہزار دیوان کہ ڈالا۔ اس دیوان میں آپ کے بخت، وصل، امن و خیراتی ہر ایک شاعر کا گھر سے  
اسطاعت آئیں۔ افسوس کہ ان کے ہر ایک شعر میں ان کی تعریف و تلوین نہ ہو سکتی ہے۔  
ہیں لیکن ان کے بعض شعر کے نادر و مستحکم ہیں ان کے استعارات و کلیات سے اللہ  
لا اعلیٰ اور قتال اللہ کی لذت مقصود ہے۔ چنانچہ خود کہتے ہیں۔

کل ما افکره من ظلم      اودعوت اوصاف کل صا  
اودخل اودخل اودعی      اودعوت اوصاف کل صا  
اوصاف کا عبات منہد      طلعت کشویں اودعی  
کل ما اذکره منہاجوی      ذکر اوصاف کل صا  
صفہ قدسیہ علویہ      اعلیٰ ان اصراف قدما  
قامرہن الخاطر عن ظاہرها      واطلب الباطن حتی تغلب

(ترجمہ) میں جو یہ سب مرتفع مقامات، سرسبز میدانوں اور منازل کا ذکر کرتا ہوں  
یا درست، کوچ، ٹیلوں، باغات، سبز زاروں یا چراگاہوں یا ابھری ہوئی  
جمایتوں والوں عمدتوں کا جو سورج کی طرح رونما ہوتی ہیں یا وہ گڑیوں جیسی ہیں یہ  
یا ان جیسی اور باتوں کا جو ذکر کرتا ہوں، وہ اس لئے کہ تم بھوپہ قدسی، علوی  
صفت (عالی چیزیں ہیں) تم جان لو کہ میرا قدم پہنچاتی ہے۔ پس تو جہ ان کے  
ظاہر سے ہٹاؤ۔ باطن طلب کرو تا کہ تم حقیقت کو جان لو۔

آخر عشق ظاہری نے عشق باطن کی طرف آپ کی رہنمائی کی، چنانچہ آپ زیادہ تر وقت مراقبہ،  
میرا منت اور ذکر اللہ میں صرف کرتے۔ اس کے بعد آپ پر مکاشفات ربانی کا ایک سلسلہ شروع  
ہوا۔ کشف القلوب میں آپ کو اتنی مہارت حاصل ہوئی کہ آپ لوگوں کو ان کی آنیوالی مصائب  
سے بھی آگاہ کرنے لگے۔ انہی دنوں آپ نے اپنی کتاب "الدرة الفاخرة" لکھی جس میں المغرب  
کے مختلف صوفیہ اور شیوخ کا ذکر تھا۔ کچھ عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد پھر آپ کے دل میں بیرونی مہاجرت

کاٹون محلہ آپ ۹۰ھ ۱۲۰۰ء میں سو محلہ چنے میں آپ کی ملاقات مشہور مولیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دو سال کے بعد ۹۳ھ/۱۳۰۵ء میں آپ قاضی آئے یہاں آپ کی شہرت ہر ملک میں پھیلی چلی گئی تھی۔ آپ کے آنے پر آپ کا ہر جوش استقبال کیا گیا۔ آپ نے علم "قنادلی" میں قیام کیا۔ جو صوفیہ کا مرکز تھا یہاں آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا اور لوگوں میں آپ کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ آپ دعوۃ الوجود کے مائل تھے۔ اس لیے حکمران نے آپ کی مخالفت کی اور صحرے کے ماکم سے آپ کے خلاف شکایت کی اس وقت مصر میں سلطان عادل ایوبی کی حکومت تھی۔ جو شریعت کا بڑا پابند تھا۔ اس نے آپ کو قید کر کے ماحکم دیا۔ لیکن آپ کے دوست ابو الحسن الباہی نے سلطان کے شہادت کو زائل کر دیا۔ اور آپ کے آزادانہ کام کی ایسی تائید کی جس سے شریعت کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ سلطان نے آپ کو سزا دینے کا خیال چھوڑ دیا اور آپ کی کافی عزت افزائی کی۔

اس کے بعد مصری بلادِ روم کی سیاحت کو گئے اور قونیہ (ترکی) میں جا کر کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا۔ وہاں کے بادشاہ کیتاؤس الاول ۶۰۷ھ - ۱۲۱۰ء نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ان کا بہت احترام کیا۔ آپ کو ایک بہت بڑا گھر بننے کے دیا۔ آپ نے وہ گھر ایک سائل کو دے دیا یہاں بھی آپ نے کرامات اور دیگر خوارقِ عادات کا ظہور ہوا۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ کے مرید اور متقلد بن گئے۔

قونیہ میں آپ نے دو کتابیں مشاہدۃ الاسرار اور رسالۃ الانوار لکھیں آپ اناطولہ اور آرمینیا کی سیاحت کو گئے۔ پھر ۶۰۸ھ ۱۲۱۱ء میں دوبارہ بغداد آئے۔ اس سے پہلے ۶۰۱ھ میں مکہ جاتے ہوئے بغداد جا چکے تھے۔ اس مرتبہ آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سرمدی سے ہوئی۔ کتاب الارشاد کی روایت ہے کہ فی الدین عربی نے بغداد میں امام سہروردی سے ملاقات کی دونوں بزرگ ایک دوسرے کے سامنے تھوڑی دیر گزر دن بھکا کر بیٹھے پھر جدا ہو گئے۔ اس کے بعد ابن عربی سے امام سہروردی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ سر



لے کر اڈانک منتقل ہوئے ہیں۔ امام عظیم الشان شیخ سرمدی سے آپ کے بارے میں  
بڑے اچانک انہوں نے سنا یا کہ آپ عسکری کے سند میں اور امام العارفین میں

۱۰۹۱ھ - ۱۱۰۰ھ میں آپ سب سے بڑے تھے۔ اور انہوں نے آپ کے فلسفہ و ایمان ترجمان الاشواق کی  
شرح شیخ ذکار الاعلاق لکھی۔ اس شرح میں آپ کے عقائد اور علماء کے ان اعتراضات

کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر قونین گئے۔ اس وقت کے قاضی العالی کی مہم پر نکل چکا تھا آپ  
نے خواب دیکھا کہ شیخ کھقاس کو ہوگی۔ آپ نے خواب کھقاس کو کھقاس دیا۔ شیخ سے پہلے یہ

خطا ہی کوں گیا۔ شیک میں وہ بعد کھقاس کے ماتم پر انکلیہ شیع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ طب  
گئے۔ اور سلطان ظاہر قادی (۶۱۳/۶۱۴) سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے آپ کا بڑا احترام کیا

یہاں آپ کی صحت کچھ خراب ہو گئی۔ اور مدت آپ پر مجذوبہ کیفیت طاری رہنے لگی۔ اسی حالت  
میں آپ نے "الحکمة الالهیہ" نامی کتاب لکھی جو امام غزالی کی کتاب "تہافت الفلاسفہ" کی طرح

فلاسفہ کی تردید میں ہے۔ اس کے بعد آپ دمشق آئے اور ۶۲۰ھ - ۱۲۲۳ء سے پندرہ اپنی وفات  
تک یہیں مقیم رہے۔ دمشق کا والی معظم بن العادل آپ کا مرید تھا۔ دمشق میں ہی آپ نے

اپنی تین مشہور کتابیں "الفتوحات المکیہ" "فصوص الحکم" اور "البدایان" لکھیں۔  
یہاں بھی آپ سے بہت سے کرامات کا تجربہ ہوا اور آپ کے اخلاق حسنہ لوگوں کو آپ کا رویدہ بنا

دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دمشق میں آپ کے پاس بکثرت مال و دولت آتی تھی۔ لیکن آپ اپنے پاس  
کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ جس کے امیر کی طرف سے آپ کو بدنامہ سوچا جاتا تھا۔ امام ابن الزکیہ تین دن

دورانہ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا تھا۔ لیکن آپ یہ سب رستم روزانہ عہدہ کر دیتے تھے۔  
آخر کار علوم و تہذیب کا یہ حال اور اس سوار قدرت کا دانا جمعہ کی رات بتاریخ ۶۲۸ھ ربیع الآخر ۶۲۸ھ

اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور آپ کو جہل قاصیوں کے کتارے علماء اور ملحقہ کے قبرستان  
میں دفن کر دیا گیا۔

علامہ شکیب ارسلان لکھتے ہیں۔

میں نے سلسلہ میں آپ کی قبر کی زیارت کی اس پر یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔

قبر علی الدین ابن العربی : کل من یریدہ اذناہ کا

خصیت حاجاتہ من یریدہ : عقر اللہ اذناہ اس کا

یہ محمد بن العربی کی قبر ہے۔ میں نے بھی اس کی پناہ لی یا اس کی زیارت کی اس

کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اور اس سے قبل اللہ نے اس کے گناہ بخش دیئے۔

آپ کے دعوے تھے۔ (۱) محمد رسول اللہ جو سلسلہ میں رمضان کے چھپنے میں سید میں پیدا

ہوئے پورے عالم اور شائع تھے۔ ۶۵۶ھ میں دمشق میں القول نے وفات پائی اسی نے باپ

کے پاس دفن ہوئے۔

۱۱۱۱ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن جبریل نے ۶۵۶ھ میں صلیبیوں نے وفات پائی اور تائبوں

کے قبرستان میں ابن الزکی کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔

شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کے قانون ارتقا کے بارے میں ارشاد

الان ہمیشہ خرقہ کر رہا ہے۔

کثرت صورتوں میں احوال میں ہے اور جو ہر آدمی کے جوانی ۲ میں ہے اور کثرت عین خاص میں

مقول و مفہوم ہے۔

الان ہر ساعت اور ہر دم صورت بدلتا ہے۔ یہ صورت خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اول صورت

کو آخری صورت نام کرتی ہے اور ظو باقی رہتی ہے۔ مگر وہ سکر وقت میں بھی آخری صورت اول کی

طرح قابو رہتی ہے اور اس کی آخری صورت باقی رہتی ہے۔ اور اسی طرح غیر عدد سلسلہ چلا گیا ہے۔

ایک صورت فنا ہو کر کبھی کبھار ۵۰ میں آتی۔

سوانح عمری حضرت محمد الدین ابن عربی

ادعا جہ طبع عبد اللہ

## ہنگالہ کے تین بزرگ

وفات شدی

ہنگالہ میں جلال نام کے تین اولیاء اللہ مخواب ہیں شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ شاہ جلال دکنی رحمۃ اللہ یہ حضرات مونیائے کرام احمدیہ دین میں سے تھے جن کی ذات باہیات کی بدولت سرزمین مشرقی پاکستان میں تجلیات الہی اللہ اللہ محمدی کی منہ پاشی ہوتی رہی اسلامی تہذیب تمدن کریں پھولیں۔ احمدیہ کے رشد ہدایت کشف و کرامات روحانی کرامات اور علوم و فنون کا سرچشمہ آج تک جاری و ساری ہے۔

## شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی

شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی سرزمین ہنگال کے ان اولیاء کبار میں سے تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے کمال باطنی و علوم ظاہری دونوں سے یکساں نوازا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر تبریز میں چھپاک سرزمین میں ہوئی۔ تاریخ ولادت معلوم نہ ہو سکی۔ مشروط میں آپ صاحب فروت ہی نہ تھے بلکہ تاج مملکت بھی تھے لیکن تجلیات الہی کے آگے دنیاوی بادشاہت اور ظاہری چمک دمک ماند پڑ گئی۔ آپ نے اپنے غمزدار مجتہد کو تخت و تاج کا عارٹ بنا دیا اور خود منزل سلوک کی طرف گامزن ہوئے۔ آپ شیخ الشیوخ، پیشوائے اولیاء حضرت شہاب الدین کے مرید خاص تھے۔ آپ میں تن و ہی، محنت، عقیدت، جوش و خروش کے ساتھ سات سال تک اپنے سالک اکمل اور رشد کامل کی خدمت میں مصروف رہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت شہاب الدین کو بھی آپ سے بہت محبت تھی اس لئے جہاں کہیں تشریف لے جاتے اپنے متبع شریعت، مرید کو بھی ساتھ رکھتے۔

جلال حضرت خباب الدین کے جلد حضرت عظیم بن ابی الدین سے آپ کے نجات کا نام ہوئے۔  
بلکہ حضرت عظیم بن ابی الدین سے آپ کے بہت سے لفظ اور عبادت سنئے۔ مابقی آپ کے  
عبادت میں شامل ہوتے ہیں ان کے دوران قیام ماکہ بدریں ماکہ کمال الدین میں آپ کے روحانی کمال  
کے قابل ہونے اور عبادت تک آپ وہاں عظیم سے آپ کی روحانی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے۔

حضرت جلال الدین تبریزی حقیقت و معرفت کی جستجو میں دینی مسلمان، بابوں، اودھ پند  
بگال کی میر و صاحت فرماتے رہے۔ ہر جگہ بڑے بڑے بزرگوں، فقیروں، درویشوں، کی صحبتوں سے  
فیض یاب ہوئے۔ جب آپ بگال کے ایک گاؤں پنڈ واو جو طبع بالہ میں لکھنؤ کے قریب ہے،  
میں پہنچے تو اس زمانہ میں یہ مقام جندوں کی عبادت کا گہا سمجھا جاتا تھا۔ پورا ملک موقی کلمہ رستاں بنا  
ہوا تھا وہیں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ شہرہ آفاق سیاح دین بطور نے آپ سے  
طاہریت کی تھی۔ اس کے سطر نامہ میں پنڈ واو کے پوسے حالات ملتے ہیں۔ انوار صفیائیں ان حالات  
کا اقتباس ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

”پنڈ واو میں منہدوں کا ایک مشہور مندر تھا جہاں کالی کی پوجا ہوتی تھی جس کی زیارت مکے کے دور  
دور سے لوگ آتے تھے۔ اس مندر اور تھانہ کی وجہ سے پنڈ واو کی شہرت سلسلے بگال میں پھیل گئی تھی۔  
یہاں بکثرت بیماری تھی اور بکثرت موت تھی۔ شیخ جلال الدین تبریزی شہر و مدی کی عمر ایک سو پچاس  
برس کی ہو چکی تھی۔ جب پتے اندر کشیدہ قامت شخص ہیں۔ میرے آنے کا حال اپنے کشف سے معلوم  
کر کے اپنے مریدوں کو دو منزل آگے میرے استقبال کو بھیج دیا۔ انیس دیکھا ایک مرد قسم کا چنہ  
پہنے بیٹھے ہیں جو بگے پسند آیا۔ انہوں نے اسی وقت چند آثار کر لے کر دیا اور مریدوں سے کہا کہ دے  
تو راہوں مگر یہ چند ان کے پاس رہنے کا نہیں۔ ایک کافر بادشاہ ان سے چھین کر میرے ہی بھائی  
کو دے دے گا۔ میں نے اسی وقت سے اس کی پوری حفاظت کی اور اس امر کا حیدہ کر لیا تھا کہ میں  
اسے کسی بادشاہ کے ماتھے پہن کر جاؤں گا ہی نہیں۔ مگر ایک سچے وقت کے منہ سے نکل ہوئی بات  
ہر گز غلط نہ ہو سکتی تھی۔ چن میں جب پنپا تو دہان کے بادشاہ نے وہ چنہ مجھ سے بہ حیرت چن لیا  
کہ بہت خوبصورت قیمتی تھا لیکن اس کے عوض اپنی طرف سے ایک بیش بہا دولت ایک گھوڑا  
اور کچھ نقد روپیہ عطا کیا۔ مجھے اس وقت مبلغ کا قول یاد آیا لیکن میری حیرت کا عالم

یہ دیکھنے کے قابل تھا ابھی اس نے جن ہی کے ایک ہزار تیرہ تھے وہ چننا ایک ہزار تھے۔ ان  
 میں سے کچھ انہوں نے فرمایا۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ کوئی اس سے بڑے مالدار  
 مالدار ہے۔ یہ خود تحقیق سے ہے۔ ہمارا ہمارے ایک مالدار ہے جس کا شمار  
 کوئی ہے۔ یہ جسے کہیں کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس انہوں نے چھ سو نو سو  
 حضرت شیخ جلال الدین کا تیسرا دعوت تھا۔ اس کے قریب ہمارے شیخ چاہتے تھے کہ  
 کمال کے اکثر غلاموں کو کہیں سے کہیں لایا گیا تھا۔ اس وقت قانون کی وجہ سے ہر مالدار کو  
 لے لے۔ آپ ہی کا وقت ملک کے فضل و کمال میں سلسلہ بہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت شیخ  
 جلال الدین آپ کے قتل فرما کر کمال فائدہ سے حضرت جلال کی بیانات و کلمات کے کہتے ہوتے  
 اللہ تعالیٰ کا بہت سے پڑے ہیں۔ ہنگامہ۔ یہ ملک کے قریب میں آپ کا آستانہ ہے۔ یہ مقام آپ کی  
 مدد سے قبل بت پرستی کا ٹھکانا تھا۔ آپ کی سکونت کے بعد غلام پرستوں کی سجدہ گاہ بن گیا۔ آپ نے  
 یہ عمل میں سلسلہ میں وفات پائی آپ کا مزار پڑا تو آج تک زیارت گاہ عالم ہے۔

## شاہ جلال الدین سیستانی

المرستیٰ بن قاسم سیستانی، صوفیوں سے پروردگار

کوہ آپ کا بیان کس کی اذانیں گوئیں

یہ شخص سیستانی کے والد اسم شیخ المشائخ حضرت شاہ جلال سیستانی سے منسوب ہے۔ جنہوں  
 نے سیستانی کا دینیائے کفر کو شیخ اسم سیستانی سے بدوش کیا۔ ہزاروں انسانوں کو الجھو و گمراہی کے بجائے حق  
 صداقت کی راہ دکھائی۔ سیستانی میں حضرت شاہ جلال کے دھرم و رسوم کے سبب سال کے سبب میں ہندو  
 کے بیانات مختلف ہیں۔ کوئی شک ہے۔ ہمارے اور کسی کے نزدیک سیستانی لیکن تحقیقات کے  
 آئینہ میں مستحکم زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ سیستانی میں حضرت شاہ جلال کی آمد کی داستان فرما  
 دلچسپ اور دماغیت سے لبریز ہے۔ آج کے چھ سو سال پہلے جب حضرت شاہ جلال سیستانی  
 تشریف لائے، اس وقت اسلام کا نام بجا ماہر بنے غلام الدین نامی ایک شخص تاجروں کے

سلم سیستانی گواہ اسم و رنگی نسخہ، ہفتی ناصر الدین احمد مدنی

[illegible]

میں دو کرحق و معارف کے دین ماضی کے اور حضرت و تعویذ کے نکات سے پروردگار کے  
اپنے مومن و مومن کے ساتھ کہ اس میں جو شخص کے کہ ایک روز ایک ہر دن نے غیر کے علم سے تک  
اگر حضرت محمد کبیر سے وہ دن ہے وہاں سے فریاد کا آپ نے اپنے بھائی اور یہ حضرت بول سے  
فرمایا ہے کہ اس سال کے لئے اس روز حضرت جانے بہت غیر کی کاش میں جنگ کی راہ کی تو حضرت  
کبیر کے دل خیال ایک اگر اس وقت کے تھا ہے اس کے میں انگلیوں سے اور اس میں اس کے وہ انگلیوں سے  
طائفہ مارا جائے تو اس کی یہ سزا مانی ہوگی۔ حضرت جلال کو گفت کے ذریعہ اپنے پیروں کے اس خیال  
پاک کا علم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت نے ایسا ہی کیا جب حضرت اپنے مومن کی خدمت میں واپس تشریف لائے  
اور احوال بیان فرمایا تو حضرت کے مرقہ بہت خوش ہوئے اور شکرانہ فرمایا۔

۱۰ تمہاں واقف اسرار و رموز ہو۔ جاؤ اور سرزمین ہند میں جا کر فادائیت حق کے  
چراغ جلاؤ اور دین حق کی تبلیغ کرو پھر اپنے جبرہ مبارک کی تونلی سے مٹی اپنے دست مبارک سے اپنے  
ہمیشہ زاوے کو عنایت فرمائی۔ اور ہایت فرمائی۔

۱۱ اس مقام پر سکونت اختیار کرو جہاں کی مٹی اس مٹی کی رنگ و بو اور ذائقہ سے مشابہت رکھتی ہو  
حضرت اپنے پیروں کے حب ہایت عازم سفر ہوئے تھے کہ راستہ میں سکندر غازی کی قبر کے  
ساتھ ہوئے اور سہل کا روضہ کیا میں کا حال ادھر بیاں کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت کے مزار مقدس کی  
زمین کی مٹی میں تمام اوصاف موجود ہیں جس کی طرف حضرت کے مومن حضرت سید احمد کی طرف اشارہ  
فرمایا تھا۔

۱۲ جب حضرت شاہ جلال شہر مدنی میں پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید نے حضرت  
کے ولایت کی مخالفت میں کہہ دیا کہ حضرت سے کہیں۔ جب نظام الدین اولیاء نے یہ باتیں سنیں تو  
آپ نے گفت کے ذریعہ ان کی حقیقت معلوم کی چونکہ یہ باتیں غلط ثابت ہوئیں اس لئے آپ  
نے مرید کو اس خیال سے روکا اور دعا دی حضرت جلال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت نظام الدین  
کا سلام پہنچایا۔



حضرت جلالؒ نے سلطنت میں ابتدائی دو سال سلطنت کے نظم و نسق میں مصروف کے اصرار پر چوبیس سال خدمت علیٰ اہل سنت و عبادت میں گزار دیئے۔ حضرت نے بروز جمعرات ۶ ربیع الثانی ۱۰۸۸ھ کو

یہ دوسرا حصہ بھی کی تمام اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔

ہو تو پھر اس حال سے آپ پر روزہ سب سے زیادہ گراوی ہو چکے تھے۔ صرف وہیں

وہ روزانہ افکار کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک گائے تھی جس کے ورد و ست روزانہ

کھڑے تھے۔ آپ خام بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کا قد بلند ہوا تھا اور چار

بہ بہت کم ہاں تھے۔ ان ہاڑوں کے باشندے آپ کے دستِ حق پرست

یہ سارا جیسے تھے اور یہ وجہ تھی کہ آپ انہیں لوگوں کے درمیان بٹھاتے

حضرت جلال کے مزار مبارک کے آس پاس ان شیعہ ان اسلام کے مقبرے ہیں جو آپ کے ہمراہ  
سلطنت تشریف لائے تھے مزار کے باہر درگاہ کے احاطہ میں ایک بہت بڑی دیگ محفوظ  
ہے درگاہ کے باہر ایک تالاب ہے جس میں پھلیاں ہیں۔ ان پھلیوں کو کوئی نہیں اڑاتا اور  
نہ کسی وہ تالاب سے باہر نکالی جاتی ہیں۔ رنگ برنگ کی تھی منی پھلیاں اچھلتی کودتی جھلی معلوم  
ہوتی ہیں رعایت ہے کہ پچشمہ حضرت کے زمانہ میں جاری ہوا اور آج تک بے شمار امراض کا مدفن  
حضرت جلال مجروحے آپ کے ہمراہ جو اللہ ولے تھے ان کے خاندان کے بیشتر افراد  
درگاہ محلہ میں آباد ہیں۔ اس محلہ کے ایک صاحب دین اور صاحب علم و فضل بزرگ مولانا  
انظر الدین احمد مدنی کے پد امجدہ کا تعلق بھی انہیں اسلاف سے تھا۔

حضرت جلال کی حضور میں نے شجر کفر کو جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ وہ کھڑاؤں جو آپ کے پائے مبارک کی نیت میں تھی اور آپ کے کھانے کی مٹی اور کاسہ کے برتن، یہ سب چیمبریں آپ کے تبرکات میں سے ہیں جو مولانا اظہر الدین مدیقی کے صاحبزادے ایڈووکیٹ کے پاس محفوظ ہیں۔ ان کی زیارت سے حضرت کی شجاعت سادگی اور درویشانہ زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔



## شاہ جلال دکنی

حضرت شاہ جلال دکنی حضرت شاہ علی بغدادیؒ سے تقریباً سو برس قبل جگال میں تشریف لائے تھے۔ آپ کا اصل وطن گجرات (ہندوستان) تھا۔ آپ حضرت شہسپا را کے خلیفہ خاص تھے۔ حضرت پیرا ماجن کا وصال ۸۵۵ھ میں ہوا۔ حضرت سید احمد گودڑی کے مرید تھے اور حضرت گودھانے حضرت محبوب الہی نظام الدین ادویار کے خلیفہ حضرت نعیر الدین چراغ دہلوی سے ہیبت کی تھی۔ اسی طرح حضرت شاہ جلالؒ کا سلسلہ نظامیہ سے جاملتا ہے۔ آپ ہی کی ذات مبارک سے سلسلہ نظامیہ کا سلسلے جگال میں حال پھیلا۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بیت وسیع تھا۔

آسودگانِ ڈھاکہ مؤلفہ حکیم حبیب الرحمن (مسیح) میں حضرت شاہ جلال دکنی کی شہادت کا حال لکھا ہے کہ۔

”آپ اپنے مریدوں کے حلقوں تخت پر بادشاہوں کی طرح شکن ہوتے اور مریدوں کا حلقہ دست بستہ سانسے کھڑا رہتا۔ کسی کو خلاف شریعت پالتے تو سزا دیتے۔ حاکم وقت کو جو اس وقت چوک کے قلعہ میں رہتا تھا خبر لگی تو اس نے منع کر دیا کہ اس سے دعویٰ سلطنت کی بڑا آتی ہے مگر آپ غلبہ حال کی وجہ سے نہ مالتے۔ آخر شاہی فوج آئی اور آپ اور آپ کے مریدوں پر بڑن بول دیا۔ جب تک مریدان قتل ہوتے رہے آپ یا تمہارا یا تمہارے رہے اور جب آپ پر تلوار چڑائی گئی تو یارِ رحمان فرماتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ واقعہ ۱۱۳۵ھ کا ہے۔“

حضرت شاہ جلال دکنیؒ موقی جمیل ڈھاکہ میں ایک گبنس کے اندر آسودہ ہیں پٹھانوں کے عہد میں آپ کا ہزار مبارک معمولی طرز کا تھا۔ یہ شاندار گبنس عہدِ غلیہ میں تعمیر کرایا گیا۔

## تَقْدِیْرُ وَتَبَصُّرُ

مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

رُوضَاتُ

ترجمہ مولوی شاہ اللہ ندوی۔ ناشر ادارہ تحقیق و تعقیف ۱۴۱۱ھ و ۱۹۹۰ء کراچی ۱۵  
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات گرامی برصغیر کی ان چند عظیم شخصیتوں میں سے ہے جن کے علمی فیوض سے اس سرزمین میں علوم دینی کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اہل تصوف اور شریعت میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق نے بڑی طویل عمر پائی۔ ادیب ساری عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف کی۔ حضرت سلیم شاہ سوری کے عہد حکومت میں ۱۵۵۱ھ میں آپ پیدا ہوئے، اور مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سو اہویں سال جلوس میں ۱۶۴۲ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

زیر نظر کتاب میں فارسی متن اور اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس فارسی متن کے بارے میں مقدمہ نگار جناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے لکھا ہے کہ ”اس رسالہ کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے لئے داخلی شہادتیں موجود ہیں“ اس کا نقلی نسخہ جس سے ترجمہ کیا گیا ہے، ۱۳۵۷ھ لکھا گیا ہے۔ اور اس میں روضات کو حضرت شیخ کی تصنیف بتایا گیا ہے۔ روضات کی وجہ تصنیف حضرت شیخ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”بعض کم ہمت لوگ شریعت اور طریقت کو مخالف سمجھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور علماء و عسکار کو ایک دوسرے کا مخالف سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ عارفوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور علماء کے عقائد کے منکر ہو کر ملحدوں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کے معتقد اور مونیوں کے منکر ہو کر ان اندہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جن کی شان

عین کتابہ کہ

من کانت فی ہذہ الاغنی زہونی الاغنی

چنانچہ جہاں تک ممکن تھا، علم حقیقت اور شریعت کی مطابقت کے لئے چند نمونہ بیان کئے گئے ہیں تاکہ مدعوں گمرہ ایک دوسرے کے قائل اور معتقد ہو کر متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کا انکار نہ کریں۔ شریعت و طریقت کو ایک ہی مطلب ایک ہی مقصد کا مخالف نہ خیال کریں۔

عرضِ مذمات کی تعینیت کا مقصد شریعت و طریقت میں مطابقت کرنا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق سے بہت پہلے سے اور ان کے بعد بھی ان جردگوں کی طرف سے جو بیک وقت عارف بھی تھے، اور عالم بھی، اس قسم کی کوششیں برابر جاری ہوتی رہی ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت شیخ نے یہ بنیادی اصول مقرر فرمایا ہے :- جو امر شریعت میں خوب ہے، وہ طریقت میں محبوب ہے۔ اگر شریعت اسے پسند نہیں کرتی اور وہ برہانہ کو یہاں (طریقت میں) بھی مردود ہے۔۔۔۔۔

شریعت چرخِ است در راہ دہیں

مورد نورش زماں و زمیں

کہ در ظلمت رہ بچشم خسرو

ز نورش عیاں فی شوی نیک و بد

حضرت شیخ نے اس امر کی تردید فرمائی ہے کہ شریعت کا تعلق محض ظاہر سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجرائے احکامِ شرع کی دو صورتیں ہیں ایک کا تعلق خلق سے ہے اور دوسری کا تعلق ملائکہ سے ہے۔

توحید ذات الہی کا دل سے یقین کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کی وفادات یوں کی گئی ہے۔ آیا یقین کہ اس کے سوا عالم میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمام پیسزیں جو نظر آتی ہیں وہ بہ اعتبار حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہیں جو تعینات شروع حق سے عبارت ہیں۔ حق کے ساتھ ہیں اور وہ حق ہی مطلق ہے۔۔۔۔۔ اس صورت میں اس طرح یقین کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذاتِ حقیقہ عالم کو مظہراتِ حق کہے اور سب کی صفات کو مظہرِ صفاتِ حق خیال کرے، جب اس پر یقین ہو گا تو تمام افعال و اسما و صفات و مقامات کو اپنی اور خلقِ خدا کی طرف مشرب نہ کرے گا، بلکہ تمام افعال کو حق تعالیٰ کا ارادہ و فعل کہے گا۔

یہ کائنات ہی ذات حق کا کلمہ ہے۔ لیکن ذات حق اس کائنات کے ہر شے سے منور ہے۔ پاک ہے اس کی صفات۔ لہذا وہ پاک ہے۔  
 ”حاجہ رشید کی رو سے تلخ لہجہ سے کہہ کر غیر غلط ہے مگر ہٹا کر تمام اشیاء کو خدا کا منہسہرہ ہے اور ہر جگہ حق کو جلوہ گر دیکھے اور ملامت شیعہ اولا وراثہ شیعہ کے باطل سے شامہ کا پھول سونے۔ ہر چیز خدا ہی کو جلوہ گر دیکھے۔ یعنی میں چیز پر نظر پڑے، اس کے بارے میں سوچے کائنات ہی کے صفات سے مقدس اور معصیہ۔ ہاں اس کا تہجد اس صفت سے روشن اور پورہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی خیال کیجئے کہ جن طرح اول میں وہ اس صفت سے پاک اور منزہ تھا، آج بھی اسی طرح پاک و منزہ ہے۔“  
 ”شریعت، طریقت، اور حقیقت کی ایک مقام ہر دوں وفاق فرمائی ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے، اور جن باتوں پر علیہ کا اجماع ہے وہ شریعت ہے۔ اور انہیں اعمال کو تقویٰ اور اعتقاد سے بھالا نا طریقت ہے۔ امدان اعمال کی برکت سے جو کوا لہن حاصل ہوتے ہیں، وہ حقیقت ہے۔“

اس سوال کا کہ شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے۔ حضرت شیخ نے یہ جواب دیا ہے۔  
 ”..... شریعت عام اور طریقت خاص یعنی طریقت شریعت میں داخل ہے اور شریعت شامل طریقت ہے۔“ اس کی تائید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: ”شریعت میرے اقوال ہیں۔ طریقت میرے افعال اور حقیقت میرے احوال“ اس کے بعد فرماتے ہیں: ”پس اقوال افعال کے تحت ہیں۔ جن اقوال پر آپ نے عمل فرمایا ہے، انہیں کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو آپ کے افعال کی متابعت ثابت ہو گئی۔ اب رہے آپ کے اقوال تو افعال اقوال میں داخل ہیں اب جو کہ افعال و اقوال میں اتحاد ثابت ہو گیا تو شریعت و طریقت میں بھی اتحاد لازم آیا۔“

حضرت شیخ انہی باتوں کو کہتے ہیں کہ شریعت روح، نفاذ، ذکوۃ، حج کا نام ہے۔ انہیں غیر نہیں کہ شریعت خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، جس میں طریقت بھی شامل ہے۔“

اس کے مذہب کا نام اسلام و ایمان (سلاطی و امن) رکھا گیا۔ مسلمانوں کے لئے جو احکام و قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی کہ وہ ان کو جتنی جتنی سمجھ سکیں وہ سمجھ لیں۔  
 فاسخ و فساد کو مٹا دینا، حق و باطل کو پہچاننا، اور اگر یہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو صلح پر مائل ہو کر اسلام قبول کرنا۔  
 ہم اکوڑہ خٹک سے شائع ہونے والے اس رسالے کا خلاصہ جن سے غیر مقدم کرتے ہیں  
 یہ سب سب سے پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں میں مقبول ہو گا، اللہ تعالیٰ کی قیادت سے  
 دیکھا جائے گا۔

## تصاوصیدنا عثمان

اس کتاب میں مفسر نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ادا کر کے بعد بعض صحابہ کرام کی طرف سے ان کا تصاوص لینے کے سلسلہ میں جو کوششیں ہوئیں ان پر بحث کی گئی ہے۔  
 اہل بدعت و جماعت کا یہ بیادہ اصول ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں ایمان میں سے کسی کے ساتھ کبھی عداوت و خصومت رکھنا صحیح نہیں۔ اس بنیادی اصول کو ماننے والے صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو محاذات و محاربات ہوئے، ان کا صحیح جائزہ لینے کی مناسب صورت یہ ہے کہ ان سب باتوں کو تاریخی حقیقت و حجاز کی روشنی میں دیکھا جائے، اس سے قریب اسلامیہ کے اختلافات بھی کم ہو سکتے ہیں اور شاید اس طرح حقائق واقعی تک رسائی بھی ممکن ہو سکے۔

زیر نظر کتاب میں اس مسئلے کو اس طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کتاب کے مصنف محمد سلطان نظامی ہیں۔

مشرکان شرکت ادبیہ پنجاب، مشا ہی محلہ، لاہور، قیمت تین روپے

یہ کتاب لاہور میں شائع ہوئی ہے۔  
 اس کتاب کی تصانیف و تصانیف  
 اس کتاب کی تصانیف و تصانیف  
 اس کتاب کی تصانیف و تصانیف

# شاہ ولی اللہ الہیڈمی

## اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

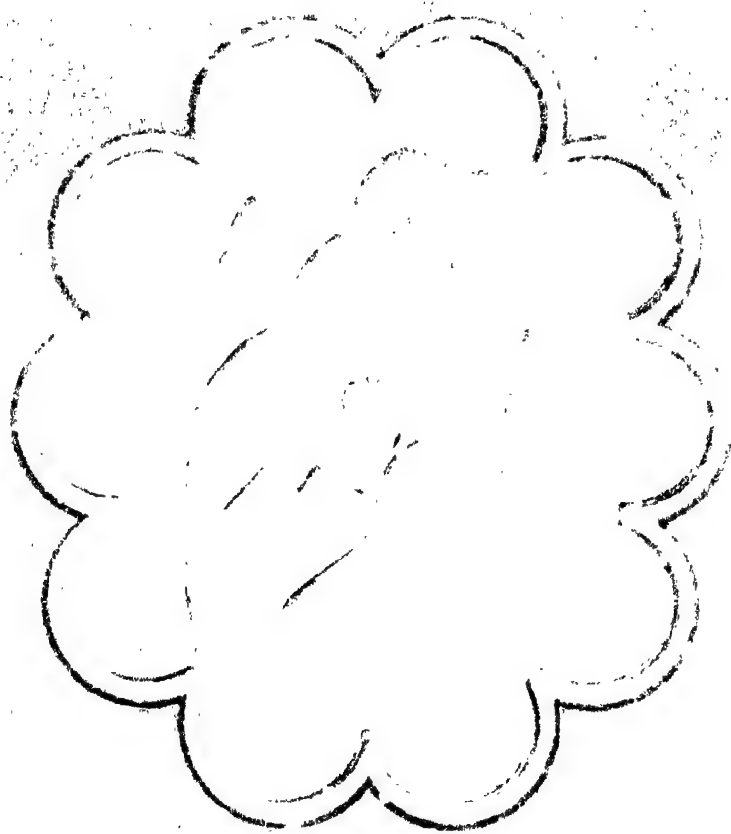
اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکبڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔  
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔









مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



19 6 APR 1966

# السریم

نمبر ۱۱

مطابق ماہ اپریل ۱۹۶۶ء  
ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ

جلد ۳

## فہرست مضامین

|     |                                |                                           |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ۷۴۶ | مدیر                           | شذات                                      |
| ۷۴۹ | ابو سلمان شاہ جہان پوری        | حضرت اویس اور ان کا صحیفہ                 |
| ۷۶۷ | غلام مصطفیٰ قاسمی              | شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر        |
| ۷۷۵ | ڈاکٹر محمد منیر حسن المعصومی   | نمر و میسر                                |
| ۷۸۸ | مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری | حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی           |
| ۷۹۸ | مولانا محمد عبداللیم مہشتی     | سید احمد محمد کی تحریک کا اثر اردو ادب پر |
| ۸۱۳ | ضیاء                           | تنقید و تبصرو                             |

## شَدَاک

اس ماہ ذی الحجہ میں ستویں ہجرتی دنیا کے ہر حصے سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہ مکہ معظمہ میں فریضہ حج ادا کریں اور مدینہ منورہ میں طے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشاہد مقدسہ کی زیارت کی سعادت حاصل کریں۔ اسلام کے روز اول سے حج مسلمانوں کا سب سے اہم دینی و ملی اجتماع رہا ہے۔ اور ہر دور میں بر مسلمان کی یہی آرزو رہی ہے کہ اس سال اسلام کا مقدس ترین شہر میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو اور وہ حج کی ادائیگی کی نعمت سے فائز المرام ہو سکے سرزمینِ حجاز سے انتہائی دور سے دور علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لئے بھی اُس دور میں جب کہ سفر کی موجودہ سہولتوں کا کوئی خیال نہ کر سکتا تھا، جغرافیائی مسافت اور اس کی مشکلات کبھی اس امر کی مانع نہیں رہیں کہ ان میں سے خوش نصیب مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پہنچیں اور ان شہروں کی زیارت سے جہاں کہ دین اسلام کا ظہور ہوا تھا، خوش بخت ہوں۔

دین اسلام سب انسانوں کے لئے ہے۔ اس میں کسی قوم، نسل، ملک اور رنگ کی تمیز نہیں، وہ عالمگیر اور جمہورگیر ہے۔ انہی مقتضات کا ہر سال حج کی شکل میں بیٹے ٹھوس احوال پر علم و اظہار ہوتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم اور ہر ملک کے لاکھوں انسان بن سلی چادروں کے لباس میں ملیں ساری کائنات کے قانع اور ہمدرد گار کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک (اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں) ہم حاضر ہیں کہتے اس کے گھر کا طواف کرتے اور صرف اس کے لئے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ توحید خالق و جمیع بنی ایک اور صرف ایک خدا کی بندگی اور سب انسانوں کا ایک ہونا۔ حج اس کا ایک عملی سبق ہے۔ جس میں حاضر ہونے کی جہاں ہم میں سے لاکھوں خوش نصیبوں کو ہر سال سعادت ملتی ہے۔ وہاں اس سے کمزور و جو محروم رہتے ہیں۔ وہ اپنے وطنوں اور گھروں میں ہی بیٹھے اس کی یاد تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا بہت بڑا امتیاز ہے، جس سے کہ دوسرے تمام مذاہب محروم ہیں۔

اس امر میں جب اکثر مسلمان ملکوں میں ولایت و قومیت کی تحریکیں ششدر ہو چکی تو عالمِ عرب نے خیال کیا جائے گا تاکہ ان قومی تحریکوں کی بدولت دستِ زوالِ اسلام کے اس فسادِ قومی تصورِ اجماعی المومنین (۱) یعنی ہم مومن بھائی ہیں پر پڑے گی۔ اور سب سے زیادہ اس سے بڑے کاہنِ اسلامی دینی امور سے غافل ہو جائے گا۔ لیکن بیشتر انگیزات یہ ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان ملک سیاسی لحاظ سے آزاد ہوتے جاتے اور قومی بنیادوں پر ترقی کرتے ہیں ایک طرف خود ان کے اعرافِ اسلامی کا شعور و جذبہ بڑھتا ہے اور دوسری طرف ان کے ہاں خارج میں بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت سمجھتی ہے۔ چنانچہ جہاں ہر سال دورِ دنا سے بچے پر آنے والے مسلمانوں کی تعدادیں براہِ بر اعزاز ہوتا ہے وہاں مختلف ملکوں میں بین الاقوامی اجتماعات بھی بکثرت ہونے لگے ہیں۔

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ (۱) مسلمان ملکوں کے قومی وجودِ اسلام کی عالمگیریت عین الاوقاف میں کسی طرح سے خارج نہیں ہوں گے اور (۲) اسلام ایک قابلِ توجہ اور قابلِ لحاظ بین الاقوامی قوت ہے۔ اس سے نہ کوئی مسلمان ملک اور نہ غیر مسلم دنیا ہی بے اعتنائی برت سکتی ہے۔ یہی پاکستان کو بیک وقت ایک اسلامی و قومی مملکت ہونے کی جو دوگانہ اہمیت حاصل ہے، ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے ہیں۔

انہی دنوں عرب دنیا میں ایک زبردست سیاسی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانِ روا شاہ فیصل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادِ عرب کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں کو بھی متحد کر جائے۔ اس سے ان کے نزدیک عربوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور بحیثیتِ مجموعی تمام مسلمانوں کو بھی اب بعض عرب ملک اس اتحادِ اسلامی کے حصے وہ "خلفِ اسلامی" کا نام دیتے ہیں، سخت مخالفت ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف بڑے زور شور سے پروپیگنڈے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔

یہیں یہاں اس بحث کے حق و قبح پر کچھ نہیں کہنا۔ لیکن اس سلسلے میں "خلفِ اسلامی" کے ایک سخت ترین مخالف عرب ملک مصر یا متحدہ جمہوریہ عربیہ میں ہونے والے ایک واقعہ کو صرف بیان کر رہے۔

مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے "خلفِ اسلامی" کے خلاف قاہرہ کے ایک عوامی اجتماع میں

سب دستور دی و حوالہ دیا۔ قسری کی اس کے بعد مصری پارلیمنٹ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔  
 میں انکان نے تقریر کی کہ میں نے جو غلطی مصر کی کمرائی الیغیر نے ایک غلط بیان کیا اس بیان میں دولت اسلامی  
 کے خلاف جہاد میں تھیں تو میں نے یہ بیان دیا کہ مصر کی اسلامی دولت ہو گیا۔ ایک  
 ایک کہہ کہ سب خدمات گنتیں جو مصر کے موجودہ حکومت اندرون ملک اور بیرون ملک دنیا کے مختلف  
 حصوں میں پہنچان کے اسلام کے لئے انجام دے رہی ہے، ان خدمات کے واقعی یا غیر واقعی و فرضی ہونے  
 سے میں بحث نہیں۔ لیکن اس ضمن میں ہم مصر اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مصر جو سیکولر  
 مملکت ہونے کا مدعی ہے اور اس نے بزرگم خورشید "اشتر اکیت" یا زیادہ صحیح الفاظ میں عرب  
 اشتر اکیت کو اپنی آٹھ یا نویں بنا رکھا ہے کس طرح بحیثیت ایک حکومت کے اسلامی خدمات انجام  
 دینے یا کم سے کم ان کے اس طرح اعلان پر مجبور ہے۔

ذیر اعظم مصر نے بتایا کہ مصر کا محکمہ اوقات اندرون ملک اتنی ہزار مسجدوں کا انتظام کرتا ہے۔  
 اس نے دعا دار شاہ کے لئے مصر کے طول و عرض میں اتنے علم مقرر کر رکھے ہیں جو عوام کے پاس جاتے اور جہنمی  
 و اخلاقی تلقین کرتے ہیں اس کے علاوہ محکمہ کی طرف سے ہزار ہا ہزار کی تعداد میں کتابیں اور سالے شائع کئے جا رہے  
 ہیں جن میں اسلامی تعلیمات اور اسلام کے بزرگوں کے سوانح کو پیش کیا جاتا ہے اور جہاں تک بیرون مصر  
 اسلامی خدمات انجام دینے کا تعلق ہے، ذیر اعظم نے ان کی بھی ایک طویل فہرست گنتائی۔

خدا کے فضل سے سفر ملی پاکستان میں محکمہ اوقات کا قیام عمل میں آچکا ہے اب ضرورت ہے  
 کہ اس کی سرگرمیوں کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے تاکہ مختلف علاقوں سے زیادہ اور  
 اسلامی خدمات بجالائے اور ہم نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک کی ان پر نظر کر سکیں۔  
 مصر کی طرح ترکی میں بھی اب وہاں کا محکمہ اوقات نے اس مستعدی سے سرگرم کاری  
 ہم اپنے اہل اوقات کے توجہ اور مسرت سے کرتے ہیں۔

# حضرت ایوبؑ اور ان کا صحیفہ

دنیا کی قدیم ترین نظم

ابو سلمان شاہجہان پوری

قرآن مجید اور واقعہ ایوبؑ حضرت ایوب علیہ السلام سلسلہ نبوت کی ایک برگزیدہ شخصیت گزرے ہیں۔ مجموعہ تورات میں متعدد مقامات

پر ان کا تذکرہ آیا ہے اور ایک مستقل کتاب بھی ان کے نام سے موجود ہے قرآن مجید کی چار سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ سورہ ناز اور سورہ انعام میں انبیاء کی فہرست میں صرف ان کا نام آیا ہے۔

دعویٰ و ایوب و یونس و ہامون اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور یارون اور سلیمان۔

و سلیمان۔ (نساء) اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان

اور ایوب اور یونس اور یوسف اور موسیٰ اور یارون

یوسف و موسیٰ و ہامون (علیہم السلام)

(انعام)

سورہ انعام اور سورہ ص میں مجمل تذکرہ ہے۔

ایوب اور یونس دیکھ انی متنی النص اور ایوب (کا معاملہ بھی یاد کرو) جب اس نے

اس مقام پر پھر ایوبؑ ایک لفظ بار بار آیا ہے۔ "یفر" عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ٹامہ

کتاب پھر کے ہیں اور سفر ایوب سے مقصد مجموعہ تورات کا ۱۵ اداں صحیفہ ہے جو حضرت ایوب کے ہم سے شریعت کے احکام (ایوب اور ۱۵ اداں صحیفہ) پر مشتمل ہے۔

انما نسلم الساجدين فاستجبنا  
له فكشفنا ما به من ضرر واتيناهم  
ومثلهم معهم رحمة من عندنا  
والصكري نعبده

(انبياء ۸۴)

والذكر عبده تالوب المداوى ربه  
افى منى الشيطان بنصب وعذاب  
اسكهن برجلك هذا مقتل بارذ  
وشراب وعبنا له اهلهم ومثلهم  
معهم رحمة منا والصكري لاوى  
الالباب وخذ بيدك ضغثاً فاهتر  
به ولا تثنى انا وجدته صابراً  
نعم العبد انه ادا ب -

(ص ۱۰۴ تا ۱۰۵)

اپنے پروردگار کو پکارا تھا میں دیکھ کر ہر گز  
میں اور غلامی تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا  
کوئی نہیں؟

پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور میں دیکھ میں  
پڑ گیا تھا وہ دہر کر دیا ہم نے اس کا گھرا لیا پھر  
بلا لیا اور اس کے ساتھ ویسے ہی (عزیز و قابل)  
اور بھی دینے یہ ہماری طرف سے اس کے لئے  
رحمت تھی اور یہ نصیحت ہے ان کے لئے جو اللہ  
کی بندگی کہنے والے ہیں؟

اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب (کے معاملہ)  
کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا  
کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ  
ہاتھ لگایا ہے (تب ہم نے اس سے کہا)  
اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار (اس نے ایسا ہی  
کیا اور پشیمہ زمین سے ابل پڑا تو ہم نے کہا)  
یہ سے ہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی اور ہم  
نے اس کو اس کے اہل (وعیال) عطا کئے اور  
ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی اور یادگار  
بننے کے لئے عقلمندوں کے لئے۔ اور اپنے ہاتھ

میں سینکوں کا مٹھائے اور اس سے مار اور اپنی قسم میں جو ٹانہ ہو۔ بیشک ہم نے اس کو صبر کرنے  
پایا اور اچھا بندہ ہے۔ بے شبہ وہ خدا کی جانب، بہت رجوع ہونے والا ہے۔

اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک باادب، ہر حال میں صابر اور شاکر اور اللہ کی  
جانب بہت رجوع ہونے والی مقدس روح اور سلسلہ نبوت کی ایک پاک شخصیت تھی جو دولت

شریت اور اہل و عیال کے لحاظ سے بھی خوش بخت و غیر مزنہ تھی۔ پھر ایک وہ مقدس شخصیت  
استحسان و دانش میں آگئی اور مال و متاع، اہل و عیال اور ہم وہاں سب کو معیشت سے آگھیرا  
اور جو کچھ حاصل تھا سب جاتا رہا۔ لیکن اس نے نہ شکوہ کیا نہ عروفت شکایت پر زبان کھولی۔  
اللہ تعالیٰ کو اس کے صبر و شکر کی یہ ادا اور مدد سے انت ارحم الراحمین پسند آگئی اور تمام تکالیف  
کا فائدہ ہو گیا اور جو کچھ اس نے کھو یا تھا نہ مفتر اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ نے اپنی رحمت  
سے اسے عنایت فرمایا۔

ان آیات میں حضرت ایوب کے واقعہ کو اگرچہ بہت مختصر اور سادہ طرز میں بیان کیا گیا  
ہے لیکن بلاغت و معانی کے لحاظ سے واقعات کے جن قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان  
کو لیے اچھلنے کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل جینے میں بھی وہ بات نظر  
نہیں آتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں۔

”قرآن نے صبر و شکر کی یہ پوری داستان یہاں مختصر چند جملوں میں بیان کر دی ہے  
اور اس کا اجماع بلاغت اتنا ہی موثر ہے جتنا صحیفہ ایوب کے پچاس صفحوں کا  
شاعرانہ الطاب“ لے

بہر حال اس سے زیادہ کوئی تفصیل تشران مجید میں نہیں ہے اور تفاسیر میں جو اس قصہ کی تفصیل  
پائی جاتی ہیں ان کی اصل و حقیقت کے بارے میں حضرت سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں۔  
مفسرین نے جو تفصیل نقل کی ہے وہ وہب سبہ اور دیگر اسطی  
مسلمانوں سے جو قرون اولیٰ میں موجود تھے، منقول ہے اور یہ اسطی روایت  
تھوڑے تغیر اور اضافے کے ساتھ ترغیر ایوب ت مانع ہے۔“ لے

توراة کا ایوباب ”اور تشران کا ایوب“  
توراة میں دو شخصیتوں کے نام یوباب  
آئے ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کی چھٹی پشت



یہ ہے۔ اس کا شجرہ نسب یہ ہے۔

”ابن یقظان بن عمرو بن سلیمان بن ابرہہ بن زید بن نوح“

۱۔ سلسلہ باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت میں ہے ان کا شجرہ نسب یہ ہے

یوحنا بن ناریہ (پیدائش باب ۳۶ آیت ۳۳ و تواریخ اول باب اول آیت ۴۴)

ناریہ بن زعمیل بن عیسیٰ (پیدائش باب ۳۶ و تواریخ اول باب اول آیت ۳۷)

عیسیٰ بن اسحق بن ابراہیم (پیدائش باب ۲۵ و تواریخ اول باب اول آیت ۳۴)

عیسیٰ اور اسحق بن یعقوب (تو ام بھائی تھے۔ ادم عیسیٰ کا لقب تھا۔)

اگرچہ قدیم و جدید مسلم و غیر مسلم دونوں تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ یو باب، ادب یا ایوب ایک ہی نام ہے اور یہ اختلاف محض تفسیر لہجہ کا ہے۔ مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں۔

تواریخ اور کتب تاریخ میں ایک نام یو باب آتا ہے اور محققین کا خیال اس

کے تعلق یہ ہے کہ ایوب اور یو باب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔

دراصل عبرانی میں یو باب کو ادب کہا گیا ہے اور یہی ادب عربی میں

ایوب ہو گیا۔ لہٰذا

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر ان کی شخصیت ”ایوب“ سے مقصود کون سا یو باب ہے، یو باب

بن یقظان ”ارامی“ یا یو باب بن ناریہ ”ادومی“؟ مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا حفظ الرحمن

اس طرف گئے ہیں کہ تفسیر آئی ایوب سے مقصود ”یو باب بن ناریہ“ ”ادومی“ ہے اور مولانا ابوالکلام

آزاد کی رائے میں شخصیت پہلی ہے۔ یعنی یو باب بن یقظان ”ارامی“ مولانا حفظ الرحمن نے

حضرت ایوب کے عہد کے بارے میں محققین اور مورخین کی تمام آراء نقل کر دی ہیں۔ ان میں سے بعض

۱۔ پیدائش باب ۱۰ و تواریخ اول باب ۱

۲۔ پیدائش باب ۲۵ آیت ۲۲

۳۔ پیدائش باب ۲۵ آیت ۳۱ - باب ۳۶ آیت ۱

۴۔ قصص القرآن جلد دوم ص ۱۴ و تاریخ ارض القرآن جلد دوم ص ۱۳

اگر سید صاحب کی رائے کی تائید ہوتی ہے تو بعض سے مولانا آزاد کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔  
 مولانا آزاد کا رجحان مولانا آزاد کی رائے کو تقویت دیتا ہے تو بعض تو مولانا آزاد کی رائے کو تقویت دیتے  
 کی ہیں۔

سید صاحب بن حضرت ابوبکر کے وطن کے بارے میں ہے۔

”عوض کی سرزمین میں ابوبکر نامی ایک شخص تھا“ (باب ۱، آیت ۱)

یہ آیت حضرت ابوبکر کی شخصیت کا فیصلہ کر دینے کے لئے کافی ہو سکتی تھی اگر عوض کی  
 کی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے لیکن اس بارے میں بھی اتفاق نہیں۔ مولانا ابوالکلام  
 آزاد نے اس سے عوض بن ارم بن سام بن نوحؑ۔ مولانا یوسفؑ یعنی سام بن نوحؑ کا پوتا۔ یہ اعتبار  
 مولانا آزاد کی اس رائے کو تقویت پہنچاتا ہے کہ ابوبکر سے مقصود وہ یوسفؑ ہے جو سام بن نوحؑ کی  
 پانچویں پشت میں ہے۔ سید صاحب کے نزدیک عوضؑ سے مراد عوض بن عیسو (ادوم) بن اسحق  
 یعنی یوہاب (بن زارح) کا دوا ہے۔ یہ اختیار حضرت سید صاحب کی اس رائے کو تقویت دیتا  
 ہے کہ ابوبکر سے مقصود یوہاب بن زارح ہے۔ سید صاحب نے یوہاب بن زارح کا جو شجرہ  
 نسب تیار کیا ہے اس میں زارح کو عوض کا بیٹا بتاتے ہیں اور زارح اور عیسو کے درمیان ایک پشت کا  
 بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا تکررہ شجرہ یہ ہے۔

”یوہاب بن زارح بن عوض بن دیمان بن عیسو بن اسحق“

مولانا حفص الرحمن صاحب نے اس شجرہ سے اختلاف کیا ہے۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ ہم نے یوہاب  
 بن زارح کا جو شجرہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول سے تیار کیا ہے اس میں زارح کے باپ کا نام  
 زعویل نمایاں ہوتا ہے اب اگر زعویل اور عوض کو ایک شخصیت مان لیا جائے تو مولانا حفص الرحمن  
 مرحوم کے مرتبہ شجرہ میں اور ہمارے منقولہ شجرہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

مقصود اس بحث سے یہ تھا کہ عوض کے بارے میں سید صاحب کی رائے مسلمہ نہیں۔ اس  
 میں اختلاف ہے۔ اس صحت میں اعتماد یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں جاسکتی۔ لیکن مولانا آزاد  
 نے عوض سے مراد جو شخصیت لی ہے اس کے شجرہ میں کوئی اختلاف ہے نہ کوئی پیچیدگی۔ اس لئے  
 یہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ سید صاحب کی رائے کے مقابلہ میں مولانا آزاد کی رائے زیادہ دقیق  
 ہے۔ اگلے صفحہ پر

ہر ایک کی سب سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔  
 اس میں جو عموماً اس سے مقصود ہوتا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔

حضرت ایوبؑ کے وطن کے باشندے تھے۔  
 میں تاریخی حقیقت کی وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ  
 وہ عموماً کی سرزمین کے باشندے تھے۔

”عموم کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص کامل اور کامل تھا اور  
 خدا سے ڈرتا اور ہدی سے دور رہتا تھا۔“

دوسرے یہ کہ ان کے مولیٰ اور چوپایوں پر سبب والوں نے اور بابل کے لوگوں نے مل کر کے  
 لوٹ لیا تھا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے  
 تھے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک تادم نے ایوب کے پاس آکر کہا کہ بیل میں جئے تھے اور  
 گئے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سب کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا  
 اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی آکر کہنے لگا کہ خلی آگ  
 آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں  
 وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی آکر کہنے لگا کہ کدی تین غول ہو کر اونٹوں پر آگئے اور انہیں  
 لے گئے اور نوکروں کو تہ تیغ کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ مجھے خبر دوں۔

مذکورہ بالا آیات سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت ایوبؑ سبب اور باطنیوں کے زمانہ  
 عروج کے معاصر تھے۔ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں۔

”زمانہ کے متعلق بھی فیصلہ اس لئے آسان ہے کہ کلدان (یعنی کلدیوں) اور سبب کا اس

۱۔ پہلا باب ۱۰ دتاریج اول باب اول

۲۔ باب اول آیت ۱

۳۔ باب آیت ۱۳ تا ۱۷

یہ سب کچھ ہے۔ سب کا عروج و سقوط ق م میں ہوا اس لئے کہ ق م کا نظام  
 ق م میں ان دونوں کا مشترک عہد ق م سے ق م تک ہے  
 اس لئے ان دونوں دونوں کے حدود میں کہیں حضرت یوب کا عہد قرار دینا چاہیے نہ  
 مولانا حفظ الرحمن نے فرماتے ہیں۔

حضرت یوب میں تاریخی حیثیت یوب (علیہ السلام) کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں  
 ایک یہ کہ وہ سینہ میں عوض کے ہاشم سے تھے 'دوسرے یہ کہ ان کے موشی اور  
 چوپائیوں پر سب اور کسریوں (بابلیوں) نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا اس سے یہ  
 ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے سامنے تھے بلکہ

آگے۔ دونوں بزرگوں نے عہد کے بارے میں سفر یوب کی مذکورہ بالا آیات ہی سے استشہاد کیا ہے  
 اور یہ باب کی شخصیت کے بارے میں بھی دونوں ہم رائے ہیں لیکن سین کے تعین میں دونوں میں  
 بڑا اختلاف ہے مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں۔

البتہ زمانہ کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں اور ان کا یہ دسرا نام کہ یوب علیہ السلام  
 کا عہد ق م سے ق م تک کے درمیان ہے غیر تحقیقی ہے۔ صحیح اور  
 تحقیقی بات یہ ہے کہ یوب (علیہ السلام) کا زمانہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت  
 ابراہیم اور یعقوب (علیہم السلام) کے زمانہ کے درمیان ہے اور یہ تقریباً ق م  
 اور ق م کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔

اگرچہ مولانا حفظ الرحمن نے یوباب کی شخصیت کے بارے میں اور عوض کی نسبت مولانا ابوالکلام آزاد  
 کی رائے سے اختلاف کیا اور یہ سیلیمان ندوی کے ہم خیال ہیں لیکن عہد کے تعین میں وہ مولانا  
 کی رائے سے بہت قریب آگئے ہیں۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

۱۔ تہذیب ارض القرآن جلد دوم ص ۳۲

۲۔ قصص القرآن جلد دوم ص ۱۴۶

۳۔ ایضاً ص ۱۴۶

حضرت ارباب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے تھا۔۔۔۔۔ انہیں حضرت

ابراہیم کا معاصر ہونا چاہیے یا کم از کم حضرت اسحق اور یعقوب کا ملکہ

حضرت ارباب (علیہ السلام) کے عہد کے بارے میں قطعی تعین کے لئے اس طرح فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ بات یہ مندرجہ سید صاحب، مولانا آزاد اور مولانا حفصہ الرحمن (مرحومین و مفتوحین) کے نزدیک بلکہ تمام محققین کو اذکار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت ارباب کا عہد حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے قبل ہے اور یہ بات جدید تاریخی تحقیقات اور عجوبہ کثبات کی روشنی میں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون ریمسین ثانی کا بیٹا منفتاح ہے جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ ق م سے مشروط ہو کر ۱۲۳۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ اور ہارون نے اسلام کی دعوت دی تھی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ البتہ جس فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کو دیر سے لگا دیا اور پالا تھا اور جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ نے مصر کو چھوڑا تھا وہ ریمسین ثانی تھا۔ یہ فرعون اپنی زندگی ہی میں بوجہ کبر سنی اپنے بیٹے منفتاح کے حق میں تاج و تخت سے دست بردار ہو گیا تھا۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت ارباب کا زمانہ ۱۳۰۰ ق م سے پہلے تھا۔ اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد ہی کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ انہیں حضرت ابراہیم کا معاصر ہونا چاہیے یا کم از کم حضرت اسحق اور یعقوب کا۔ مولانا حفصہ الرحمن مرحوم کی رائے بھی قرین قیاس ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت ارباب کا عہد حضرت موسیٰ سے بہر حال پہلے ہے۔ البتہ حضرت سید صاحب کی یہ رائے کہ ۱۳۰۰ ق م سے ۱۲۳۵ ق م کے زمانوں کے درمیان حضرت ارباب کا عہد قرار دینا چاہیئے۔ یہ زمانہ چونکہ حضرت موسیٰ کے بھی کئی سو برس بعد کا ہے۔

۱۷ ترجمان القرآن جلد دوم ۱۸۶

۱۸ یہ رائے مصری مارلا تار کے مصور ادما ثری اور عجری تحقیق کے بہت بڑے عالم احمد یوسف احمد آلمی کے ایک مقالہ سے ماخوذ ہے جنہار نے قصص الانبیاء میں اس مقالہ کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ اور مولانا حفصہ الرحمن مرحوم نے قصص القرآن جلد اول (۳۶۹ تا ۳۷۳) میں اس کا ترجمہ نقل کیا ہے۔

اس نے حقیقت سے بہت دور تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔

حضرت یوسف کا وطن سرزمین عرب کا وہ حصہ بیان کیا گیا ہے جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب و مغرب کی آخری حد ہے اور میں جگہ کہ سامعیر کا سلسلہ طول میں شمال سے جنوب تک چلا گیا ہے۔  
یہاں کہ جبکہ کہ وہ مقام جو عمان سے حضرموت تک دیکھتے ہیں۔ سید صاحب فرماتے ہیں:-

”جب کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ الیوب اور یوباب ایک ہی شخص ہے تو ہم کو حضرت الیوب کے مکان و مکان کے متعلق زیادہ کاوش کی حاجت نہیں۔  
یوباب کا مکان توراہ میں مذکور ہے کہ وہ بصری ہے جو اب تک شمال عرب میں فلسطین کے قریب معروف شہر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر شام میں وہاں قیام کیا تھا۔ وہی شہر حضرت الیوب کا بھی مکان ہوگا۔  
بصری قدیم زمانہ میں ایک تجارتی شہر تھا۔ توراہ میں اس کا ذکر متعدد مقامات میں ہے۔“

ان کے وطن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی یہی رائے ہے لیکن انہوں نے اس کے لئے سفر الیوب کی ایک اور اندرونی شہادت بطور جغرافیائی ثبوت کے پیش کی ہے، مولانا لکھتے ہیں:-

”سفر الیوب میں ہے کہ وہ عوض کے ملک میں رہتے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیباد سببا کے لوگوں نے اور کسبوں (بابلیوں) نے حملہ کیا تھا ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عوض کو ارم بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے اور ارمی“ بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔

انیسویں صدی کے اواخر تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر اس مقام کا ایسی جگہ ہونا جہاں سببا اور بابل کے باشندے آکر حملہ آور ہوتے تھے ایک مزید جغرافیائی

دشمن ہے کیونکہ ایسا مقام بجز عرب کے اس کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً  
یہ عرب کا ہی مقام ہوگا جو قوم ملوکا مسکن تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی حنان ہے  
حضرت یحییٰ کا مقام قدس

**سفر ایوب اور واقعات ایوب**  
سفر ایوب میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ  
عوض کے ملک میں ایوب ایک کامل اور راست باز انسان  
تھا۔ خدا نے اسے بڑا فاعان اور بڑی دولت دے رکھی تھی اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔  
سات ہزار بھڑ میں، تین ہزار اونٹ، ایک ہزار بیل اور پانچ سو بار برداری کے گدھے تھے۔ اس کے  
نوکر چاکر بھی بے شمار تھے امدان مشرق میں اس درجہ مالدار کوئی نہ تھا وہ اس دولت و شوکت کے لئے  
خداوند کا شکر گزار تھا اور ہمیشہ ہی سے دور رہتا تھا۔

لیکن پھر زندگی کی ساری مصیبتیں ان پر آپڑیں، ان کے مویشی لوٹ لئے گئے، نوکر چاکر قتل  
ہو گئے، اولاد مر گئی جاہ و حشم نابود ہو گیا اور زندگی کی خوشحالیاں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی پھر  
بر بادوں کے یہ تمام زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے کہ سنبھلنے اور جھیلنے کی ہمت ملی ہو۔ یہ یک وقت  
لگے اور اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔

لیکن عین اس حالت میں بھی حضرت ایوب کی زبان سے کلمہ صبر و شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا  
”ایوب نے اللہ کو اپنا پلہ بن چاک کیا اور سر منڈایا۔ اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا شکا  
میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور شکا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا۔  
خداوند کا نام مبارک ہو“ لے

سب کچھ چاچکا تھا صبر و جسم کی تندرستی باقی رہ گئی تھی۔ اب اس نے بھی جواب دے دیا  
حضرت ایوب کے سارے جسم میں اذیت ناک پھوٹے نکل آئے اور وہ اپنے کو کھلنے کے لئے ایک  
ٹھیکر لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم

ہے گا۔ ان کے بغیر کہ جس نے اس سے کہا کہ تو مومنوں کی حمایت کرتی ہے۔ کیا ہم  
خدا کے ماتھے سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟

ان سب باتوں میں اللہ نے اپنے بچوں سے خطہ کی۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت بڑھتی ہی جاتی تھی لیکن جوں جوں بڑھتی جاتی تھی 'روح کا یقین'  
دل کا صبر اور زبان کا مزہ شکر بھی بڑھتا جاتا تھا چنانچہ تمام صحیفہ اتنی دل نشین موعظ کا مجموعہ ہے  
جو ان کے دعوے کو آہوں اور کرب و اذیت کی صداؤں کے اندر نمایاں ہوئے، ان کی ہزار ہا عسروں  
کا نقد تھی اور ہر پکار صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ تین دوست مصیبت کا حال سن کر آتے  
ہیں امداد کے کاموں اور محنتوں پر ان سے وعدہ کرتے ہیں پھر اللہ کی دی انہیں غائب کرتی ہے۔  
اور ان کی آزمائش کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔

"یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتلا کی بدست زیادہ برکت بخشی اور اس کے پاس  
چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھ ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدھیاں ہو گئیں اس کے سات  
بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں۔۔۔۔۔ اور اس کے بعد ایوب ایک سو چالیس برس جیتا رہا اور اپنے  
بیٹے اور پوتے جو قحطی پشت تک دیکھے اور ایوب نے بڑھا ہو کر اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔"

سفر ایوب کی قدامت

سفر ایوب کی قدامت کے بارے میں مولانا حفص الرحمن مرحوم  
نے محققین توراۃ کے اس اتفاق آرا کو نقل کیا ہے کہ صحیفہ ایوب  
(علیہ السلام) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے قبل زمانہ کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے  
اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے اور یہ کہ مجموعہ توراۃ میں سب سے قدیم صحیفہ سفر  
ایوب ہے۔

آگے چل کر انہوں نے محققین توراۃ کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے۔

۱۔ باب ۲ آیت ۸-۱۰

۲۔ باب ۳ آیت ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵

۳۔ فصل القسرات جلد دوم ص ۱۸



سفر الیوب (ع) ان کی غیر خدائی شاعری کے لیے نظیر شایکا ہے اس لیے کہ اس کا عظیم

ترین نظم سفر الیوب ہے۔

سفر الیوب کی قدامت کے بارے میں علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری محققین تواتر اور مورخین ماضی و حال کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری جو الیوب علیہ السلام کو ایک فرضی شخصیت اور سفر الیوب کو فرضی مسمیٰ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی قدامت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولانا حفص الرحمن نے تجا کے حوالے سے لکھا ہے کہ

”الیوب (علیہ السلام) کے متعلق علامہ یحییٰ بن خلدون نقاری کے درمیان سخت اختلاف ہے ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے، الیوب کسی شخصیت کا نام نہیں مثلاً ابی حسانی دیر، میکائلس، سملز، استیان اسی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں سب باطل اور فرضی ہیں، گویا ان کے نزدیک سفر الیوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے، مگر فرضی ہے اور کانٹ اور انٹیل وغیرہ کہتے ہیں کہ الیوب علیہ السلام ایک حقیقی شخصیت کا نام ہے اور اس سے منسوب صحیفہ کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے“ ۱

سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن میں ستر گین کی پر رائے اس کی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف رومن اسپائر کے حوالے سے نقل کی ہے۔

”اس عرب بمشرد قرآن یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات خدا کے متعلق گواہی اور لطیف یہاں تاہم اس کا بلند سے بلند خیال سفر الیوب کی پر جلال سادگی کے مقابلے میں کم ہے جو عہد قدیم میں اس ملک اور اس زبان میں لکھی گئی“ ۲

حضرت سید صاحب سفر القرآن کے متعلق کہیں کی کہیں کو جانوروں پر غیر مانتا تھا۔ قرار دیا ہے لیکن وہاں کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر الیوب کی قدامت کے بارے میں وہ کہیں کی کہیں سے متعلق ہیں۔ جس سفر قرآن کو اسی کے مقابلے سے علیمہ کر لیا جائے تو اس کی ادنیٰ حیثیت سے بھی انکار فرماتے ہیں۔

”ایک صحیفہ حضرت سید الیوب اسیان تین مومنین مادیقین کے باہم مناظرہ و مکالمہ پر مشتمل ہے۔ (جو ان کی عبادت کے لئے آئے تھے) یہ تمام مناظرہ لطیف تمیيزات میں نہایت اعلیٰ فلسفیانہ اور شاعرانہ جذبات مدعائی سے پر ہے۔“

سید صاحب نے اس سے زیادہ سفر الیوب کی قدامت اس کی ادنیٰ حیثیت اس کے شاعرانہ حسن بیان عربی زبان و ادب کی تاریخ میں اس کا مقام وغیرہ متعلق کچھ نہیں لکھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر اودم کی تاریخ اور حضرت سید الیوب کے وطن کی تحقیق کی طرف رہی ہے حقیقتاً ان کا موضوع ہی تاریخ ارض القرآن تھا۔ مولانا حفظ الرحمن نے اگرچہ تاریخ وار من قرآن سے بھی تعرض کیا ہے لیکن ان کی توجہ زیادہ تر سفر الیوب اور قرآن میں قصہ کافرق اور قرآن میں واقعہ حضرت الیوب علیہ السلام کے تفسیری نکات کی شرح و بیان پر رہی ہے لیکن ابوالکلام آزاد چونکہ ان دونوں سے اپنے مزاج و ذوق کے اعتبار سے مختلف تھے اس لئے انہوں نے حضرت الیوب کے بعد وطن کے متعلق تاریخی اشارات بھی کئے ہیں اور تفسیری نکات کے بیان و شرح پر توجہ دی ہے اس لئے ہی سفر الیوب کی قدامت اس کی شاعرانہ حیثیت اور عربی علم و ادب کی تاریخ وغیرہ کے بیان و تذکرہ میں ان کے قلم سے خوب خوب جولانیاں دکھائی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے چار باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔

اولاً متعین توطۃ میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت سید الیوب عرب تھے، عرب میں نماز ہوئے اور سفر الیوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی، حضرت موسیٰ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

سفر الیوب منظوم کتاب ہے غالباً سفر الیوب کا ایک ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ میں شعر ہوں  
نثر نہیں ہو سکتا اسی لئے محققین توطۃ نے اسے ہی اس شکل

ادب کی تاریخ کے کتب منظم ہی قرار دیاتے۔ بلاغت کلام، شعریت، بیان اور لہجہ کی سلاوب کے لحاظ سے اس صنف کی کتاب ہے کہ حدیث کا کوئی مفید مثال و لہجہ مستثنیٰ کر دینے کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

**عربی علم ادب کی قدامت** ثابت معلوم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے مشروط ہو جاتی ہے جو عہد عام طور پر سہجہ یا گنہگار عہد کیونکہ اگر حضرت موسیٰ سے پہلے سفر ادب جیسی نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی تو یقیناً عربی علم ادب کے نشوونما سے صد ہا سال پہلے عربی علم ادب ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سفر ادب کی عربی وہ عربی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی یقیناً عربی کی کوئی ابتدائی شکل ہوگی جس کی اثبات میں ادبی، کلاسی اور آشوری کتبائے کے الفاظ و اسامی میں نظر آ رہی ہیں اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک سے خالی نہیں تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی اور اس عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پختہ ہوئے ہوں گے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائیوں کی عربی تھی لیکن زبان کی نوعیت بول رہی ہے کہ یہ صحرائی قبائل کی ہمدردہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع، اتنی ہمہ گیر، اتنی دقیقہ سمجھ، اس دور بہت بڑی زبان ضروری ہے کہ صدیوں کی متواتر اور مسلسل ادبی زندگی سے ظہور پذیر ہوئی ہو۔ جو زبان قرآن کے معانی و دقائق کی تحمل ہو گئی کیونکہ ممکن ہے کہ اسے غیر متمدن قبائل کی ایک ہمدرد زبان تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی نہیں بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، جس عربی میں امرار القیس نے اشعار کہے ہیں۔ اس عربی کی لغوی تاریخ اس سے بہت زیادہ قدیم اور بہت زیادہ متمدن ہونی چاہیے جتنی اس وقت تک سمجھی گئی ہے۔

**جدید اشرفی انکشافات اور عربی کی قدامت** گذشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک لائیل مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض محققین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ زبانوں کی تخلیق اور نشوونما کا اسے ایک فنی قول تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اب آخری تحقیقات کے آخر میں مواد نے بحث و تحلیل کا ایک نیا میدان پیدا کر دیا ہے اور عربی میں اور عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے یہ زبان جس پر زندگی

مذہب کی آخری مہم قرآن نے نکالی۔ حاصل ملے انھوں نے کلمہ مرعوی سے گزرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس وقت تک نہیں تھی۔ سیری اسکاوی احوال کا ترجمہ، جینوا اصحاب کی مکتوبات، ترجمہ مصری لغت کا عربی نسخہ، آٹلی زبان کا عربی و اطالیہ کلامی اور سریانی کا ادبی تولد، حاصل ایک ہی زبان کی لغوی تفکیک و تخیل کے مختلف مرحلوں سے حاصل شدہ گئے ہیں کہ جو تھی صدی قبل مسیح کی عربی کا بھی اختیار کیا جو زبان حضرت دتھن کی اتنی بیٹیوں میں سے ایک کہ نکل ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اسماء و مصادر کسی غفلت اور غام زبان کے اسماء و مصادر نہیں ہو سکتے تباوت احیرام کا انکشاف اور عربی کتبہ آج ہم قعوب کے ساتھ پچھلے ہیں کہ موجود سے آٹھ سو برس پہلے آشوری اور

بابلی زبان میں طبق، ملک، شمس، سما، فلک، نجم، ارض و غیرہ الفاظ ٹھیک ٹھیک انہیں معنوں میں مستعمل تھے جن معنوں میں آج مستعمل ہیں! اتنا ہی نہیں بلکہ سہولت کے ایک جدید انکشاف نے قرین تیرہ سو میں قبل مسیح تک پہنچے ہٹا دیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ابتدائی مواد نے ایک کتابی اور ادبی زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اور اس میں نہ صرف مجموعہ اسماء و مصادر ہی پائے جاتے ہیں بلکہ بعض حروف نحو کے موجود ہیں مثلاً حرف عطف وی و بے اور اپنی ابتدائی یقینی شکل "و" میں لکھا جا رہا ہے۔ الف لام بدستور حروف تعریف سب سے اور ہر اسم سے پہلے اپنی نمود کرتا ہے مثلاً الملک المیل ذی" (بمعنی ذو۔ ذو الجلال و ذو القرنین) ہر جگہ نمودار ہے۔ اسم اشارہ وی "ہو" ہے "علی" اسی معنی میں مستعمل ہے جس میں اب مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ملک، فعل، طبع، من، فستج، نحو ٹھیک انہی معنوں میں بولے گئے ہیں جو بعد کو لغت قریش میں بولے گئے۔ ملک بمعنی بادشاہ نے تو ایسی لفظی مولت و تاثر حاصل کر لی تھی کہ ایران کی آریہ زبان بھی اسے برتنے پر مجبور ہو گئی چنانچہ دارائے اعظم اپنے کتبوں میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہنے کی جگہ "ملک ملکان" کہتا ہے بعد کو اندیشیر بابکان نے "شاہ شاکان" کا لقب اختیار کیا جسے عربوں نے "شاه" بنا دیا تاہم ملک ملکان، کا لقب بھی شاہ پور ساسانی کے کتبوں میں پایا آتا ہے،

لے معرفت نحو یعنی مصطلح نحو اور نہ حروف ابجد تو سب کے سب موجود ہیں۔  
ملے دیکھو کتبہ استخر و بے ستون۔ ان سے مراد وہ کتبے ہیں جنہیں دامائے پہاڑوں کی (باقی صفحہ پر)

جیسا کہ حامی آباد کے کتبوں میں سے ہر ہے۔

مخطوطہ ہرین ساسل محمد بن عربی اسرار والفاظ کے غلبہ و وسوسہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ خود  
ادست کی زبان عربی امیر ہو گئی۔ ساسانی دوست کے جو اجزا ہندوستان کے پارسیوں سے ملے  
ہیں، ان میں باجماع عربی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ آمیزش عملِ تعجب ہی  
حتیٰ کہ سرودیم جوش نے ان اجزاء کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا۔ مگر اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا  
ہے کہ جس طرز سے بعد ازاں اسلام کی قدسی جدید عربی سے مخلوط ہوتی ہے اسی طرح قبل از اسلام  
کی قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے مخلوط ہو گئی تھی۔

عربی کا یہ کتبہ ایک تابوت پر نقش ہے اور اس میں ایمرام، ملک پارس کی نقش رکھی گئی  
تھی اور اس کے بیٹے "توبیل" کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ امیرام کا نام توراۃ میں بھی آیا ہے اور تاریخی  
حیثیت سے اس کا زمانہ بالاتفاق ۱۲۵۰ قبل مسیح ہے۔ کتبہ کا خط وہی ابتدائی عربی خط ہے جسے  
عام طور پر فنیقی خط کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس نے آگے چل کر آرامی، سریانی اور وسطی خطوط  
کی تخلیق اختیار کی ہیں۔

یہ جنگ کے بعد کے بنائے گئے اہم انکشافات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف (بجدی) یعنی  
غیر تصویری اور غیر ساری (منقبضہ) کا سب سے قدیم نمونہ "تھر سینا" سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ پتھر  
جو ۱۲۵۰ء میں جزیرہ نمائے سینا میں ملا اور جس پر "میشا" شاہِ بواب نے سنہ ۱۲۵۰ قبل مسیح  
میں اپنی ایک منبت کا حال کندہ کرایا ہے، یہ فتح اسے بنی اسرائیل کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی  
لیکن اب اس تابوت کے انکشاف نے اس سے ساڑھے تین سو برس پیشتر کی کتابت ہیا کر دی ہے  
اور اس طرح معاملہ سنہ ۱۲۵۰ ق م کی جگہ سنہ ۱۲۵۰ ق م تک پہنچ گیا اور یہاں انسان کی علمی کتابت

(بقیہ ماضیہ) محکم چٹانوں پر نقش کرائے تھے۔ ان میں زیادہ اہم کتبہ بے ستون ہے جس میں  
دورانے گوامہ جوسی کی بغاوت اور اپنی تخت نشینی کی سرگزشت قلم بند کی ہے۔ کتبہ استخر میں اس  
نے اپنے تمام ماتحت ممالک کے نام گنوائے ہیں۔ (ترجمان القرآن جلد دوم ص ۱۵۵)

کاتب سے زیادہ قریبی نود و محبت ہمارے قلم میں ہے، وہ مشکلہ قلم کا ہے اور عربی زبان اور عربی ادب کے نئی رسم الخط میں ہے۔

اسی ملک میں نے تاریخ کے متعدد گوشوں کے لئے بحث و نظر کے نئے نئے چراغ روشن کر دیئے  
ان کے علاوہ یہ کہ معلوم ہو گیا کہ قوطہ کے نزول اور کتب خانہ بابل کی الٹاچ سے بھی پہلے عربی زبان کے  
مواد و دستاویز ایک مکتوب و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی یعنی اس وجہ تک پہنچ چکی تھی  
کہ اس میں املاات و فرامین لکھے جاتے تھے۔ محض بول چال ہی کی زبان نہ تھی نیز یہ کہ اگر مشائخ قبل  
میں عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا یہ حال تھا تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ سے  
پہلے حضرت ایوب نے عربی میں کوئی منظوم مسمیہ لکھا تھا اور شریعت صوابی بھی املا عربی کی  
کتابت ہے۔

علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی  
زبان میں نازل ہونا اور جا بجا اس بات پر زور دینا کہ  
قرآن کا عربی میں نزول  
انما نزلنا قرآناً عربیاً (۲۱۱۲) ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا عربی میں  
نازل کیا صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھتا۔ جس قدر اس وقت تک سمجھے گئے ہیں بلکہ ایک بہت  
زیادہ وسیع اور گہری حقیقت اس میں سمجھئے۔

دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب  
رابعاً اگر سفر ایوب کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے  
تو ان لینا پڑے گا کہ شعر و ادب کا سب سے قدیم  
نمودہ ہی ہے جو اس وقت تک ہماری معلومات میں آیا ہے۔

ہندوستان کی دورِ زمیہ نگین ہما بھارت اور رامائن بھی قدیم نگین ہیں لیکن ان کا زمانہ تصنیف  
بھی محققین عصر کے نزدیک چوتھی صدی قبل مسیح سے زیادہ پیچھے نہیں جاسکتا اور زمانہ تدوین  
بہ شکل کتاب تو اکثروں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ سنہ سی کے ابتدائی قرون ہیں۔  
تفصیل کے لئے پروفیسر ای و شیرن کا مقالہ "زمیہ نگینوں کا عہد" مندرجہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا  
جلد اول صفحہ ۲۵۵ دیکھا جائے۔

اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب منظوم اس سے معارضہ کر سکتی ہے تو وہ صرف

ہندستان کا ایک دور ہے۔ بشریکہ اسفار ہند کی خدمات کا وہ مذہب تسلیم کر لیا جسے وہ ایک دور  
کو تسلیم نہیں کرتا اس سے بھی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔

دہلی کے محمد تغلق اور اس کے بیٹے کی نسبت یکس مولیٰ کا مسلک اس وقت تک ماہرین موضوع  
میں مقبول ہوا تھا کہ وہ بھی جینیت سے اس پر کوئی اعتراف نہیں ہوا۔ یکس مولیٰ نے دہلی کی  
تغلق کا زمانہ چار صدوں میں منقسم کر دیا ہے۔ سوتر کا زمانہ ستلہ سے ستلہ ق م تک پرمین  
ستلہ سے ستلہ ق م تک، انتہ اور گوید کا آخری باب ستلہ سے ستلہ ق م تک پچھنڈ ستلہ  
سے ستلہ ق م تک، گوید اور گوید کی سب سے قدیم نقلیں ستلہ ق م سے زیادہ پیچھے نہیں جاتیں۔  
مال میں سٹراے کی کتب پر و فیہر سنسکرت ایڈجبرا یونیورسٹی نے اس موضوع پر جو مقالہ یکمیرج  
ہسٹری آف انڈیا کے لئے کھلے اس میں بھی مسلک اختیار کیا ہے وہ تمام بحث کا خاتمہ اس نتیجہ  
پر کرتے ہیں کہ نگ وہ کے قدیم ترین تانے مثلاً "اٹھا" ممکن ہے ستلہ ق م تک پیچھے لے جائیں  
جاسکیں، لیکن اس سے زیادہ اسے پیچھے جانا موجودہ معلومات کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔

اس وقت تک غیر فنی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہومر کی ایڈتسیم کی گئی ہے لیکن  
اگر ہومر کا عہد وہی قرار دیا جائے جو ہیرودوٹس کے بیان سے متبادر ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ  
ستلہ قبل مسیح ہے لیکن سفرالہوب کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے۔ پس قدیم ترین  
نظم ہومر کی نہ ہوتی سفرالہوب کی ہوتی ہے۔

۱۔ یکمیرج ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۱۳

۲۔ ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۲۸۹ - ۲۸۸

# شاه ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۴۷)

## کتابِ حدیث و علومِ حدیث

(۷۱) الموسویٰ من احادیث الموطا۔ مصفیٰ شرح موطا فارسی کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ مصفیٰ کی ترتیب، شاہ صاحبؒ کی زندگی میں ان کے کثرتِ مشاغل کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ باقی الموسویٰ چونکہ مختصر نوٹس کی حیثیت رکھتی ہے اس لئے اس کی نہ صرف تہذیب اور ترتیب مولف امام نے خود سرکاری لیکن اس کا درس بھی جاری فرمایا۔ اس لحاظ سے اس کی تہذیب تو مصفیٰ کے ساتھ رہی ہوگی لیکن ترتیب اہل تکمیل میں مصفیٰ سے مقدم ہے۔

شاہ صاحبؒ سے چند بزرگ تلامذہ نے موطا کی اس عربی شرح کو آپ سے بڑے حفا و رسنا ہے وہ بالفعل یہیں تین اہلہ علماء معلوم ہوئے ہیں۔

۱۔ مولف امام کے صاحبزادے سراج الہند شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی آپ اپنی تالیف بستان المحدثین میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) حضرت الشائخ پیشوائے علماء راسخین شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی اس موطا کی جو بروایت یحییٰ بن یحییٰ الشیخی ہے دو شرحیں لکھی ہیں۔ پہلی شرح کچھ دقیق اور مجتہدانہ فارسی زبان میں ہے۔ مصفیٰ فی احادیث الموطا اس کا نام ہے اسی شرح مختصر ہے، اس میں صرف فقہانہ ذیلیہ و شافعیہ کے مذاہب بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کچھ ان ضروری امور کا بھی (جو مشکل تھے شرح عربیہ سے ضبط کر کے) بیان کیا ہے اس کا نام الموسویٰ من احادیث الموطا ہے۔ راقم الحسرت (شاہ عبدالعزیز صاحب)



نے اس مشرّف کو ان سے منہ پڑاؤ و اتفاق کے ساتھ ساتھ ملے

دوسرے بزرگ ہیں مولانا عبدالرحمن بن نظام الدین سندھی ٹھٹھی۔ اس جلیل القدر عالم کا تہ کے کسی بھی تذکرہ ایسا نہیں ملتا کہ اس کی کوئی ذکر نظر نہیں آتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقوان شباب میں یہاں سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے شامعلی اللہ صاحب سے قرآن مجید اور کتب حدیث کے علاوہ شاہ صاحب کی تالیفات مثلاً منہج الرحمن ترجمہ فارسی قرآن مجید، حجتہ اللہ البالغہ مسوئی شرح موطا اور دوسرے رسائل کو پڑھا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو اشغال موفیہ کی تلقین بھی فرمائی ہے اور اپنی جیسے روایات کی عبادت مرحمت فرمائی ہے اور یہ سندھی عالم ہیں برس تک سلسلہ میں تغل میں رہے ہیں۔

شاہ صاحب نے مولانا عبدالرحمن سندھی کی قوت خیال میں بعض افراط کی وجہ سے کچھ غل بھی محسوس کیا تھا اس لئے ان کو یہ تنبیہ بھی فرمائی۔۔۔ کہ ان کو اپنے (مشاہدات اور) واقعات پر اعتماد نہ کرنا چاہیے جب تک ان میں میری طرف مراجعت نہ کریں یا فرستادہ سے ان کی پیمائش ہو جائے اور آخر میں احکام شرعیہ اور آداب موفیہ پر استقامت کی وصیت فرمائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ مرقومہ اجازت بھی درج کی جائے جو شاہ صاحب نے ان کو مرحمت فرمائی ہے۔

(ترجمہ) حمد و صلاح کے بعد رب کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ بن عبدالرحیم اللہ تعالیٰ اسے سلف صالحین کے ساتھ شامل کرے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ ان کے باطن میں ایسی مخفی مہربانیاں ہیں جن کا ادراک نادر ہے اور یہ جو خدا کے بندے اس کی طرف کچھ کے پہلے جاتے ہیں اس میں اللہ اور بندوں کے درمیان وہ مبارک نعمتیں ہیں جن کے معانی کا ادراک دقیق ہے۔ ان مخفی الطاف اور غرض گوار نعمتوں کا کچھ حصہ ہمارے دینی بھائی، صلحہ صلحہ کو ملا جس کے اوقات عبادت کے ساتھ آباد رہتے ہیں۔ اور اس کے ان فاس نیکیوں کے سمندروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔

(وہ ہیں) حافظ عبدالرحمن ابن حافظ نظام الدین ٹھٹھی جو کہ ہماری اقامت گاہ دہلی کے نزل ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر احسان فرمائے اور عابدین میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے۔



مینے ابن عربی کے اشغال کی اجازت دی، تب میں نے دسویں صدی کے حوالے پر کتاب  
 میرا اس کا انتخاب، میں طرح میرے قوی میرے والدہ میں میں نے فرمایا کہ میں نے  
 اس کو خلافت اور نبوت کے طور پر موصوفہ کا فرق بتایا، طریق مشہور کی بعض اساتذہ کا وہ کہ  
 اشغال وادارہ ہمارے مسائل میں سے کتاب الاقطار کی سبکی اور یاد میں ملکہ میں۔ لہذا میں نے  
 جو کچھ مجھے پڑھایا اس سے سنا میری روایات میں سے اس کے پاس جو کچھ میرے لکھ چکے تھے  
 ان سب کے رعایت کی میں نے اس کو اجازت دی، کتب حدیث کا اساتذہ میرے رسائی میں  
 مذکور ہیں۔ میں نے اس کو آیات ظنی، اسرار حق اور اعیان مبارک کی بھی اجازت دی کہ ان کو لفظ  
 کرے اور حروف سے کتابت کرے یا اشعار سے میں طسوع مجہ کو میرے والدہ میں سرور نے  
 اجازت فرمائی تھی۔ میں نے اس کو اس کے لکھنے کے حق میں بتایا کہ اس پر بعض امراض کا غلبہ ہے  
 لہذا اس کی قوت خیال میں کچھ خلل واقع ہے، اس نے وہ لکھنے اور واردار ہونے والے واقعات  
 (اور مشاہدات) پھر تب تک اعتماد نہ کرے جب تک ان میں (میری طرف) مراجعت نہ کرے  
 یا گزارشت عاقلہ سے اس کی تائید نہ ہوئی ہو۔

اس کے مطابقت میں سے روح کا عینہ غالب ہے خاص طور پر اس کا دماغ یا چہرہ جو کہ  
 عقل کو متصل ہے، اس لئے اس کی چراگاہ اور کسیر گاہ نہمت اور یسیر اور نبوت احسان ہے اور  
 اس کا نفس ناقص اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی مدد تو قوتوں ملکہ اور پیغمبر میں ایک دوسرے کے  
 ساتھ کھینچا جاتی ہوتی ہے اور وہ دونوں پورے طور پر قوی نہیں ہیں، پس جب وہ احوال میں سے  
 کسی حال کے ساتھ صحیح طور پر مشغول ہوتا ہے تو (قوتوں کے قوی نہ ہونے کی وجہ سے) پہلے کے  
 واقعات کو بالکل بھلا دیتا ہے کہ گویا وہ کچھ نہ تھے، اس کو چاہیے (کہ اس کے لئے) حکم نہ کرے  
 کیونکہ پہلی حالت کی بنیاد (اور اصل) چھپی رہتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جسے چاہے  
 جمع کرنے اور جمع اعداد کے احاطے کا خیال نہ کرے کیونکہ اس کا نفس تجارب (اور باطنی کچھ) کا  
 والہ ہے اس لئے وہ اس کی طاقت میں رکھتا ہے اس صفت کے مزاج مالہ کا یہ خاصہ ہو کہ کہ میں میں  
 محسوس (و رنگارنگی) اور ایک حال سے وہ مستحضر حال کی طرف جاتا ہے اور ہوتا ہے۔

میں اس کو اس پیسنہ کی وصیت کرتا ہوں میں کی میرے مشائخ نے غیب کو بصیرت کی تعداد ہے



اور سنت رسولی کا حق اللہ کی جانب سے قریباً چوبیس سو سال پہلے سے قائم رہا ہے۔  
اس سند میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو شخص نے اس میں  
مرواۃ علیہ اللہ سے کسی کا مانجھنا منع ہے۔

اس بارہ دو صدیوں سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعوتوں کے ساتھ  
الشیخ عبداللہ الکتبی الہدی کے ساتھ لگاؤ اور ان کے ساتھ لگاؤ اور ان کے ساتھ لگاؤ  
سے ہیں قیاس غالب یہ ہے کہ ان کا یہ نسخہ خود ان کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔  
بالی حقیقت مال سے اللہ زیادہ باخبر ہے۔

عبید اللہ بن الاسلام السندی ثم الدہلوی الدیوبندی  
الہدی کی پہلی بار طباعت، مصنفی شرح مولانا کے ماضیہ پر ۱۲۹۳ھ میں سید محمد بن عبد اللہ  
غزنی سلفی کی کوشش سے ہوئی، مصنفی کی دو جلدیں تھیں، جلد اول مطبع فاروقی دہلی میں باہتمام  
محمد معظم صاحب بتاریخ چہارم ماہ شعبان المعظم میں طبع ہوئی اور جلد دوم مطبع مرتضوی دہلی میں  
باہتمام حافظ عزیز الدین طبع ہوئی اور دونوں کا سن طباعت ۱۲۹۳ھ ہے، اس کے بعد مولانا مفتی  
کفایت اللہ صاحب کی کوشش سے مکتبہ رحیمیہ دہلی والوں نے اس پر نئے نسخہ کی نقل عمدہ کتابت  
اور کاغذ کے ساتھ دونوں شرحوں کو اس طرح شائع کیا کہ اس کے دو کالم بنائے گئے پہلے کالم  
میں "الموسوی" اور دوسرے میں مصنفی مع متن مولانا کو رکھا گیا۔

یہ شرح تیسری بار مطبع سلفیہ حکہ مکرہ حجاز میں متن مولانا کو الگ رکھ کر عمدہ مصری ٹاپ  
میں بہترین کاغذ پر ۱۳۵۵ھ میں طبع ہوئی اس کی طباعت کے اصل محرک علامہ استاذ عبید اللہ بن  
تھے اور طباعت کے مصارف حرم مکی کے محدث شیخ عبدالوہاب بن عبد الجبار دہلوی اور مطبع سلفیہ  
کے مالک شیخ محمد صالح نصیف نے برداشت کئے، کتاب کے شروع میں حضرت شاہ صاحب کے  
حالات زندگی اور مولانا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو ميسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ

۱۔ اس سند کا پہلا ترجمہ ماہنامہ الرسم کی گذشتہ اشاعتوں میں آچکا ہے اس لئے  
یہاں اختصار سے کام لیا گیا۔

نور اللغات کے تحت ایک جگہ اشعار لکھے ہیں۔

ہائے قدوسیہ میں اس کتاب کو دہلی میں وہ ہر شائع کیا تھا ایک بار ۱۲۹۳ھ میں سید محمد علی قزوینی سلی کی کوشش سے طبع ہوئی اور دوسری بار ۱۳۰۳ھ میں بحیثیت العلماء ہند کے صدر شیخ شریعت احمد دہلوی کی سعی سے چھپ چکی، لیکن انہوں نے "الموسیٰ" کو مستقل کتاب نہیں بنایا، مگر کتب عامہ کی دوسری شرح معنی فارسی کے حلیہ پر اس کو رکھا، اس لئے اس سے استفادہ کرتے آسان تھا اس کا نسخہ کم ہوا اور پھر دونوں طباعتوں میں بعض مواضع کے اندر بعض نقص تھا کہ ان میں کبھی کبھی کلمات اور جملے غائب تھے جن کی وجہ سے غلط فہم ہو جاتا تھا اس لئے میں نے اس کو مستقل حیثیت دے کر چھاپنے میں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا، اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام میرے لئے آسان کر دیا اور یہ وہ کتاب ہے جن کو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے حتیٰ التوا پیش کر کے ساتھ عمدہ چھاپ کر یہ امید باندھ کر پیش کرتا ہوں کہ اس کو غور و خوض کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دینی اور علمی مدارس کے نصاب درس میں اس کو شامل کریں، مثلاً "دارالحدیث"، "المعبد السعدی"، "الصلیہ"، "الغلاخ"، یہ چاروں درس گاہ مکہ مکرمہ میں واقع ہیں "جامعہ اذہر"، "مصر"، "جامعہ ترویج تہذیب"، "جامعہ القرویین"، "فاس"، "جامعہ قاسمیہ"، "دیوبند"، "دارالحدیث دہلی"، "جامعہ اسلامیہ علیگڑھ"، "دارالعلوم"، "مصر"، "دارالعلوم"، "لکھنؤ"، "جامعہ عثمانیہ"، "جسدر آباد"، "جامعہ ملیہ"، "دہلی"، "جامعہ نقاشیہ"، "کابل"، اور عالم اسلام کی دوسری درس گاہ تاکہ یہ کتاب دینی اور علمی ترقی کے لئے تخم کے طور پر ہو۔ اور اس میں مسلمانوں کے اللہ اللہ بہت بڑا خیر پودہ ہے۔

کلمہ ناسخہ کے خاتمہ پر ان حضرات کی اعانت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا گیا ہے جنہوں نے اس علمی کام میں ناسخین کی اعانت کی۔ لکھتے ہیں ان معاونین میں سب سے بڑے معاون علامہ استاذ شیخ عبد اللہ سندھی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ہیں اس کتاب (الموسیٰ) کے علمی مرتبہ پر مشبہ کیا اور اس کتاب کا اپنا قیمتی نسخہ عاریتاً ہیں عنایت فرمایا۔ اور بعض مفید تعلیقات کا بھی اضافہ فرمایا۔

الموسیٰ مطبوعہ مکہ مکرمہ کی طباعت میں جن علمی نسخوں پر اعتماد کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں  
۱) الفاضل مولوی نظر احمد ابن علامہ شبیر مرحوم مولوی الی بخش فیض آبادی کا خطی نسخہ

سن کتابت ۱۷۵۰ بمطابق ۱۲ شوال ۱۱۶۰ھ میں لکھی گئی اس کتابت کے خیال سے محکمہ کتب و اسناد کوئی تباہی یا عیب نہیں ہے۔

(۲۱) اس کتابت میں داخل نسخہ سن کتابت ۱۷۵۷ء یہ نسخہ مختلف شیوخ پر پڑھا گیا ہے اور صحیح ہے، اس میں مولف امام کے صاحبزادے امام عبدالعزیز دہلوی شیخ محمد امجدی دہلوی صاحب شیخ محبوب علی دہلوی کے بعض حواشی بھی ہیں، اور دو سکر خاندانی ہیں، اس نسخے کے کاتب شیخ عبدالرحمن ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی شاہ اہل الشکر اور قادریں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ عبدالرحمن بن مختار بن معزم بن مقرب اللہ بن اہل اللہ بن عبدالرحیم دہلوی۔ اس نسخہ کی کتابت سیدہ وقت مولانا محمد اسحاق کے دور میں شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے مدرسہ جدیدہ میں ہوئی۔

اسوی مطبوعہ مکہ مکرمہ کی فروخت سے جتنی کاپیاں رہ گئی تھیں وہ سب کی سب شیخ عبدالوہاب دہلوی نے علامہ استاذ عہد اللہ سندھی کے ربیب اور خصوصی خادم و رفیق مولانا عزیز احمد صاحب کو مکہ مکرمہ سے بھیج دی تھیں۔

شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدرآباد نے مولانا موصوف سے وہ تمام کاپیاں حاصل کیے کہ عمدہ طبعی کپڑے کی جلد سے جملہ کرا کر فروخت کئے گئے رکھی ہیں۔ اہل علم حضرات کے لئے یہ نا در موقعہ ہے کہ اولین فرصت میں اس کو شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدرآباد کے پتہ سے حاصل کریں۔

## المسوک من احادیث الموطا

تالیف — الامام ولی اللہ الدہلوی

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد

دو حصوں میں

قیمت — بیس روپے



# خمر و منیہ

ڈاکٹر محمد رفیع رحیم المعصومی

اسلام میں خمر شراب اور سیرھا دونوں حرام ہیں۔ دونوں کو ناپاک خبیثاتی عمل "درجہ میں علی الشیطان" کہا گیا ہے۔ ان کی حرمت کے متعلق قرآن پاک میں چار آیتیں نازل ہوئیں، پھر کچھ عرب کے لوگ دونوں کے عادی تھے اور ان کی یہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن چکی تھیں اس لئے ان کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل ہوا۔ تفسیر کبیر (جلد ۲ صفحہ ۳۲۷) میں امام فخر الدین رازی رقمطراز ہیں۔

"کہتے ہیں کہ خمر و شراب کے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو من شراب الفخیل والاعصاب تتخذون منه سکراً و سراً قاحلاً" کجور اور انگور سے نشہ آور شراب اور اچھا رزق بناتے ہیں۔ اس وقت تک مسلمان شراب پیتے تھے اور اس کی عادت عام تھی۔ حضرت عمرؓ حضرت معاویہؓ اور کچھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ خمر و شراب کے بارے میں کچھ حکم دیجئے کہ شراب پہلی عقل کو گم کر دیتی ہے اور دولت سلب کر لیتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

"قل ینہما اثم کبیر و عذاب للناس" اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے ان میں کچھ فائدے ہیں اور گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے شراب و جھاترک کر دیا، مگر کچھ لوگ شراب پیتے رہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، کھانے پینے میں شراب کا احادیث بھی پلا اور مت ہو گئے، بعض صحابہ اسی حالت میں ناز پڑے تھے اور سورہ کلمہ کی تلاوت میں لائے تھے کو مذق کر گئے اور پڑھا "قل یا ایہا الکفران اعبدا تعبدون"



اس واقعہ کے بعد ہی یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ کہ لا تقربوا الصلوة وانتم سكراني و انتم لم تعلموا ما تقولون (۱)۔ اس آیت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس پر بہت کم لوگ شراب پیئے گئے۔ اس آثار میں ایک بار کہہ انصار مل بیٹھے ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے مجلس میں شراب بھی تھی چنانچہ سنی میں فرمودہاوات پر اتر آئے اور اشعار پڑھنے کی نوبت آگئی۔ حضرت سعد نے ایک ایسا شعر پڑھ دیا تھا میں انصار کی بڑائی تھی، اس پر ایک انصار نے ایک اونٹ کے نچلے جڑے کو بیکر حضرت سعد پر دے مارا جس سے ان کے زخم آ گئے۔ انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جس پر حضرت عمرؓ عمر کہہ اٹھے۔ اے میرے اللہ۔ عمر کے بازو میں بیان شافی سے ہیں نوازیں۔ جس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ یا ایہا الذین آمنوا انشربوا الخمر والمیسر والانساب والالذالہ و حبس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون (۲) (ماکہ ۱۷) انصار میں یہ شیطان ان پوتے بینکم الصدقات والنفقات فی الخمر والمیسر ولیصدکم عن الصلوة فہل انتم متقون اے ایمان والو! شراب، جوایتوں کے تھان اور فل کے تیرنا پاک شیطان کے کام ہیں پس تم ان سے بچو لہذا تم فلاح پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے فساد و شنی بلع اور جھگڑا پیدا کرے اور تم کو نماز سے باز رکھے۔ تو کیا تم اس کے امدادے تک پہنچو گے۔ (اصحان سے باز نہ رہو گے؟)

اس منن قلیل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو امام رازی نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس ترتیب سے شراب کی حرمت بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگ شراب کے کسی قدر شہید اور گرویدہ ہیں چونکہ لوگ شراب سے طرح طرح سے فائدے حاصل کرتے تھے اس لئے کیا گئی منافعت واقع ہونے سے ان پر بڑا شاق گذرتا۔ عرض اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس کی حرمت نازل کی۔

یہ کہنا ہے سود ہے کہ عمر کی حرمت ثابت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرم کیا اس کے مترادف الفاظ نہیں استعمال کئے ہیں۔ جیسا کہ مراراً فون، سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے و انحراف خون، سور کے گوشت اصحان و انحراف کے گوشت کو حرام



ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان عمر الحق بھاکل ما خاصر العقل من شراب مفسد  
من حركات عالما بالله وروایتہ ان الخمر اسم کل ما خاصر العقل ففسدہ۔

حفظہ عمر نے فرمے کہ ہر اس شراب کو ملا دیا جو کہ عقل کو مستور کرے۔ بے شک حضرت عمر  
لذات کے عالم کے احسان کی روایت یہ ہے کہ ہر اس چیز کا نام ہے جو عقل کو چھپا دے اور اس کو ہل دے  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں محفوظ کیا ہے۔ عن الشعبي  
عن ابن عمر قال نزل تخم الخمر يوم نزل وحى من خمسة من العنب والتمر  
والحنظلة والشعير والذرة۔

”شعیر بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا خمر کی تحریم نازل ہوئی۔  
تو ان دنوں پانچ چیزوں سے شراب بنتی تھی۔ انگور سے۔ کھجور سے، گیہوں سے، جو سے  
اور ذرہ یعنی جواریہ سے۔

ابو داؤد نے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کی ہے۔

عن النعمان بن بشير روى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العمل خمرا وان من البر  
خمرا ان من الشعير خمرا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شراب انگور کی ہوتی ہے۔ کھجور کی ہوتی ہے۔  
شہد کی ہوتی ہے۔ گیہوں کی ہوتی ہے۔ اور جو کی ہوتی ہے۔

غرض خمر کے وہ انواع جو عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں پائے جاتے  
تھے ان کے متعلق اقوال بالا سے بالیقین خمر کے اقسام معلوم ہو گئے خمر کے اور بھی اقسام ہو سکتے ہیں اور  
جو اقسام بھی خمر کے مصداق ہوں گے حرام ہیں۔ جن پر کہ ذیل کی حدیثیں دالت ہیں۔ (کبیر ۲ ص ۳۳۸)  
۱۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل  
مسكر حرام۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سکر لانے والی چیز  
خمر ہے اور ہر سکر لانے والی چیز حرام ہے۔

۲۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن البتج فقال كل مشروب أسكر فهو حرام۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال  
کیا اگر شہ سے بنائی ہوئی مشروب کیا حرام ہے؟  
آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو انسان کو مخمور کرے حرام ہے۔

۳۔ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير  
نقلہ حرام۔

”حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا۔ ہر وہ چیز جو سکر لائے، کثیر ہو یا قلیل حرام ہے۔“

۴۔ عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر  
حرام وما أسكر منه الفراق فمثل الكفت منه حرام۔

حضرت عائشہ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ ہر وہ چیز جو سکر لائے  
حرام ہے اور جس چیز کا فرق (ایک وزن جو ۱۹ رطل کے برابر ہے) سکر لائے تو اس کا دم و دم  
تھیل کے مقدار حرام ہے۔ (تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۳۳۰)

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غمر انگوٹھ کے اس رس دہانی، کو کہتے ہیں جس میں  
علیان ہو۔ تیزی ہو۔ اور جس کی سطح سے جھاگ گرنے لگے اور شراب کو عمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ  
عقل کو چھپاتی ہے۔ اس سے غما للمرأة (عورت کی اور اپنی جن سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے) مفتق  
ہے غرض غمر مصدر ہے جس سے اسم فاعل یا اسم مفعول مراد ہے اور مبالغہ کے مفہوم میں حالت مصداق  
میں بھی سبھا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جھاگ گرنے کو شرط نہیں قرار دیتے، صرف تیزی  
ہونی چاہیئے کہ تیزی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جوش مارنا تیزی کی ابتدا  
ہے اور اس کا کمال جھاگ گرنے سے ظاہر ہوتا ہے، چونکہ شریعت کے احکام قطعی ہیں اس لئے غلاوہ  
کی صورت میں حمل لازم ہوگی ملال سمجھنے والے کو کافر کہنا اس کے بچے کو حرام کہنا ضروری ہے۔ بعض  
لوگوں نے صاحبین کے قول کو شراب کی حرمت کے بارے میں امتیاط سمجھا ہے۔ احناف کے نزدیک

خمر کا اطلاق دوسرے قسم کے مسکرا شراب پر ہوا ہے جو اہل لغت کے نزدیک مشہور و معروف ہے۔ لیکن لوگوں نے ہر گھر پر خمر کے اطلاق کو حقیقت سے تعبیر کیا ہے جس کی بنا پر علیؑ، مسلم، ابوہریرہؓ، اتر مذی اور نسائی کی منکر کردہ حدیث کل مسکر خمر پر ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۲)

فقہاء غنیہ چار قسم کی مشروبات کو حرام قرار دیتے ہیں۔ (۱) خمر جو انگور کا غیر پختہ رس ہے، جس میں جوش تیزی اور جھاگ اہل پٹے۔ اس کا قلیل و کثیر حرام ہے۔ اور جس بعینہ ہے اور خماسہ غلیظہ پشاب کے مثل ہے، اس کی مالیت ساقط اور اس کو ملال سمجھنے والا مستحق کفر ہے۔ اس کا پینے والا اگر متعلا ہو جائے تو دم کا مستوجب ہے اس سے علاج کو نایا کسی قسم کا نفع اٹھانا حرام ہے، البتہ اس کا سرکہ بنانا جائز ہے مگر امام شافعی کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں۔

۲۔ طلاء انگور کا وہ پھوڑا ہوا رس جس کو پکایا جائے اور جس سے دھتائی سے کم خشک ہو جائے اور مسکر لائے۔ اس قسم کی شراب کو اگرچہ بعض لوگوں نے طلاء کا نام دیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کو باق کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ طلاء انگور کے اس رس کو کہتے ہیں جو اتنا پکایا جائے کہ دھتائی خشک ہو جائے۔ یہ درحقیقت شیرہ بن جاتا ہے جس کو حرام نہیں کہا جاسکتا۔

کبار صحابہ اس قسم کے شربت کو پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شربت کو طلاء البصیر سے تشبیہ دیا۔ ایک طلاء عرب کے لوگ خارشتی اذیتوں کے لئے استعمال کرتے تھے۔ جس سے مرض جاتا رہتا تھا، اس بنا پر اس شربت کا نام طلاء رکھ دیا گیا۔ البتہ وہ طلاء جو دھتائی سے کم خشک ہو اور مسکر ہو وہ خمر کی طرح نجس ہے۔

۳۔ مسکر تر کھجور (رطب) کا پکا رس جس میں تیزی ہو اور جھاگ اہل پٹے۔

۴۔ لقیع الزبیب یعنی کنکش کا پکا رس جس میں تیزی جوش اور جھاگ اہل پٹے۔

آخری تینوں قسمیں باق و مسکر اور لقیع زبیب غلیظان و تیزی کی حامل ہوں تو حرام ہیں ورنہ سب کا اتفاق ہے کہ حرام نہیں اور جھاگ لے آنے پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہیں البتہ ان کی حرمت خمر کی حرمت سے کمتر درجہ کی ہے اور اس لئے ان کو ملال سمجھنے والے کو کافر نہ کہا جائیگا۔

فقہاء نے چار قسم کے خمر توں کو جو خمر کے علاوہ بقیہ مشروبات مذکورہ بالا سے قدمے مشابہت رکھتے ہیں مباح قرار دیا ہے، البتہ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ان مشروبات میں مسکر نہ ہو نیز ابوہریرہؓ کے

وہ سب کے پانی، بلکہ چاشنی، تہی و تائید، علاج اصالہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر طاقت حاصل کرنے کے لئے پیتے ہیں۔ البتہ امام شیبانیؒ نے شہداء و انجیر سے بنائے ہوئے اشربہ کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، اہل فتویٰ انہیں کے قول پر ہے۔ کیونکہ ہر طبیب کے لئے ان کو پیچا سب کے نزدیک حرام ہے۔

یہ پانی میں حب فیل ہیں۔

۱۔ حمر و ریب (کھجور کشش) سے پکائی ہوئی نیمہ جس میں ایک آپٹنگ لگی ہو اور اس میں تیزی آہلے۔ اس کا پینا بلا ہر طرف جائز ہے۔

۲۔ کھجور اور کشش کا ملا ہوا رس جو تھوڑا بہت پکلا ہوا ہو اگر تیزی میں آہلے تو بلا ہر طرف پینا جائز ہے۔

۳۔ شہداء و انجیر گیسوں۔ جو اور حمر (مکئی) سے بنایا ہو اشربت چاہے پکا ہوا ہو یا نہیں طال ہے۔

۴۔ انجور کا وہ شیرہ جو اتنا پکایا گیا ہو کہ ایک تہائی باقی ہے تیز بھی ہو تو طاعت و عبادت کے لئے طاقت پانے کی غرض میں پینا حلال ہے مگر ہر طرف کے لئے نہیں۔

غرض آیات قرآنی۔ اعدادیث و آثار نیز فقہاء کے اقوال سے ظاہر ہے کہ پھلوں کا تازہ رس اور بخور جو اتنے عرصہ تک محفوظ نہ رکھا گیا ہو کہ اس میں جوش آجائے، تیزی پائی جائے۔ یہاں تک کہ جھاگ مل پڑے، جائز و طال ہے۔ کیونکہ ایسا رس مسکریا بہت کمرے والا نہیں ہے اگر ایسے رس میں یہ صفات پائی جائیں تو شراب و خمر کہلایا گیا اور اس کا پینا حرام ہے، کم ہو یا زیادہ، اور پینے والا بہت دھارے تو اس پر مد جاری کی جائے گی اگر ایسے رس کو غلیان اور جھاگ لانے سے پہلے اتنا پکایا جائے، صرف ایک تہائی باقی رہ جائے۔ تو بھی جائز ہے، یا قدرے پکایا جائے۔ اور مسکرنہ ہو تو بھی جائز ہے اس کو مینہ کہتے ہیں غرض نہیں۔

آج جو شراب کی قسمیں رائج ہیں چاہے وہ دھنسی ہو یا دھاتی بیر ہو یا ساڈر جن سوڈیا ہیں یا الکوئی نام ہو چونکہ غلیان تیزی اور جھاگ لانے میں مسکرانے والی ہیں اس لئے سارے اقسام کا حکم رکھتے ہیں اور بلا شک و شبہ حرام اور ممنوع ہیں، ہر قسم کی تازی، جو کھجور تار یا اور کسی دوسرے

اس طرح ہنگ، خشکی اور انہوں کو مایوسی حرام ہے کیونکہ ان کے کھانے سے عقل میں قحط پیدا ہوتا ہے اور ان کا کھانے والا احکام الہی کے بحالہ کے قابل نہیں رہتا۔

امام المعافد کی روایت ہے: نہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن کل مسکد مفقود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سکولانے والے اور اقتدار و بہتان کے موجب شد و بات سے منع فرمایا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۳۳۳)

حلال و حرام میں کس قدر متاطقتھی۔ (لفظ خمر، انشائیہ کلویڈ یا آت اسلام)

غمر پینے والا سزا کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کو ہاتھوں، جوتوں، اور ڈنڈوں سے مارتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم ایسے لوگوں کے لئے مد مقرر کرتے! چنانچہ بالآخر حضرت ابو بکر نے چالیس دسے لگا دی کی مد مقرر کی۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی رواج قائم رہا۔ مہاجرین اولین میں سے ایک فرد

شراب پینے کے عزم میں پھڑکنے لگے اور ان کو درے کی سڑک دکھائی گئی۔ جابر نے عرض کیا۔ میرے اور  
 اللہ کے درمیان کتاب الشبہ کیوں مجھے درے مارے ہو۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کتاب اللہ میں کہاں  
 ہے کہ میں اسے نہ لکھوں، عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

فليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيها طغوا ان لا يؤمنوا به  
 ايماناً بأكمله يكمل عملهم في الله كمالاً ان الله يمسح الصلوات عن الذين آمنوا  
 و عملوا الصالحات من كل ذنبهم ان الله يحب المتطهرين۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اور نیک عمل کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کے ساتھ ہوں، اور خدق اور سارے عزرات و اہم مواقع پر حاضر رہا۔

حضرت عمرؓ نے دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا  
 یہ آیتیں تو لکھ جانے والوں کے متعلق عذر کے طور پر نازل ہوئیں، جو لوگ باقی ہیں ان کے لئے عذر  
 باقی نہ رہا۔ ان کے خلاف توبہ تامل اور دلیل قائم ہے گزشتہ والوں کے لئے عذر اس لئے ہے کہ عمر کی  
 تحریم سے پیشتر وہ اللہ تعالیٰ سے ہائے اور باقی رہنے والوں کے خلاف حجت ہے اس لئے کہ  
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ انما الخمر و شراب ادرجوا اور بتوں کے چڑھادے اور نذر تو ناپاکی ہیں۔  
 تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور اچھا کام کیا تو بیشک اللہ تعالیٰ  
 نے فریفتہ سے منع کیا ہے؟

حضرت عمرؓ نے پوچھا تو تم سبھوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا۔ ہماری  
 رائے ہے کہ جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو بدست ہوتا ہے اور جب یہ بدست ہوتا ہے تو  
 یادہ گوئی کرتا ہے اور وہ جب یادہ گوئی کرتا ہے تو افترا پر دوازی اور جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور جھوٹی  
 تہمت لگانے والوں کو اسی درے مارے کا حکم ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسی دروں کے مارنے کا  
 حکم دیا۔ (رواہ ابوالشیخ وابن مردودہ والی کم و صحیح تفسیر ثنائی ۸۳ المائدہ)

میسر شل سوید و مروج مصدر ہے، فعل یسر سے مشتق ہے، قمار اس کا معنی ہے۔ میسر جوا  
 کھیلنے کے معنی میں ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے یسر سے مشتق سمجھا ہے۔ جس کا مفہوم ہے آسانی سے اور  
 سہولت کے ساتھ مال لینا، اور جوا میں جیتنے والا دوسروں کا مال بڑی سہولت اور آسانی سے جیتنے



سے لیتا ہے، اگر کسی شخص سمجھیں تو معنی سبب یا مد یعنی دولت و حصہ کا سبب ہے، یا سبب کا سبب  
 حسب بیان ابن قتیبہ تقسیم کرنا ادا جزا یا حصے بنانا ہے، یا سراسر حصے کو کہتے ہیں جو تیر نکالے  
 میں حاصل ہوتا ہے اور حصہ واجب سمجھا جاتا ہے، عربوں میں زمانہ جاہلیت میں عام رواج تھا کہ  
 مالدار فائدہ کہہ میں اگر اپنی سخاوت معاد و دشمن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد  
 کیا تھا کہ دس تیر ایک خریدہ میں رکھتے تھے۔ ان میں سے سات تیروں پر ایک 'دو' تین 'سات' حصوں  
 تک صد کیے ہوتے تھے۔ اور اعداد ان تیروں کے خاص حصے سمجھے جاتے تھے۔ صرف تین تیر و قدر  
 سیخ اور شیخ نام کے ایسے تھے جن پر کوئی عدد کتہ نہ تھا۔ سات تیر جن کے حصے مقرر تھے ان کے نام  
 یہ ہیں: قد۔ توام۔ طس۔ ناض سبیل اور معلیٰ ان کے سلسلے حصے اٹھائیں ہوتے ہیں، ان دسوں  
 تیروں کو ایک تیلے میں ڈال کر کسی عادل و سیدہ شخص کے حوالے کرتے اور کچھ دیر حرکت دینے کے  
 بعد ان سے حصہ داروں کے نام سے تیر نکلاتے جن عدد کا نہر جس شخص کے نام سے نکلتا ذبح کئے  
 ہوئے جانور کے ٹکڑا اٹھائیں حصوں میں سے تیر کے حصوں کے مطابق دیے جاتے تھے۔ جن کے نام  
 بے حصہ والے تیر نکلتے ان کو کچھ نہ ملتا اور ان کے حصے ادا کی ہوتی قیمت دوسروں کو مل جاتی۔  
 اس طرح حاصل کئے ہوئے حصوں کو یہ لوگ خود بین کھاتے تھے بلکہ محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے  
 اس امر میں اختلاف ہے کہ میسر صرف اسی خاص قرار کو کہتے تھے جس کا ذکر گذرا۔ یا سارے انواع  
 قتلہ کو کہتے تھے۔ روایت و آثار سے ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جوئے کو میسر کہا جائے گا۔ خواہ وہ قویہ  
 کی شکل میں ہو یا ساقبت میں خروا کے ساتھ رقم مقرر کریں۔ یا کسی کھیل میں رقم لگائی جائے۔ یہاں  
 تک کہ آج کل کے مرد و بچہ تمام کھوا مقام فلیش اور لاری ہیں، یہ سب جوئے اور میسر کے مفہوم میں  
 داخل ہیں کیونکہ ان کا مال یہ ہے کہ بہت سے مالک اپنے اپنے حصوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یا  
 خون ہے کہ آخر میں اگر سب کو ان کی اصل رقم ادا کر دی جائے تو بہتوں کو ان کی اصل  
 رقم نہ مل سکے۔

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم اياكم وها تبين الكبشيت۔ انهما من ميسر

الجمع۔ بنی مسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پالٹوں (مزد و سب کے پالٹے)  
 سے بچو کیونکہ یہ دونوں غارہوں کا جواب ہے۔

ہم سب کو باوجود قمار کے روایت ہے کہ ہر وہ چیز جس میں غلو ہو، حرام ہے یہاں تک کہ قمار کا حد درجہ اس کے کچھ ہی قلوبہ ہے۔ (عن ابن سیرین ومجاہد وعلاء علی بن ابی حمزہ عن قتادہ عن المیسر حق لقب المصیبات بالحدود تفسیر کبیرہ ص ۳۳۳) شطرنج کے متعلق حضرت علیؓ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا نرد و شطرنج میسر ہے۔ (عن علیؓ عن ابنہ قتادہ و الشطرنج من المیسر۔)

علامہ احناف نے نرد و شطرنج کھیلنے کو مکروہ تحریمی کہا ہے۔ امام شافعی اہل امام ابو یوسف نے اس شرط کے ساتھ بباح کہا ہے کہ قمار کے ساتھ نہ ہو، ملامت نہ کیے اور نہ واجب کے کوئے میں غل اٹھا ہو، مد سب کے اتفاق رائے سے حرام ہے اور یہ اجماع سے ثابت ہے، رد المحتار حاشیہ در التمارین ہے: قوله الشطرنج معرب مشدوع و انما کمرہ لان من اشتغل بہ ذهب عناؤہ الدنیوی و جاء عناؤہ الاخری فہو حرام و صغیرۃ عندنا و فی باحتہ اعانتہ الشیطان علی الاسلام و المسلمین کمائی انکافی شطرنج مشدوع (یعنی ریج کھینا) کی تعریف ہے یہ مکروہ صرف اس لئے ہے کہ جو اس میں مشغول ہوتا ہے اس کی دنیاوی تکلیف باقی رہتی ہے اور آخری تکلیف آجاتی ہے پس یہ حرام ہے اور ہمارے (یعنی حنفیہ) کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو بباح کہنے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے۔“

علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ ہر وہ لب اگر احکام شرط سے غافل بنا دے تو نفق و غور ہے۔ آج جب کہ مغربی ثقافت مغربی طرز زندگی کا دور ہے اور مسلمان احکام شرط سے تغافل و سستی برتنے لگے ہیں اور سارے اسلامی اعمال کو محض غیر ضروری بلکہ دنیائی رسم و رواج کہنے لگے ہیں تو ہمارے دین و ایمان کا الہی محافظ ادا اللہ ہی سے ہم توفیق پاتے ہیں۔

(انعام ۶۸) وخذوا دینہم لعباً ولعوا و غرتہم الحیوۃ الدنیا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جنہوں نے کھیل اور تماشے کو اپنا دین بنا رکھا ہے اور ان کو دنیاوی زندگی سے غریب کر رکھا ہے۔ (اعراف ۲۴) ولا تکن من الغافلین، اور غفلوں میں سے نہ ہو جتنے کہ

شہنشاہ دہلی غوث سر کے آخر کو فتح سے کثیر تلافی ہے اور اس کی ایک لاکھ سے  
بیش کو فتح حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ غم کے مقام سے ہے کہ عقل کو جو انسان کی اشرف ترین  
صفت ہے انزال کر دیتا ہے اسب عقل نازل ہو جائے تو پھر چھوٹی ہو یا بڑی کسی قیامت سے  
آدی بچے نہیں سکتا۔ عقل کے نشہ ہی میں کہ اپنے مالک کو قیامتوں اور برائیوں سے روکے۔ حضور  
عباس بن المرداس سے جاہلیت کے زمانہ میں کہا گیا: لا تشرب الخمر فانها تؤیدوف  
حوار تک؟ کیا تم شراب نہیں پیتے یہ تہادی حملات میں تیزی پیدا کرے گی؟

تو جواب دیا: ما اتانا اخذ بھلی بیدی فنادخلہ جوفی ولا ارضی ان اصبح سید قوم  
وامسى سفیہم۔ میں ہرگز اپنی جاہلیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرتا۔  
اور نہ مجھے پسند ہے کہ میں قوم کا سردار ہو کر سب سے جاہل اور بے عقل بن جاؤں۔ غرض عقل کے  
انزال کے ساتھ ساتھ شراب اللہ کے ذکر سے ناز سے اور دوسرے عبادات سے باز رکھتی ہے پھر  
اکثر و بیشتر پیچھے والوں اور لوگوں کے درمیان بغض و عناد کو جنم دیتی ہے۔ شراب کے عادی اکثر  
قتل و بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی علت ایسی بڑی ہے کہ جان لئے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اکثر  
امراض پیدا کرتی ہے اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، اطباء کے یہاں اس کے نقصانات مشہور ہیں۔  
اور جب شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ام الجناث ہے۔ حضور صلی اللہ  
علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے۔

اجتنبوا الخمر فانها ام الجناث۔ شراب سے بچو کہ یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے شراب پی۔

میسر اور جوئے کی خرابیاں بھی بے شمار ہیں۔ ناحق لوگوں کا مال و قمار باز کھاتا ہے جو ا جولیوں  
کو چوری، قتل، نفس، اہل و عیال کی بربادی اور طوح طرح کی برائیوں کے ارتکاب کرنے پر ابھارتا  
ہے۔ جوئے سے آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے اور طرح طرح کے مفسد پیدا ہوتے ہیں،  
بعض علمائے فخر کی حرمت کی وجہ قمار کو بتایا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قمار باز اپنے ساتھیوں  
کو شراب پلا پلا کر جوئے پر ابھارتا ہے اور ان کے مال و دولت کو بیت لیتا ہے۔ جاہلیت کے  
زمانے میں تو لوگ اپنے اہل و عیال تک کو مار جلتے تھے۔ اس طرح یہ بڑی لت نہ صرف افراد کو

بلک کرتے ہیں کہ انسان کے فاعل کو بتا کر دیتی تھی، 'انساب بھی موجودہ معاشرہ جو تہذیب و  
 تمدن کا طیارہ کہلاتا ہے، شراب و قمار کی وجہ سے بنا علاقے بے حیائی اور ہر طرح کی فحاشی و خجاست  
 کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ مرض اس قدر مزمن ہو چکا ہے کہ آج شراب کے گھرانے بے حیائی کو چھائی  
 نہیں دیکھتے اور نہ خجاست کو خجاست کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج زندگی کی قدریں بدل گئی ہیں  
 عدل و انصاف کے مفہوم بدل گئے ہیں۔ صدق و کذب کے معنی بدل گئے ہیں خیر و شر کے تصورات  
 میں تفسیر پیدا ہو گیا ہے، موجودہ جہان بینی کے طریقے، قوانین جدیدہ کے مرکز اور عدالت گاہیں شہلو  
 میں پیش کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ جہرہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس عہد میں ایمانداری اخلاص اور  
 امانت و صداقت سے انسان نقصان میں رہتا ہے اور سودا پاتا ہے اور قصور وار و مجرم انصاف و عدل  
 کے نام پر بری کر دیئے جاتے ہیں۔

زندگی کی قدریں درحقیقت بدلتی نہیں ہیں۔ عقل و فہم کا پھیر ہے اور ہم شراب کو حقیقت  
 سمجھ بیٹھے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (یونس: رکوع ۳) یا ایہا الناس انما بعینکم علی انفسکم  
 متاع الحیوۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم ننبئکم بہا کنتم تعملون۔ اے لوگو تمہاری سرکشی  
 صرف تمہارے ہی بالوں کے خلاف ہے۔ دنیاوی زندگی کافی کا فائدہ اٹھاؤ، پھر تو ہمارے ہی طرف  
 نہیں لوٹ آنا ہے، تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔"

# حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی

## حالات، ملفوظات، مکتوبات

مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ کی بابرکت شخصیت سے اعلان کی ذات گرامی سے کون اہل علم اہل دل واقف نہیں؟ جنہوں نے تقریباً ساٹھ سال دہلی میں رہ کر تشنگانِ علم دین اور طالبانِ معرفت کو اسرارِ شریعت اور رموزِ طریقت کے اسباق پڑھائے ہیں۔ حقائق و معارف کے دریا کا تاباں تقسیم کئے ہیں، اپنے ذاتی ملاحظہ و تقویٰ کی بلندی کے ساتھ اصداغ و ارشادِ تزکیہٴ قلوب اور تلقینِ حکمت میں اپنے اوقات بسر کئے ہیں۔ جنہوں نے اتباعِ شریعت اور متابعتِ سنت کا پورا پورا التزام کرتے ہوئے خالص دعویشاہ اور متوکلاہ انداز میں اپنی پوری عمر گزاری ہے جنہوں نے خانقاہ اور مدرسہ کے معتدلانہ استزاج سے علمی و روحانی محفلوں کو ایک رونق تازہ اور حیاتِ خوش آئند بخشی ہے۔ جن کے فہمِ گرم کی تاثیر سے بہت سے اعلیٰ کردار انسان نمودار ہوئے جنہوں نے اسلام اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ جن کے فیوضِ دبرکات کی ایک عظیم الشان یادگاران کے صاحبزادے حضرت علامہ فی الدار من حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ہیں۔ جنہوں نے اسلامی علوم و فنون اور ایمانی و احسانی حقائق کی اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا، جنہوں نے اپنی تصانیف اور اپنے تلامذہ و رفقاء کے ذریعے فلاحِ دارین اور کیفِ مدام کے سامان جیا کر دیے۔ جن کے قلبی مدد و معاون کارنامے آج بھی عالمِ گیسر اور ہمہ گیر ہیں اور انشا اللہ تعالیٰ ان کے حکمت مآب نظریات کی آفاقیت تا قیامِ قیامت روشن و برقرار رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ

سے ماہنامہ انفسرتان لکھنؤ بہت زیادہ فائدہ مند ہے شکیبہ کے ساتھ — مدیر

حضرت علیؓ کے ذہن و فکر کا اظہار اس وقت تک پوری طرح نہیں ہو سکا جب تک ان کے ماحول، ماحولان  
نہر ماحول کے ماحول کی سیرت سلا شخصیت سے اپنی طرح و انوث نہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ تقریباً ۹۰ صفحات کا ایک رسالہ اپنے والد ماجد کے حالات میں لکھا  
ہے جس کا نام لہذا فی الولایۃ ہے اور جو الفاس العارفین میں مندرج ہے۔ اس رسالہ میں حضرت  
شاہ صاحبؒ نے اپنے والد ماجد کے حالات و ملفوظات اس انداز سے لکھے ہیں کہ اگر حضرت شاہ صاحبؒ  
مہاجرؒ اپنی خود نوشت سوانح عمری لکھتے تو شاید اس سے زیادہ جامع اور پرکھت نہ ہوتی۔

میں چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کا خلاصہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے اس کے ساتھ ساتھ الفاس  
رحیمہ اعدا و نشر و جمیع کتبہ اقتباسات لے کر حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ کے حالات و کلمات  
لیببت کا ایک مجموعہ اور مرقع پیش کر لے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام ناظرین کو  
بزرگوں کے حالات و اقوال سے مستفیض فرمائے (آمین) کیا عجب ہے ان اکابر دین کی برکت سے  
عشق الہی شوق اتباع سنت اور ذوق طلب آخرت کا کوئی ذرہ ہمارے قلوب میں بھی پیدا ہو جائے  
حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے والد ماجد حضرت شیخ وجیہ الدین فاروقی  
شہید ہیں۔ جو کمال تقویٰ و شجاعت سے موصوف

اور ہمایاں انداز میں رہنے والے درویش صفت انسان تھے۔ مالی اور اقتصاد حیثیت سے ایک  
متوسط قسم کے ملامت شخص تھے۔ درباری امرا کی رفاقت اور لشکر شاہی کی ملازمت میں اپنی عمر  
کا بڑا حصہ گزارا مگر جذبہ وینداری ان کے ہر عمل و کردار سے ظاہر ہوتا تھا۔ ہر رات قرآن مجید  
دو پچاس سے تلاوت کرنا ان کا ایسا معمول تھا کہ سفر و حضر میں اور کسی حال میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔

جب قوت لہر ضعیف ہو گئی تو جلی قلم سے لکھا ہوا قرآن حاصل کر لیا جو سفر میں بھی ساتھ رہتا  
تھا سفر میں اپنے گھوڑے کو کھیتوں سے ہٹا کر لے جلتے تھے اس خوف سے کہ کہیں گھوڑا کسی کی کھیتی  
میں شہ نہ ڈال دے اور اسے پامال نہ کر دے۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد  
ماجد اپنے خلدوں، ملازموں اور گھاس بیچنے والوں تک سے ایسا نرمی اور انصاف کا معاملہ کرتے تھے  
کہ ستر سال تک ان میں وحکم پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ راہ سلوک میں بھی گامزن ہو گئے

یہ اصحاب کے حالات میں بہت ہی بدی آگئی تھی۔ شیخِ وجیہ الدین شہید کی شہادت و شہادت کے بعد  
 سے عجیب و غریب واقعات انھیں سامنے آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے  
 الدہاؤ کی زبانی اپنے دادا کی شہادت کا واقعہ بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت  
 سے کچھ دنوں پہلے حضرت شہید ایک بات اچھوتہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نماز میں سجدہ اثناء میں  
 کیا کہ شاہ عبدالرحیم کو یہ گمان ہوا کہ شاید ان کی روح پھوٹ کر گئی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے  
 تو استفسار کر فرمایا کہ مجھ پر ایک ہوشی طاری ہوئی جس میں شہیدوں کے حالات پر مجھے مطلع  
 کیا گیا ان کے درجات و ثوابات مجھے اس قدر مرغوب ہوئے کہ میں نے حضرت حق سے الحاح  
 و زاری کے ساتھ اپنی شہادت کی درخواست کی تا آنکہ اس دعا کی اجابت و قبولیت میں کچھ تاخیر  
 شکست ہو گئی اور بجانبِ دکن اشارہ ہوا کہ جائے شہادت وہاں ہے، باوجودیکہ فوجی ملازمت ترک  
 کر چکے تھے مگر اس واقعہ کے بعد انہوں نے از سر نو اسباب سفر فرما کر فرمایا کہ گھوڑا خریدا اور دکن کی  
 طرف متوجہ ہو گئے۔ گمان یہ تھا کہ اس وقت کے ایک مشہور غیر مسلم باغی سردار سے مقابلہ  
 ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب برہان پور پہنچے تو ان پر شکست ہوئی کہ موضع شہادت کو پہنچے  
 چھوڑ آئے ہو، برہان پور سے رجوع کیا۔ اتنا آگاہ میں تاجروں کے ایک مختصر سے قافلے سے ملاقات  
 ہوئی جو مفت صلاح و تقویٰ سے متصف تھے، ان کے قافلے میں شریک ہو گئے اور قتبہ ہندیا  
 سے دہلی سے واپس جانے کا ارادہ تھا کہ ایک بوڑھا غیر مسلم سامنے آیا جو اطفال و خیراں چل رہا تھا۔  
 آپ کو اس کے حال پر رحم آیا، دریافت فرمایا کہاں کا قصد ہے اس نے کہا میں دہلی جا رہا ہوں،  
 فرمایا اچھا روزانہ کچھ دام اپنے خرچ کے لئے ہمارے آدمیوں سے لے لیا کرنا۔ درحقیقت وہ بوڑھا  
 ڈاکوؤں کا جاسوس تھا۔ جب سرائے نوہریا میں پہنچے تو اس جاسوس نے اپنے ساتھیوں کو خبر کر دی  
 ڈاکوؤں کا ایک بڑا گروہ سرائے میں داخل ہوا۔ حضرت شیخِ وجیہ الدین اس وقت تلاوتِ کلام  
 مجید میں مشغول تھے۔ ڈاکوؤں میں سے دو ایک نے آگے بڑھ کر دریافت کیا کہ وجیہ الدین کون ہے؟  
 جب معلوم ہو گیا کہ یہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں کہنا، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس  
 کچھ مال نہیں ہے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کے ساتھ سلوک بھی کیا ہے۔ لیکن یہ تاجر فلاں فلاں  
 تھے۔ سامان اپنے ہمراہ رکھتے ہیں ہم ان کو لوٹیں گے۔ مفت شہادت اس بات کو گواہ کیا



کہ جو کسی چیز کے سامنے اپنے ساتھیوں کو ڈھکا اور فاسد ہوتا دیکھیں خود پوری ہمت اور  
جرات کے ساتھ اسے لٹے پر آمادہ ہوتے اور خجائوت کے مجھڑ کھاتے۔ عورتیں شیر و گدھا  
کے مقابلہ میں کیا کر سکتی تھیں بلاخبر شہید ہوئے اور اسی سہدین میں دفن ہوئے۔ حضرت  
شاہ محمد کا بیان ہے کہ ان کے والد ماجد شہادت کے بعد اسی دن شام کو دہلی میں ان کے سامنے  
قتل ہوئے تھے۔ اور یہی نسر پایا کہ تھے کہ میرا دادہ تھا کہ ان کے جسد کو دہلی میں منتقل  
کر دوں۔ لیکن انہوں نے قتل ہو کر منع فرمایا۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کی تنہیاں شیخ رفیع الدین محمد بن شیخ قطب عالم ابن حضرت  
شیخ عبدالعزیز شکر بارو دہلویؒ آپ کے نام تھے۔

شیخ رفیع الدین محمد کے والد ماجد شیخ قطب عالم کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ حضرت خواجہ  
باقی باللہؒ نے آغاز سلوک میں مدتوں ان کی خانقاہ میں قیام کر کے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی  
روایت میں حضرت شیخ قطب عالمؒ پر ایک رات یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ فیض خواجہ غلامیؒ کی وقت آپ حضرت خواجہ شمس علیہما  
کرم کو شاہ قطب کے پیش چاند وہ جلاوطن ہو گئے اور وہاں حضرت خواجہ سنگیؒ سے سب کچھ حاصل کیا جب حضرت خواجہ واپس  
آئے تو خود شیخ قطب عالمؒ نے حضرت خواجہ سے رومانی فیض حاصل کیا۔ شیخ قطب عالم  
کے صاحبزادوں میں سب سے بڑے صاحبزادے شیخ رفیع الدین محمدؒ تھے۔ انہوں نے طریقہ  
چشتیہ وقاصیہ اپنے والد ماجد سے اذکیا تھا۔ اور شیخ نجم الحقؒ کی محبت سے بھی مستفیض ہوئے  
تھے۔ بعد ازاں اپنے والد بزرگوار کی ترغیب و تاکید سے حضرت باقی باللہؒ کی محبت میں بالاتزام رہنے  
لگے۔ حضرت خواجہ کو شیخ رفیع الدین محمد کی جانب بہت التفات تھا۔ شیخ رفیع الدین محمد جو بات  
خدمت خواجہ میں عرض کرتے تھے اس کو شرف قبولیت بخشا جاتا تھا۔ فیض یافتگان حضرت خواجہؒ  
اسی بنا پر شیخ رفیع الدین محمدؒ کو محبوب خواجہ کہتے تھے۔

شیخ رفیع الدین محمد کا عقد نکاح شیخ رفیع الدین محمدؒ کا دوسرا نکاح جب شیخ  
محمد عارف ابن شیخ عبدالغفور اعظم پوریؒ

خلیفہ قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کی صاحب زادی سے ہونا قرار پایا۔ تو مجلس نکاح  
میں شہادت کے لئے شیخ رفیع الدین محمدؒ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سے عرض کیا۔ حضرت



خواجه نے اپنے مہنون کا جلد دست بردار کیا۔ اس پر شیخ نے عرض کیا کہ اگر حضرت علامہ الشریعہ انصاری  
نے ہائیو گے تو میں بھی انہیں ہائیو گا۔ مجھ سے حضرت خواجہ اعظم پور باسندہ (علیہ السلام) بزرگ  
پچھرا یوں تشریف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا فرمائے کہ اس طرف کے مونیانے کو اپنے  
جب حضرت خواجہ کی شہادتِ قدسی کی خبر سنی تو بوق جوق استقبال کے لئے آئے۔ سو سو کو  
سے اہل اللہ حضرت خواجہ کی ملاقات کے اشتیاق میں کچے کچے کر اعظم پور باسندہ پہنچ گئے تھے۔ اس میں  
ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک عجیب و غریب روحانی مجلس منعقد ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ اس واقعہ کو  
نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی والدہ ماجدہ (جو کہ شیخ رفیع الدین عمہ کی صاحبزادی  
تھیں) انہیں اعظم پور کے شیخ محمد عارف کی نواسی تھیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کے  
ابتدائی حالات اور تعلیم سے آثار رشد و صلاحیت آپ کے اطوار سے نمایاں تھے۔ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماموں شیخ عبدالحی ایک ادب منجانب سے کے درویش مزاج ہیک دل انسان اور متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کی تربیت میں بہت کوشش کی مگر وہ متاثر نہیں ہوتے تھے اس بات سے۔ ان کو بہت غم تھا۔ میرے بچپن کے زمانے میں ایک دن ماموں کا نے مجھے دیکھا کہ میں دستار زانو پر رکھے ہوئے دھیان کے ساتھ قاعدے کے مطابق مسنون طرز پر وضو کر رہا ہوں تو بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور یوں فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے اندر تربیت کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے ڈرتا تھا کہ کہیں ہمارے اسلاف کی نسبت منقطع نہ ہو جائے۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان میں اسلاف کی نسبت و خصوصیت کا حامل موجود ہے۔ اگر اولاد پسر میں نہیں تو کیا غم ہے اولاد دختر میں تو ہے۔

انفاس العارفين ہیں کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے عربی کے ابتدائی رسائل سے لے کر شرح عقائد اور مباحثہ خیالی تک اپنے بھائی شیخ ابوالرغداد محمدؒ سے پڑھا ہے اور چند دیگر کتب میں۔  
 ناظر ہر دلی سے پڑھی ہیں۔

حضرت خواجہ خروگ سے ملکر اس کا نام لے کر اس فرمایا کہ جب میں اپنے  
 ہاتھ سے اس کا نام لے گا تو اس کا سر اٹھ جائے گا اور اس نے ایک مقام پر ایک اعتراض کیا  
 کہ اس کا مطلب دیا اس کے بعد برابر سوال و جواب ہوتا رہا ایک خاطر سے کی سو شکل پیدا ہو  
 گئی جس سے فرشتوں میں کچھ رنجش ہی پیدا ہو گئی۔ میں نے اس کتاب کا پڑھنا موقوف کر دیا۔ ایک دن  
 ہم دونوں بمقام حضرت خواجہ خروگ کی خدمت میں گئے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ خلیا کہاں تک ہو گئی تھیں کہ ہمارے عرصہ  
 سے میں نے اس کا پڑھنا موقوف کر دیا ہے، فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ احکام نماز و روزہ سے  
 تو آگاہی ہو گئی ہے اب اس سے زیادہ تعلیم میسر نہیں ہے اس بات پر وہ زیادہ اہتمام سے وجہ  
 دریافت کی آخر کار اصل وجہ معلوم ہو گئی فرمایا اچھا ہمارے پاس بڑے بڑے اور اس بات کو بڑی تاکید  
 سے فرمایا۔ میں نے اس کتاب آپ کے پاس لے گیا آپ نے اس دیا جب میں نے وہ اعتراض آپ کے  
 سامنے پیش کیا تو آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور قوت اعتراض کا اظہار اور اعتراض کیا اور فرمایا  
 اور تیسرے دن بھی درس دیا چوتھے دن فرمایا کہ تمہارے نانا شیخ رفیع الدین محمد نے مجھ کو بس تین  
 دن ہی سبق پڑھایا ہے میں بھی تم کو تین دن سے زیادہ درس نہیں دوں گا پھر حضرت خواجہ خروگ نے  
 اپنے تین دن کے سابق کا دلچسپ واقعہ سن لیا (جو انفاس العارفین میں درج ہے) اور ساتھ ہی  
 ساتھ حضرت خواجہ خروگ نے شیخ رفیع الدین محمد کی یہ کرامت بھی بیان فرمائی کہ تین درس دینے  
 کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر تمہیں فن تصوف کی تحقیق مقصود ہے تو مجھ سے کہو میں  
 تمہارے مکان پر آکر دو دن پڑھا دیا کروں گا مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم یہاں آنے کی زحمت اٹھاؤ۔  
 میں نے عرض کیا کہ میرا یہاں آنا حضرت خروگ پر نہیں کرے اور حضرت کی تکلیف مجھے منظور نہیں ہے  
 تو اب بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس پر خوش ہو کر فرمایا  
 کہ ایک صورت یہ ہے اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور محمد فیروز شاہی میں تشریف لائے اور  
 ایک جگہ تھیں کہ اور فرمایا تصوف کی کوئی سی بھی شکل کتاب ہو تم کو یہاں بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنا  
 چاہیے۔ اگر کتاب مل نہ ہو تو میرا دہ ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب میں کوئی شکل پیش آتی تو میں اس

مگر چونکہ مطالعہ کرتا تھا مشکل ملی ہو جاتی تھی مگر ایک سال تک یہی اس جگہ سے رہے مگر وہ میری جگہ  
 بیٹھا تھا تو وہ سب کو ممانعہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب حضرت خواجہ غزو نے یہاں تک بیان فرمایا  
 تو حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے عرض کیا کہ وہ تین سبق تو اس کو امت کے ساتھ مقید تھے اگر آپ بھی کوئی  
 تعریف فرمائی تو بہت اچھا ہو جس سے اس کی بہت سی متعلق بہ کہتا ہوں کہ اب اگر آئندہ ہمیں  
 کسی کتاب کے مطالعہ میں مشکل پیش آجائے تو تم میرے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں نا بکالنے میری  
 راہ لے لی۔ حضرت شاہ عبدالرحیمؒ فرمایا کرتے تھے کہ بھلا اس کے بعد مجھے مطالعہ میں کوئی مشکل  
 پیش نہیں آئی اگرچہ میں نے تکمیل میرزاہد کے پاس کی مگر وہاں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا حاصل  
 کی ہوئی چیز کو حاصل کر رہا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک کتاب کا اول حصہ ابھی پڑھ رہا  
 ہوں مگر اس کے آخری حصے کو پڑھا دیتا تھا۔

آپ نے مرزا زاہد ہرویؒ سے معقولات اور علم کلام کی کتابیں پڑھیں  
 مرزا محمد زاہدؒ سے تلمذ میں زمانے میں حضرت شاہ اورنگ زیب عالمگیرؒ آگے میں تھے  
 مرزا محمد زاہد ہرویؒ حسب شکر کی حیثیت سے وہیں رہتے تھے آپ بھی اپنے والد ماجد شیخ دیوبندین  
 شہید کے ہمراہ آگرہ چلے گئے تھے۔

اس زمانہ تعلیم کے بہت سے واقعات انفس العارفین میں مختلف مقامات پر لکھے ہوئے  
 ہیں۔ انفس العارفین میں حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کی زبانی ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ  
 شرح مواقف اور تمام کتب کلاسیہ و اصولیہ میں نے مرزا زاہد ہرویؒ سے پڑھی ہیں۔ وہ میری  
 جانب بہت توجہ فرماتے تھے۔ اگر کسی دن میں نے یہ کہہ کر کہ آج میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ سبق  
 نافذ کرنا چاہا تو فرماتے تھے میاں سبق نافذ نہیں ہونا چاہیئے ایک دوسطری پڑھ لو۔

حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے فرمایا کہ مرزا محمد زاہدؒ نے ماہ رمضان  
 میں ایک دن میری دعوت کی۔ میں ان کے مکان پر بیٹھا ہوا تھا  
 ایک دلچسپ واقعہ جب مغرب کا وقت ہوا تو ایک کباب فروش آیا اور کبابوں سے  
 بھرا ہوا ایک غوان ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا کہ میں یہ کباب بطور نذرانہ لایا ہوں مرزا زاہدؒ نے  
 تبسم فرمایا اور کہا کہ اے شخص نہ میں تیرا پیر ہوں اور نہ استاد ہوں۔ پھر نذرانہ کس بات کا ہے؟

تیرا کوئی غرض ہے اپنی غرض بیان کر اس نے کہا میں کوئی غرض نہیں رکھتا مرزا زاهد ہروی نے بہت تاکید سے کہا کہ لے کے دیکھ دیا قوت کی بالآخر معلوم ہوا کہ اس کی دکان راستہ پہلے سے مرزا ہروی کے پاس تھیں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کی دکان یہاں سے ہٹا دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابھی بات ہے ہم کی کوئی شخص جو ہمیں لے تاکہ وہ انصاف کرے پھر فرمایا کہ اب جاؤ۔ (اور) کہا اب بھی لے جاؤ، کہا ب فروش نے کہا کہ یہ کہا تو میں نے آپ کے لئے بتائے ہیں اب تو میں اس کو بچھڑا کر نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ اس وقت اس قدر کباب کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ نے اپنے لڑکوں کے معلم کو آواز دے کر بلایا اور نہر مایا کہ اب کبابوں کی قیمت کا اندازہ کرو اور ہمارے گھر سے دام ادا کر دو۔ معلم نے آٹھ آنے قیمت تجویز کی۔

شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد سے آہستہ سے کہا کہ جناب عالی آپ کی غرض تو یہ ہے کہ رشوت سے اجتناب ہو مگر آپ کا مقصد کسی طرح پورا نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ ان کبابوں کی قیمت تو مجوزہ قیمت سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے یہ شخص صرف آٹھ آنے لینے پر اس لئے راضی ہو گیا کہ اس کی ایک غرض والی ہے۔ مرزا زاهد کو تہمت ہوا اور کہا بے وث کو اپنے پاس بلا کر دریافت نہر مایا کہ کبچہ بنا گوشت مصالحہ ادا بندھن کس قیمت کے تھے ادا تیرا اجرت کتنی ہوئی۔ جب حساب ہوا تو کبابوں کی قیمت ساڑھے تین روپے بیٹی۔ یہی رستم اس کو دی گئی اس کے بعد مرزا زاهد نے معلم کو بلا کر ڈانٹا اور نہر مایا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ میں روزے کو حرام طریقے سے حاصل کئے ہوئے کھانے سے افطار کروں؟ یہ کون سی عقلی اور کہاں کی ہمدردی تھی۔؟ بعد وہ کباب تناول فرمائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاس العارفین

میں مرزا زاهد کا مختصر حال اس طرح قلم بند فرمایا ہے۔

مرزا محمد زاهد ہروی قاضی اسلام کے مفسر

مرزا زاهد کا مختصر حال

حضرت شاہ ولی اللہ کے قلم سے

مرزا محمد زاهد صاحب حواشی مشہور ہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے اور یہیں نشوونما پائی اپنے والد قاضی اسلام اور دیگر فضلاء وقت سے تکمیل علم کی (باقی صفحہ ۴۹۶ پر)

تھے۔ تانہی اسلم جہانگیر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ جہانگیر  
سلطان کے قتل کے بعد ہندوستان آیا تھا۔

مرزا محمد نادر شاہ قاضی بدخشاں کے شاگرد تھے۔ ابتدائے جوانی میں کابل پہنچ کر سلاطین  
ملوک ملوئی سے بھی تعلق کیا تھا۔ بعد ازاں طوران جا کر مرزا محمد ہان شیرازی کے فیض موت  
سے مستفیض ہوئے اور فنون حکمت کو ملا یوسف سے حاصل کیا جو مرزا محمد ہان کے ارشد  
سلمانہ میں سے اور مشہور زمانہ اساتذہ میں سے تھے۔ پھر لاہور وارد ہوئے اور تفسیر  
داصول کو ملا جمال لاہوری سے پڑھا جو کہ عربیت میں بیگانہ روزگار تھے۔ آخر میں وہ  
حادی علوم عقلیہ و نقلیہ ہو گئے۔

آپ نے تیسرہ سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی تھی۔ جودت ذہن اور  
استقامت فہم میں اپنے زمانے کے اندر بے نظیر تھے۔ آپ کی تصانیف میں حب فیلی  
کتابیں مشہور اور طالبان علم کے درمیان رائج ہیں۔

حاشیہ شرح مواقف، حاشیہ شرح تہذیب، حاشیہ تصویر و تصدیق، ان کے علاوہ

(بقیہ حاشیہ) شاہجاں کے زمانے میں تحریر و قانع کابل کی خدمت پر مامور ہوئے۔  
ادھم مالگیری میں احتساب عسکر سلطانی بعد امداد کابل سے ممتاز ہوئے اور کابل  
ہی میں سالہ میں وفات فرمائی۔

(ماخوذ از ہجر جہاناب قلی مؤلف حکیم سید خرا الدین حسنی رائے بریلوی)

۱۰ حضرت خواجہ کو ہی جو سرخیل مشائخ خراسان تھے آپ کے مورث اعلیٰ تھے۔ ہرات میں  
پیدا ہوئے لاہور کے اکابر علماء سے علم حاصل کیا بعد تکمیل آگرہ آئے اور قضاے کابل سے  
ممتاز ہوئے، پھر ان کو قضاے عسکر سلطانی پر مامور کیا گیا۔ جہانگیر کے بعد شاہجاں  
نے ان کو اسی عہدے پر فائز رکھا۔ ۱۱ میں مستعفی ہو کر لاہور چلے گئے۔ وہیں رحلت  
فرمائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

(ماخوذ از ہجر جہاناب)

کمال تہذیب میں۔

علیاً ماضیہ شروع موافقت کا سورہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے پڑھنے کے زمانہ میں ہوا اور اس کا محیط کراچی میں کیا گیا ہے۔ مرانا نام ہے جب منصب اعتبار سے استغناء سے وہ کراچی چلے گئے اور وہیں گوشہ عزالت اختیار کر لیا۔ مرزا محمد زام، جو قیام کے شریک تھے، ان سے بھی بہرہ تمام رکھتے تھے اور ان کا بر طرفت میں کسی ایک بزرگ کے محبت یافتہ بھی تھے۔

شاہ کلیم اللہ (متوفی ۱۶۷۹ء) کے اساتذہ میں سے ایک شیخ ابوالرضا الہندیؒ شاہ ولی اللہ کے تلمیذ تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے ذہن و قلب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان ہی کے ذریعہ سے شاہ کلیم اللہ دہلوی کا رشتہ خاندانی ولی اللہی سے قائم ہو جاتا ہے۔

آپ شیخ حبیب الدین شہید کے فرزند رشید اور شاہ عبدالرحیم صاحب کے بڑے بھائی تھے علوم ظاہری کی تکمیل حافظہ بصیر کی نگرانی میں کی۔ حافظہ بصیر اس زمانے میں اپنے علمی تجرک کی بنا پر بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کے فیض محبت سے شیخ ابوالرضا نے بہت جلد علوم ظاہری میں، سنگاہ حاصل کر لی۔ پھر خواجہ غرود خلعت العبدی حضرت خواجہ بابائی باللہ کی خدمت میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہیں طے کیں۔ ابتدائی زمانے میں امراء سے میل جول رکھتے تھے اور شاہی دربار میں ایک ممتاز نمبر بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اس زندگی سے طبیعت گھبرا گئی۔ اور انہوں نے سب سے فیروز آباد کے قریب ایک حجرے میں رہنا شروع کیا... شیخ ابوالرضا اپنے زمانے کے عہد عالم تھے علوم عقلی و نقلی کے ہر گوشے پر کامل عہد تھا طبیعت کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف تھا۔ اکثر اوقات اشغال و افکار میں اہلناک رہتا تھا ساتھ ہی ساتھ دوسری دہائی کا بھی شوق تھا۔... شیخ ابوالرضا وحدت الوجود کے قائل تھے۔

(ماخوذ از تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد صاحب نظامی)

# سید احمد شہید کی تحریک کا اثر: اردو ادب پر

مولانا محمد عبدالحلیم عشتی

۳

اس مضمون کی پہلی قسط الرحیم بابت فردوسی اور دوسری قسط الرحیم بابت  
مارچ میں شائع ہوئی ہے، اس قسط کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ — مدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم والا ہے

الحمد لله رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا ہے۔

الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان نہایت رحم والا

مالک يوم الدين۔ مالک انصاف کے دن کا

ایک تعبیر وایک نستعین۔ تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

اهدنا الصراط المستقیم۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔

صراط الذین انعمت علیہم۔ راہ ان کی جن پر تیرے فضل کیا۔

غیر المفضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان کی جن پر غصہ ہوا ہے اور نہ ہیکے مفلوک کی۔

یہ عرفہ اعلیٰ اللہ صاحب نے اپنے بندوں کا زمان سے شرابی کہ جس وقت ہی چاہے اس طرح

کہا کریں لہذا اس کے آئین کہنا یعنی عرض ہماری قبول کر، سنت ہے اور یہ فقط متلاذر کا اثر ہے

اور نمازیں اس کے ساتھ ایک سورۃ اور تلاوت۔

رقمہ، پڑھنا سورۃ فاتحہ کا اور ملانا ایک اور سورۃ کا حاجب ہے اور یہ سورۃ الرحیم اللہ

کاسنت ہے۔

اور اس مقام پر سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ یکم ہے دودھ کے ایک بچہ کہ عوام الناس

میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو میرا دوست ہے جس کی خدمت میں میں نے اس کی اس سزا  
کا حکم کیا ہے اس کو اس کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ رکھو۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔

اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو اس کے ساتھ رکھو۔  
اللہ العمد اللہ پاک ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔  
نہ ہوا اس کے سبب محتاج ہوں۔



بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک بنے میرا صاحب بہت اونچا

رکوع اور سجدہ میں بھر رکھ کر تسبیح کے ٹھہرنا فرض ہے اور تین بار تسبیح منقول کرنا سنت ہے لیکن بعض اس حدیث و شانہ کا معانی اپنے حوصلے کے نہایت ضرورت سے کہ بعد تعظیم کے پھر کھڑا ہوتا اور دوسرا نماز پھر پڑھتا ہے۔

فائدہ۔ جانا چاہیے کہ رکوع جو مقام بڑی تعظیم کا ہے اس سے بندے کو معلوم ہوا کہ تجھ پر بڑی عنایت صاحب کی ہے جو ایسے مقام مقصور میں بدون طلب اور اجازت کسی نقیب چہرہ کر کے تھ کو دخل ہوا اسی واسطے بہت سی تعریف کرتے ہیں اور پیشانی اپنی خاک پر برابر اور بار بار کہتا ہے۔  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اور جانا چاہیے کہ سجدہ مقام نہایت قرب اور ظہور تجلیات جمال بادشاہی کا ہے یہ بندہ مارے ہیبت کے بعض مضمون جو نہیں کہنے پایا اسی واسطے حکم ہوا کہ ایک دم ٹھہر کر دوسری بار عرض کرے یہ مضمون ہے چلے کا چلے میں یہ الفاظ کہنے نہایت خوب ہیں اور سنت ہیں حدیث صحیح میں آئے ہیں وہ یہ ہیں۔

اللهم اغفر لی وارحمی واهدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی  
اے اللہ بخش مجھے اور رحم کر مجھ پر اور راہ بتا مجھے کھانا دے مجھے اور سرفراز کر مجھے اور نقصان میرا دور کر۔

چلے اور قوے میں سوا ان دو دعاؤں کے اور بھی صحیح حدیثوں میں منقول ہے لیکن مضمون مذہب میں ایسا ثابت ہوا ہے کہ وہ دعائیں اگر نفس ناز کے قوے اور چلے میں پڑھے تو سنت ہے اس لئے کہ فرض ناز میں ان دعاؤں کا پڑھنا سنت نہیں ہے مگر قوے میں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اللہ ربنا وعلیٰ الطین۔ فرض ناز میں بھی سنت ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر زمین پر سر رکھے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جانا چاہیے کہ جس وقت رکوع یا سجدہ کرے اللہ اکبر کہے اس اللہ اکبر کے مضمون کو اسی طرح کہے کہ ایک بار اول میں بھاتا تھا۔

(فائدہ) جس وقت یہ بندہ عرضداشت اور تعظیم اور عرض حاجات اور تسبیح موانع اپنے حوصلے کر چکا تو قابلیت پیشینگی حاصل کی اگر چہ بیٹنا سامنے ایسے بادشاہ عالمجاہ کے ترک ادب ہے لیکن

حضور کا حال یہ ہے کہ یہ شہادہ پڑھانے کا حکم ہے اس واسطے ہے کہ شہادہ میں دقت صاحب ہونے سے بچا جائے اور یہ ہے کہ شہادہ پڑھنے کی اس پر لازم ہے۔ بالخصوص یہ کہ شہادہ میں کلمہ کے بعد اس میں کلمہ کے بعد سے قائل بنیں کہ یہ ہے کہ شہادہ پڑھنا شہادہ کا مقدر ہے اس میں کلمہ کے بعد کہ التعمیلات لله والصلوات والطبیات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً عبداً ورسولہ یعنی سب بندگیاں زبان کی اللہ کو ہیں اور سب بندگیاں بدن کی اور سب بندگیاں مال پاک کی سلام تم پر اے بنی آدم ورسول اللہ کی اور خوبیاں اس کی سلام ہم پر اور حق بننے اللہ کے لیے ہیں سب پر گواہ ہوں میں اس بات کا کہ کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے اور گواہ ہوں میں اس کا کہ محمد بندہ اس کا ہے اور رسول اس کا۔

پڑھنا التعمیلات کا قصہ سے پہلے اور دو سکر میں واجب ہے اور پڑھنا قصہ سے پہلے میں بقدر پڑھنے التعمیلات کے فرض ہے اور مضمون قصہ سے آخر کا اس طرح سمجھئے کہ یہ دقت دوبار کے رخصت کا ہے اسلام علیک کہ کے باہر آیا چاہیے اور السلام علیک اس دوبار کے صاحب کا یہ ہے کہ التعمیلات لله والصلوات والطبیات :- بعد اس کے سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے اس طرح کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے واسطے اور سب بندوں کے واسطے اس طرح ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بعد اس کے شہادہ ہے اور شہادہ کہتے ہیں گواہی دینے کو وہ یہ ہے۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً عبداً ورسولہ جاتا چاہیے کہ یہ گواہی تو حیدر کی ہے کہ خدا کو ایک جانے اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بندہ جانے اور رسول اس کا پیچھے جانے اور معلوم کر کے ایسے مضمون زبان پر لانے اور دل میں یقین کرنے سے مسلمان ہوا ہے اور نماز فرض ہوئی اور اسی پر ختم ہوئی اور معلوم رکھے کہ جس مضمون پر مدعو کسی کام کا ہوتا ہے مگر اسی مضمون کے اول آخر آیا کرتی ہے اس واسطے پہلے تکبیر تحریر سے کہ قصد حاضر ہونے دوبار خاص کا کرتے ہیں۔ انی یموت وھی لکھنی منظر المسجودات والارض حیثاً وما انا من المشرقین پڑھتے ہیں یعنی میں نے منہ کیا اس طرف کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے ایک طرف کا ہوا اور میں شمس کے نہیں کرتا۔



مستقیم رکعت کے اثناء الصراط المستقیم کو اس کو تحقیق کرے کہ ہر اہل مستقیم کہ راہِ حق راہِ حق  
جنگِ حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور کمالِ شجاعت سے اس ہمسکے مسلط پر دنگا گئے ہیں رکعت نماز وتر وغیرہ  
کرائی ہے کہ اس کے ادا کرنے سے بندہ اپنے غافل کے سامنے عزیز ہو جائے اور نماز وتر واجب ہے اور  
قل ہی کے اثناء ماقنوت پڑھنا تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قرأت کہہ چکے واجب ہے وہ  
دعا ہے۔

اللهم انت عینک ونستغفرک دنو من بک وننوک علیک ونسئلی علیک الخیر  
ولفکک ولا نکفرک وقلع وسئلک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ویاک نستعین  
ونسجد ویاک نسعی ونخفد ونرجو سحمتک ونخفی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق  
اسے اللہ ہم مدد دیتے ہیں تجھ سے اور بختنا چاہتے ہیں ہم تجھ سے، اور ایمان لائے ہیں ہم ساتھ  
تیرے اور بھروسہ کرتے ہیں ہم اور تیرے اور تعریف کرتے ہیں ہم تیری اور شکر کرتے ہیں ہم تیرا اور نہیں  
انکار کرتے ہم تیرا اور در کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کسی کو جو تافرمائی کرے تیری، اے اللہ  
ججی کو پا جتے ہیں ہم اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں ہم اور سجدہ کرتے ہیں ہم اور تیری ہی طرف دوڑتے  
ہیں ہم اور خدمت کو حاضر ہوتے ہیں ہم اور امید رکھتے ہیں تیری مہربانی کی اور ڈرتے ہیں ہم عذاب تیرے  
سے مقرر عذاب تیرا منکروں کو لگنے والا ہے۔

اپ بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی طرف ذرا انصاف سے رجوع کرے کہ یہ سب استمرار  
جو اسے حضور نے وقت میں سامنے اپنے مالک کے کرے اور موافق اس استمرار کے عمل میں نہ لاوے  
پھر روزِ حجاز کے کون سا منہ لگا کے اس قہار کے سامنے جاوے گا۔ ایمان نام فقط اقرار ہی کا نہیں  
ہے بلکہ استمرار ساتھ یقین کے چاہیے کہ ثمر اس کا عمل ہے اذعوام جو اس بات سے بے خبر ہیں خواص  
کو واجب ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ جو منہ سے استمرار کریں اس کو عمل میں لاویں۔

## حواشی

۱۔ امام شافعی عام ہیں بیانش آنکہ چنانکہ یہ  
تجربہ صحیح ثابت شدہ کہ بسبب عدالت و کام  
لیکن اس کی منفعت عامہ کا بیان جیسا کہ صحیح تجربہ  
سے ثابت ہو رہا ہے یہ ہے کہ حکام کی عدالت اہل

ہدایت اہل معاملات و مساکین و دارباب اموال  
و نیک نیتی جمہور اہم برکات سماویہ نازل ہوا  
بر وقت و کثرت بہت و اتفاق مکاسب و معاملات  
و دفع بلا یا و آفات و نحو اموال و ظہور باب حیر و  
کمال پیش از پیش تحقق می گردد و ہمیں شل آن بلکہ  
مد چند اہل بیسب شوکت دین حق و عسیر  
ملاطین متدینین و ظہور حکومت ایشان و اقطار و  
اکناف زمین و قوت عا کر ملت حق و انتشار  
احکام شریع و قمری و امصار بہ ظہور می رسد  
چنانچہ حال ہندوستان را بحال روم و توران  
و دزدل برکات سماویہ باید بنید بلکہ حال ہندوستان  
را دین جزو دہان کہ سنہ یک ہزار و دود صد و سی و  
سوم است کہ اکثرش دین الام دار الحرب  
گردیدہ بحال ہیں ولایت کہ پیش ازین دو صد و سی  
سہ صد سال پودہ و دزدل برکات سماویہ و ظہور  
اولیائے عظام و علمائے کرام قیاس باید کرد۔  
مراد ستیقم مبلغ مینائی میرٹھ ۱۲۸۵ھ

ص ۱۰۵ و ۱۰۶

معاذت کی دیانت، مال و اموال کی کثرت و شکست  
اور عام لوگوں کی نیک نیتی کے باعث برکات آسمانی  
جیسے وقت پر بارش نبات کی کثرت، کادہ بار کی  
برکت، و باذن ادا فتول کاملنا، مالی و دولت کا  
بڑھنا اہل ہنر و دارباب کمال کا زیادہ سے زیادہ  
ظہور ہونے لگے۔ ایک روشن حقیقت ہے اور اسی  
طرح دین حق کی شوکت دین ظاہر و باطنیوں کے  
عروج اور اطراف عالم میں ان کی حکومت کے ظہور  
اور مذہب حق کے لشکر و دل کی قوت اور دیہات  
اور شہروں میں احکام شریع کے پھیلنے کی  
وجہ سے روئے زمین پر آسمانی برکتیں سو گنا  
زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ برکات سماویہ کے  
نازل ہونے میں ہندوستان کی حالت کا دوم  
اور تورات کی حالت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔  
بلکہ اس زمانہ ۱۳۳۸ھ میں ہندوستان کی حالت  
یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ دار الحرب بن چکا  
ہے ذرا اس حالت سے جو اس ملک کی اس سے  
دو سو تین سو برس پہلے تھی آسمانی برکتوں کے  
نازل ہونے اور اولیائے عظام اور علمائے  
عظام کے ظاہر ہونے سے مقابلہ کرنی چاہیے۔  
حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔

یہ کتاب سید شہید، شاہ شہید، مولانا عبدالحی بڑا حالوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی  
کی حیات ہی میں سال تہذیب کے پانچ برس بعد ۱۸۷۷ھ میں پہلی مرتبہ شیخ برایت اللہ کے مطبع

سے لکھیں گئے ہوتی تھی۔ یہ متوسط تالیف کے نام صفات پر مشتمل ہے اس کی تصحیح نہایت جلد طبع کی گئی۔ اس سے زیادہ صحیح نسخہ میرے مطالعے میں نہیں آئی۔ علامۃ الکتاب پر تصحیح کرنے والے کا نام بھی مذکور ہے۔ وحوالہ۔

یہ کتاب مستطاب صراط المستقیم یا نزد ہم محرم سندیک ہزار و دود و سی ہشت پجری مقدس تیسرے بعد جلالہ رحمہ صفی پوری و محمد علی رام پوری در دار الامارۃ مکتبہ مطبع شیخ ہدایت اللہ صحت انتظام پذیرفت۔

اس نسخہ کے بعد جو نسخہ شائع ہوئے ان میں مطبع منیاتی میرٹھ ۱۲۸۵ھ کا نسخہ بھی نہایت صحیح ہے مگر ان نسخوں پر کتاب کا نام صراط المستقیم کے بجائے صراط مستقیم چھاپے والا لکھ کتاب کا اعلیٰ نام صراط المستقیم ہے اسی نسخہ میں شاہ صاحب کی یہ عبارت بھی آغاز کتاب ہی میں موجود ہے۔  
ایں کتاب کا بصراط المستقیم مقلب نمود۔

پھر بھی سرورق پر صراط المستقیم کے بجائے صراط مستقیم طبع ہوا ہے۔  
مطبوعہ مکتبہ ۱۲۳۵ھ ولے نسخہ کے بعد جو نسخہ بھی راقم السطور کی نظر سے گزرے ہیں ان میں صراط مستقیم ہی نام دیکھا ہے۔ تبیب ہے یہ غلطی کیونکہ شائع ہو گئی۔

۱۔ تنبیہ الغافلین پر بحث ادھر گزر چکی ہے یہ سید شہید کی تصنیف نہیں ہے۔  
۲۔ فارسی میں ہیں اس موضع پر دود سالوں کا علم ہے جن میں سے ایک مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی کا۔ اردو سرداران کے بیٹے شاہ محمد اسماعیل شہید کا فارسی میں ہے جن کا ترجمہ اردو میں اب محمد علی خان بہادر نے تحفۃ المبین فی اجراء سید المرسلین کے نام سے کیا تھا جو پہلے مطبع نظامی کا پورے اور پھر مطبع محمدی احمد آباد عرف ٹونک سے ۱۲۹۳ھ میں متوسط تالیف کے اسی صفات پر شائع ہوا تھا۔ لو اب محمد علی خان کا بیان ہے۔

مسلمان بھائیوں پر جو دہن دار اور پرہیزگار ہیں، ظاہر و باہر ہو کہ اس زمانہ میں جو اکثر لوگوں نے طریقہ شرح متین اور سنت سید غیر المرسلین کو چھوڑ کر بدعت اور منکالت کی راہ اختیار کی ہے، خصوصاً حضرت چوہ کے نکاح ثانی کی کہ بالکل متروک ہو گئی ہے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کے کرنے کو اپنی جہالت سے مکینہ بن اور عیب جانتے ہیں اور اس کے نہ کرنے کو اپنی عزت اور شرافت

یہ جانتے ہیں۔ اگر نہ ہوتا تو اس کو عیب نہیں کہتے ہیں اور بچنے لیب غیث ہاتھ ملتے  
کے کالم ملتے ہیں اور میں ان کا اپنا کھولتے ہیں۔

اس سبب سے اس فاکس بے مقدار امید وار رحمت کر فکار نے واسطے خیر غوی موشین اور  
مونات کے سالہ شاہ رفیع طہرین صاحب محدث دہلوی کو اور سالہ جناب محمد اسفیل شہید ذیل کو زیار  
ہندی میں ترجمہ کیا اور سالہ عروس المؤمنین مولوی محمد قطب الدین خان صاحب محدث دہلوی کا اسی  
مضمون میں پایا اس کو بھی اس میں ملایا اور نام اس رسالہ کا تحفۃ المبین فی اجراء سنتہ سید المرسلین رکھا  
اور جس تفسیر کا کتاب سے اور کوئی فائدہ لکھا ہے تو اول اس کے یا آخر نام بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ  
اس سعی کو شکوہ نہ فرمادے اور اس سے سب مسلمانوں کو نفع پہنچادے آمین یا رب العالمین۔

(تحفۃ المبین ص ۳۰۰ یہ رسالہ راقم السطور کے کتب خانہ میں موجود ہے)

کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ شہید کے اسی رسالہ نکاح بیوگان کو کسی نے سید شہید سے منسوب  
کر دیا۔ یا مولانا عبدالحی بڑھالوی کے استقل کو جو اسی موضوع پر ہے سید شہید کا رسالہ کہہ دیا گئی ہے  
اب اس رسالہ کا انتساب بھی سید شہید سے محتاج تحقیق ہے۔

۱۹ ملاحظہ ہو سید احمد شہید طبع لاہور ج ۲ ص ۴۹

۲۰ حقیقتہ الصلوٰۃ ص ۴۵ اس سے معلوم ہوا کہ سید شہید کی تقریر مذکور کو قلم بند کرنے میں مولانا  
عبدالحی بڑھالوی کس وجہ اہتمام کیا کہ جمالفاظ اور بے سید شہید کی زبان مبارک سے نکلے انہی کو قید تحسیر  
میں لائے اور ان میں کسی قسم کا ادنیٰ سا تغیر و تبدل بھی روا نہیں رکھا ناشر مولوی بدیع علی نے اس  
خصوصی اہتمام کو بھی بتا دیا تاکہ لوگوں کو سید شہید کی طرف اس کی محنت میں شک و شبہ نہ رہے اور ضابطہ  
تحسیر اور ناشر تقریر کی نسبت اصلاح کا گمان بھی نہ ہو۔

۲۱ ملاحظہ ہو مقدمہ کتاب مذکور ص ۱ اس مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ نگار کو  
حقیقتہ الصلوٰۃ کے طبع اول، دوم، سوم، چہارم کا علم نہیں۔

۲۲ مطالعہ کتب کو تاریخی میں مطبعہ مصطفائی ابتدائی دور کے مطبعوں میں سے تھا شیشہ آلات کے ایک دستہ  
تاج محمد مصطفیٰ خاں بن محمد روشن خاں منفی المتوفی ۱۲۶۹ھ نے قائم کیا تھا۔ مولانا عبدالحلیم شرکھنوی کہتے ہیں  
انہیں دونوں مطبعے خاں شیشہ آلات کے ایک دولت مند تاجر کچھ چھاپنے کے لئے حاجی عربین کے

اس کے مصنف صاحب کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا کہ مصنفے خاں نے غم کے جلوہ دیا  
مصلحتی طریق پر دیکھا جسے غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ سمیت اس دور کے مطالبہ کی سطح پر کتابوں  
کے حصول نظر نہ تھے۔

پھر وہ والد کے شفیق چچا مولوی احمد صاحب کو سفر اہل تہذیب کا براہ شوق تھا اور اس واقعہ میں جب کرنگ  
گھر سے باہر قدم نکالتے تھے، انہوں نے حاجی مرہم شریفین کے لکچر کی میزبانی سے رتوں اور  
بہاروں پر سوار ہونے کے بعد ہر اہل کتاب کے ساتھ لے کے لکھنؤ سے راولپنڈی تک سفر کیا تھا ان کا بیان تھا  
کہ کتابیں ان دنوں عنقا تھیں، یہاں کی مطبوعہ کتابوں کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور  
پر وادہ کرتے تھے، لوگوں کے شوق کا یہ عالم تھا کہ ہم جن شہر یا گاؤں میں پہنچتے ہم سے پہلے جاری  
تھیں پہنچتی اور ہمارا داخلہ عجیب شان و شوکت سے ہوتا اور ہم کسی بستی میں پہنچتے اور خلعت نے گھیر لیا  
بھیڑ لگ جاتی تھی۔ اور ہم میں کتاب کو جس قیمت پر دینے لوگ بے عذر لے کے آنکھوں سے لگاتے شاہی  
کے آخر دور میں مصطفائی لطیف اپنی چھپائی کے لحاظ سے دنیا میں جواب نہ رکھتا تھا۔ (بندوستان  
میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ شائع کردہ گیلانی ڈپو مرنگ لاہور ۱۹۳۳ء) مولانا سید سلیمان ندویؒ  
نقوش سلیمانی (معارف پریس اعظم گڑھ ۱۹۳۹ء) میں لکھتے ہیں۔

مصلح مصطفائی اپنی محنت و مصافی میں معیار کے بلند درجے پر تھا، علماء اور طلبہ اس کی چھپی ہوئی  
کتابوں کے قدردان تھے اور اب بھی اس کی چھپی ہوئی کتابیں اہل شوق میں اشرافیوں کے مولیٰ خریدی  
جاتی ہیں۔ اس دور میں مطالبہ لکھنؤ کو محنت میں سند کا درجہ اس بنا پر حاصل ہو گیا تھا کہ مالک  
مطالبہ خود ہر ہفتے لکھے ہوتے تھے ادکار کنان مصلح بھی سب عالم و فاضل انتخاب کئے جاتے تھے۔

چنانچہ خود محمد مصطفیٰ خاں فارسی کے اچھے عالم تھے۔ صفوۃ المصادر میں کا جا رہے ہیں میں بڑا چرچا تھا  
اور قاری نواسہوں کو اس سے استغناء نہیں تھا، اپنی کی تعریف لطیف ہے جیسا کہ اس کے دیباچہ سے  
میاں ہے وہاں۔

ی گویا مہدوار مغفرت ایروندان محمد مصطفیٰ خاں خلعت حاجی محمد روشن خاں اذہا اللہ علوات  
کلیاں یہاں کہ چون محمدان کتب فارسیہ و معمول استعداد ترجمہ عبارات و خطوط نویسی موقوف  
برداشتن معالی مصادر و قوت اشتقاق میں بھرا ہوا ہذا چند مصادر مشہور مع معانی متعارفہ و صرف



مستمر ہونے پر ایک ترجمہ عربی بطور غروب درہا دل خوش اسلوب میں تصنیف ہوئی۔  
 تمام مضمون مشرقیہ کتب کے مصنفین کے ہونے پر اس نے ہمہ طریق خود بیان کر دیا کہ وہ ان کے  
 تمام بیوتے استغناء سے ان کے مشتاقان میں بشارت ہو کر دیا گیا ہے کہ بہت روزگار ان میں خاکبردار ہو  
 یہ رسالہ مشرقیہ سے قبل کی تعلیم ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب موصوفتہ نے  
 کتاب لکھی تو بہت مقبول ہوئی اور وہ کسی طرح کے مطلع والے نے بھی اس کو شائع کر دیا۔ مرید مصطفیٰ خان  
 تاجپور نے تاجپوری نقد نگاہ سے انہیں یہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے سبباً میں اس کی رجسٹری کر لائی  
 چنانچہ موصوفتہ المعاد کا ایک نہایت نادر نسخہ جو اسی مطلع میں ۱۲۷۰ھ میں زیور طبع سے آراستہ ہوا  
 تھا، و قسم السطور کے کتب خانہ غریب میں محفوظ ہے اس کے آخری صفحہ پر یہ اعلانیٰ بیعت و اقرار  
 ہے کہ

ایسی کتاب بموجب قانون بستم ۱۲۷۰ھ داخل ہی رجسٹری گد منت گدیہ بدول اجالت  
 عاجز کے قصد طبع نفس راہ۔

محمد خوش خان دانی بادرہ سیر متشم (مطلع سرکاری ریاست جالندہ ۱۲۶۸ھ ۱۸۵۲ء) میں فرماتے ہیں  
 غیر..... چھاپے خانہ والوں کو دیکھا وہاں بھی ہر شخص معقول و منقول میں ذی استطاعت اور فصاحت  
 بلاغت میں صاحب ذہن و قائم تحسیر معنایں پسندیدہ و عبارت برجستہ ثانی ظہوری اور  
 کتابت و خوشنویسی میں نظیر علی و ابن مقلہ ۴

امیدوار رحمت بیروان محمد عبدالرحمن بن حامی محمد روشن خاں مغفور برادران دینی کی خدمت میں عرض کرتا  
 ہے کہ براءہ معظم جناب محمد مصطفیٰ خاں مہر دورے ۱۲۶۸ھ میں چھاپنا قرآن شریف مترجم کا شروع کیا تھا کہ  
 توفیق اینوی سے بچ کا سفر معصوم ٹہرا۔ ۱۲۶۹ھ میں مکہ معظمہ پہنچے اور راہی خلد بریں ہوئے جتہ المصلیٰ  
 میں طراز اہم المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مدفن ہوا۔ یہاں چھپنا قرآن موصوفتہ کا مکتوبی  
 رہا، مدت کے بعد ان کے بھٹے صاحبزادے محمد عبدالواحد خاں صاحب کی تکمیل کی نیت ہوئی خاکسار نے  
 ان کے کہنے سے تکمیل پر ہمت باندھی،

مولوی دادیللی صاحب خوشنویس نے اس کے کہنے میں بھولا نام یا قوت کا یاد دلایا خواجہ محمد حسین صاحب  
 نے ترجمہ بہت ٹھیک لکھا جس کا رنگ دکھایا، مصطفیٰ جناب مولوی الہی بخش صاحب نے تصحیح میں مبالغہ

یہ کہ اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے افکار کی درستی اور من مروتی کی بڑی نسبت  
کی اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے اس کو بہتر خوب دیکھا اور من مروتی کا نام احمد صاحب  
اور اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے اس کو بہتر خوب دیکھا اور من مروتی کا نام احمد صاحب  
یہ کہ اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے اس کو بہتر خوب دیکھا اور من مروتی کا نام احمد صاحب  
یہ کہ اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے اس کو بہتر خوب دیکھا اور من مروتی کا نام احمد صاحب  
یہ کہ اس کے لئے اس کا نام احمد صاحب نے اس کو بہتر خوب دیکھا اور من مروتی کا نام احمد صاحب

ماہی کہ اس کی قلع میں وہ سب تک خوب محنت ہوئی اور کسی نے امکان بھر کی نہیں کی، اس کے  
بہت سی اگر کسی کے کوئی غلط نظر پڑے، ان سب کو بشرح اے ان کی مہول سے درگزرے بلکہ ان  
کو اور عمدہ کو بدعائے خیر یاد کرے کہ درگزر کرنے والوں کے واسطے بہت بریں ہے اور شاہان پر  
والعالمین عن الناس واللہ یحب العینین ہے۔ یہ قرآن مجید مترجم محنت میں تاریخی حیثیت  
رکھتا ہے بین السطور ترجمہ شاہ عبدالقادر ادھ حاشیہ پر تفسیر موضح القرآن چڑھی ہوئی ہے اس کی محنت  
میں وہ برس لگے ہیں۔ اس سے اس مطبع میں محنت کا جو اہتمام تھا وہ عیاں ہے قطعاً اگرچہ کلاں ہے  
لیکن کاغذ سفید اور ہلکا استعمال کیا گیا ہے، جم بڑھ جانے کے باوجود وزن محسوس نہیں ہوتا پھر قلم ایسا  
مناسب انتخاب کیا گیا ہے کہ ہر عمر کا آدمی اس کو آسانی پڑھ سکتا ہے۔ میرے والد ماجد منشی  
محمد عبدالرحیم خاٹر خطاط المتقی <sup>۱۳۳۳</sup>ھ اسی میں تلادوت فرماتے تھے، میرے بڑے بھائی مولانا  
محمد عبدالرشید صاحب نعمانی کے مطالعہ میں بھی یہ نسخہ رہا ہے، موصوف نے موضح القرآن سے  
بیش بہا فوائد کا استخراج کیا۔ اس مطبع میں محنت کا جیسا کہ اہتمام تھا اس کا اعانہ اس مطبع کے شائق  
ایک قرآن مجید کے خاتمہ الطبع سے کیا جاسکتا ہے۔ جو محمد مصطفیٰ خاں کے انتقال کے بعد شائع ہوا تھا۔  
اس میں چونکہ ان کی وفات کا ذکر بھی آگیا ہے اس لئے اس خاتمہ کی جس پر مولانا عبدالعلیم شرار اور سید  
سلیمان ندوی نے کچھ نہیں لکھا ہے اس سے اس کی افادیت اور بڑھ گئی ہے یہ خاتمہ الطبع چونکہ  
محمد مصطفیٰ خاں کے چھوٹے بھائی مولوی محمد عبدالرحمن خان شاکر مالک مطبع نظامی کا پچھلے کے بیان پر  
مشتمل ہے ہر لحاظ سے معتبر اور مفید ہے وہ خاتمہ الطبع یہ ہے۔

اس مطبع کی یہ خصوصیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس مطبع کی ہر کتاب خود مستحق

اس نسخہ کی بہترین شاہکار ہوتی ہے اور کتب کی نوع و صنف کی اور کتب کا اثر و سحر اور اس کی نگارش کا اہمیت اور اس کی نگارش کے اثر و سحر کو دیکھ کر آپ بھی انکساری کو طعن کر سکتے ہیں۔

۱۱۱۔ یہ کتاب میرزا محمد عبدالعزیز محدث دہلی نے اپنے ایک مکتوب میں ان کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ اسی موقع پر شاہ عبدالغفور ۷۲۷ھ میں قلم ہے جب تک کہ میں غزنو (امروہی) میں شاہ عبدالعزیز کی جگہ شاہ عبدالغفور کا نام مرقوم ہے جسے معصوم یا غافل کی لغزش قلم سمجھا جاسکتا ہے۔ شاہ عبدالغفور ۷۲۷ھ جولائی ۱۳۲۶ء (۲۶ جون ۱۸۱۳ء) کو فوت ہو چکے تھے۔ مولانا سید محمد علی گھنوی نے ترجمہ الخواصر میں اور مولانا ابوالحسن علی ندوی نے سیرت سید احمد شہید میں ان کا سال وفات ۱۳۲۲ھ لکھا ہے، جب کہ سید صاحب امیر خاں کے شکر میں تھے، ملاحظہ ہو سید احمد شہید کتب منزل لاہور ۱۱۷ء۔ ملاحظہ ہو خنیزن احمدی، صلیح مفید عام اکبر آباد ۱۳۹۹ء و ۱۳۵۳ء یہ کتاب سید شہید کی سوانح عمری میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سیرت سید احمد شہید صلیح سوم لکھنؤ ۱۳۶۶ء ص ۸ میں رقمطراز ہیں، سید صاحب کے بڑے بھائی مولوی سید محمد علی کی تعینت اور سید صاحب کے ابتدائی حالات میں (یعنی سے واپسی تک) سب سے بڑا ماتم ہے۔ مولوی صاحب مرحوم سید صاحب سے عمر میں بڑے، اکثر واقعات کے چشم دید گواہ اور رفیق سفر تھے، نواب محمد علی کے عہد میں یہ کتاب لکھی گئی اب نایاب ہے۔ مولانا غلام رسول ہسار کا بیان ہے۔

غزنو احمدی یہ کتاب سید صاحب کے بڑے بھائی سید محمد علی نے مرتب کی تھی اور اس میں سید صاحب کی پیدائش سے لے کر راہ ہجرت میں قدم رکھنے تک حالات جمع کر دیئے تھے سید محمد علی صاحب سید صاحب سے عمر میں بڑے تھے اور ہجرت سے پیشتر کی زندگی ان کے سامنے گذری تھی۔ لیکن تفصیلات کے طلب گار کو یہ کتاب دیکھ کر بالاسی ہوگی اس لئے کہ یہ حالات کا ایک سرسری مرتبہ ہے ۱۳۸۳ء میں مکمل ہوئی حضرت مولف خود فرماتے ہیں۔

گر بھید سال تحریر شش کے اذکر دہشت چشم ملد بر ہزارہ مدد و ہشتاد و ثلث

اس کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے اور حضرات کے پاس بھی اس کی نقلوں کا علم ہوا ۱۳۹۹ء میں نواب محمد علی خاں مرحوم نے صلیح مفید عام انگریز میں چھپوا بھی دیا تھا۔ مطبوعہ قلعہ علی

یہ کتاب سید محمد یاسین صاحب نے خطابت ایک سو پچاس کے ساتھ لکھا تھا جس سے کہ منقولہ  
یہ کتاب سید محمد یاسین صاحب نے خطابت ایک سو پچاس کے ساتھ لکھا تھا جس سے کہ منقولہ  
یہ کتاب سید محمد یاسین صاحب نے خطابت ایک سو پچاس کے ساتھ لکھا تھا جس سے کہ منقولہ

اس کتابت کا نام (کتب مشرق لاہور ۱۹۵۵ء میں ۱۳۴۱ھ میں حیدر صاحب اس کی جمعیت نے لکھی  
۔ اسی زمانے (زمانہ قیام ٹونگ) میں عزیز احمدی لکھی جو سید صاحب کے ابتدائی حالات کے  
معلق واحد مستند ذیلہ معلومات ہے :

اس کتاب کا ایک مبلوغ نسخہ راقم المسطور کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔

۱۹۵۵ء۔ ملاحظہ ہو تواریخ عجب موسوم بہ سوانح احمدی مبلغ خادوقی دہلی ۱۳۳۵ھ۔ ۲۳  
صفحہ ۲۳۰۔ اس تفسیر کی زبان میں پوربی اہد بہاری طرہ ادائی جو جھک نظر آ رہی ہے وہ مولانا  
کرمات علی جوہر دی کے انداز بیان کا اثر ہے درہ ولی اداس کے اطراف کی زبان کا پیر لوانیں پکا  
۱۹۵۹ء۔ ملاحظہ ہو نور علی نور، مبلغ اعظم المطابع جوہر ۱۳۲۵ھ۔ ۶۸ تا ۷۳

۱۳۱۵ھ۔ موصوف نے یہ رسالہ پندرہ برس کی عمر میں لکھا تھا، محمد حسین آزاد آبیات طبع لاہور ۱۳۱۵ھ  
۱۸۵۵ء میں لکھتے ہیں تعیف کا شوق ان کی طبیعت میں خدا داد تھا۔ چنانچہ اول پندرہ برس کی عمر میں  
کالت احتکاف رسالہ اسرار الصلوٰۃ لکھا یہ فارسی زبان میں جو میں صفات کا مختصر رسالہ ہے جو سید  
نور الحسن بن نواب صدیق من خان کی فرمائش سے رسالہ مہار و معاد تالیف حضرت مجدد ملت ثانی  
کے ساتھ مبلغ انصاری دہلی سے شائع ہوا تھا رسالہ مذکور پر سن طاعت درج نہیں ہے۔ یہ رسالہ  
بھی راقم المسطور کے پاس موجود ہے۔

۱۳۱۵ھ۔ مخالفت طریقت معروف بہ فضائل عزمیہ مبلغ متین کرمان حیدر آباد دکن ۱۲۹۲ھ۔ ۲۹ تا ۳۸

۱۳۱۵ھ۔ حسن العسری طبع دوم مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بمبوں، پہلی بھارت، ج ۱۔ ۱۳۱۵ھ

۱۳۱۵ھ۔ الہام العارفین از حافظ محمد حسین مراد آبادی، طبع لوکشر لکھنؤ ۱۸۶۷ھ۔ ۵۹۵

۱۳۱۵ھ۔ سید احمد شہید نے نماز کے طریقہ اور مسائل پر خود بھی رسالہ لکھا اور اپنے رفقاء مریدوں سے

درج کے فردی مسائل کو نظم بھی کرایا ہے۔ چنانچہ مولانا ہر صاحب سید احمد شہید طبع لاہور

۲۰-۱۱-۱۲ م ۱۱۱۱ میں لکھے ہیں۔ قاضی علاؤ الدین آغسروی مولانا جلالی کے شاگرد تھے۔ وہ  
 شعر بھی لکھتے تھے۔ یہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ فردوسی دینی ماسی اور سلیمان اللہ علیہ السلام کی  
 ہمارے لوگ آسانی سے یاد کر لیا کریں۔ انہوں نے یہ کام مشروط کر دیا لیکن ٹیکل سے پہلے شہید  
 ہو گیا قاضی صاحب نے ہر نظم مشروط کی تھی اس کے ابتدائی اشعار یہ تھے۔

کہوں میں سے اس وقت بے بیب کی غنی و حمید عالم الغیب کی

جو محتاج ہرگز کسی کا نہیں اسی کے ہیں محتاج سب کہیں

مقام مطہر نے حقیقتہً العلویہ کا کہانی خصوصیات پر تفسیر سورۃ فاتحہ کے آغاز میں بحث کی ہے۔  
 دیکھئے الرسم نمبر ۲۶۷ ص ۲۷۷ تا ۲۸۰

## تأویل الاحادیث (عربی)

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی اس تصنیف کا ذکر اپنے رسالے الفوز الکبیر میں ان الفاظ  
 میں کرتے ہیں:- من العلوم الوہیۃ فی علم التفسیر التي اشرنا الیہا  
 تأویل تفصیل الانبیاء علیہم السلام۔ و للفقیر فی ہذا الفن  
 رسالۃ مسماة بتأویل الاحادیث والمراد من التأویل: هو أن یكون  
 لكل قصۃ وقعت مبدأ من استعداد الرسول وقومہ ومن التدبیر  
 الذی اراد اللہ سبحانه وتعالى فی ذلك الوقت اس کتاب کی اہمیت اسی  
 عبادت سے واضح ہوتی ہے۔

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے بڑی عرق ریزی سے اس کتاب کی تصحیح کی اس پر مایہ  
 کعبہ اس میں مندرجہ احادیث کی تفسیر کی اور اس کے شروع میں ان کا مبطوط مقدمہ

شالہ ولی اللہ الیکڑ می صدر حیدر آباد

## تنقید و تبصرہ

**النور القدسیہ** امام عبدالوہاب شعرانی کی عربی کتاب **الانوار القدسیہ فی آداب العبودیۃ** کا اردو ترجمہ واجد بک ڈپو۔ جوٹا مارکیٹ کراچی نے شائع کیا ہے۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی ۸۹۸ھ - ۱۲۹۳ء میں مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں ۹۷۳ھ - ۱۰۶۵ھ میں وفات پائی۔ آپ ان علمائے کاملین میں سے آخری بزرگ تھے، جو سب علوم میں کامل اور سب پر جامع ہوتے تھے۔ انہوں نے تصوف، علوم قرآن، فقہ، نحو اور طب پر کتابیں لکھیں۔ شیخ شعرانی ایک کامل اور باعمل صوفی تھے۔ قاہرہ میں ان کی اپنی ایک درس گاہ اور خانقاہ تھی۔ انہوں نے شریعت و طریقت کو ایک دوسرے سے قریب اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اسی طرح وہ فقہ کے مذاہب اربعہ میں موافقت پیدا کرنے کے حامی تھے۔ شیخ شعرانی۔ شیخ اکبر کی الدین ابن عسری کے بڑے متقدّم تھے، انہوں نے شیخ اکبر کے حق میں بہت لکھا اور اسی طرح ان کی ایک کتب فتوحات مکیہ کا خلاصہ بھی کیا۔

شیخ شعرانی کی بعض کتابوں کے بہت عرصہ ہوا اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ نیز نظر کتاب بھی ہے اس کتاب میں شروع میں یہ نو مذکور ہے کہ یہ عرصہ سے ناپید تھی ہم نے شائع کی ہے؛ لیکن ناشر نے اس کے بتانے کی مطلق ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کتاب کے کون مترجم تھے اور یہ ترجمہ کب شائع ہوا۔ البتہ کتاب کے آخر میں ایک فارسی زبان میں قطعہ تاریخ الطبع ہے، جو مولانا مولوی اسد اللہ صاحب مولوی فاضل بیسروی کا ہے جس میں ترجمے کی تاریخ طبع ۱۳۷۳ھ دی ہے۔ اور مترجم کا نام شیخ فاضل جدرمان دیا گیا ہے۔ اسی قطعہ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان شیخ فاضل جدرمان نے تفسیر کبیر کا بھی ترجمہ کیا تھا

اگر یہ نگہ کتاب کا ناشر مترجم کا نام اور ترجمہ کا سن اشاعت ششم کتاب میں ہے

دیا اڑا پھاتا۔

کتاب اولیٰ الذلہ سیہ فی آداب العبودیہ کی تصنیف کس طرح عمل میں آئی شیخ خضرانی

اس کا ذکر لکھتے ہیں :- میر کا روز ستر ہوئی رجب ۹۳۱ھ تھی کہ میکے رول میں ادلیا کے مدارج سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے میداری دیندگی درمیانی حالت میں ایک ہاتھ کی آماد سنی اودھ اللہ تعالیٰ کی زبان سے کہہ رہا تھا کہ سب مدارج درجہ عبودیت کے سامنے بچھ گئے۔ جب یہ کلام میسر لکھ لیا میں پڑا تو میکے رول سے مدارج اولیا سے واقف ہونے کی خواہش جاتی رہی اور میں یہ معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوا کہ عبودیت کیا چیز ہے۔ جس کی ہاتھ لے لیں تدریجاً غفلت بیان کی ہے۔

اس کے بعد شیخ خضرانی فرماتے ہیں :- اس اتفاق کے بعد ایک دوست کی درخواست پر وہ آطب و لوازمات جو عبودیت و طلب علم نافع و فقر و ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنے کا ارادہ کیا اس کے علاوہ وہ دس و سوات و خدشات نفس بھی جو سلک کو راہ سلوک میں اور طالب علم کو طریق علم میں اور عابد کو راہ عبودیت میں شیطان کی طرف سے پیش آیا کرتے ہیں، تحریر کر کے جا دیں گے اور خاتمہ میں ان سالکین کے کچھ حالات درج ہوں گے، جو مقام عبودیت سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کتاب مشتمل ہے تین ابواب اور ایک خاتمہ پر پہلے باب میں آداب عبودیت کا بیان ہے۔ دوسرا باب علم نافع کے تلاش کے بارے میں ہے۔ تیسرا باب کا عنوان ہے۔ سلف کے فقر و مشائخ صلحاء کے حالات میں خاتمہ میں عبودیت کا بیان ہے، جس کے سامنے سالکوں کے تمام مراتب و مقامات آتے ہیں۔

اردو ترجمہ بڑا صاف رواں اور سلیس ہے اور کتاب کے مندرجات ایسے ہیں کہ دل چاہنے والے انہیں بار بار پڑھا جائے۔ ان مندرجات میں معرفت ہے، حکمت ہے، ہدایت و نفعیت ہے اور یہ سب کچھ اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ بات دل میں اترتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ بے شک ہائیں اخلاق کی ہیں، لیکن یہ ایک ناچ اور معلم اخلاق کی زبان سے ادا نہیں ہوئی، انہیں پڑھ کر لوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ والا ہمارے ہی جیسا کوئی فرسودہ ہے۔ اداس کے احساسات، محسوسات



اس کتاب کی پہلی جلد میں ہے۔ وہ بہت قریب کریم قیمت میں کہلا سکتا ہے۔ دوسری جلد میں  
 کہ وہ بہت کم قیمت میں کہلا سکتا ہے۔

ہمارے یہی تقاضے پر عمل کرتے ہوئے شیخ عمرانی ایک بگ ملے میں

”جو مسرت الی بیتا، کو ہوتی ہے، اولیا، کو نہیں ہوتی اور کچھ اپنا بچہ ہیں، وہ اولیاء

ان میں کچھ سچے، اندر و کجہرہ ادلیا، کبے، عوام کی نہیں ہے اور میں درجہ معرفت پر ادلیا، پہچے میں عوام کا وہ درجہ نہیں ہے، مگر ہر ایک اپنے درجہ و مرتبہ معرفت کے موافق خدا کے احکام کی تعلیم کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے موسیٰؑ اور ہر وہ بے کے مشہور قصے

کی طرف اشارہ کیا ہے، 'میں کا ذکر مولانا روم نے اپنی شہنوی میں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔

کچھ کمالات تو یہ ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے، ویسا پاتا ہے۔ اگر ہنسرا خیال اور تیرا طریق تیرے واسطے اچھا ہے، تو دوسرے کا اعتقاد اور اس کا طریق اس کے لئے حق ہے، جیسا کہ تو کسی کے خیال کو برا خیال کرتا ہے، ویسا وہ بھی تیرے خیال کو برا مانتا ہے۔

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں۔ ایک عادت جب لوگوں کو دنیا کے کاموں میں متفرق دیکھتے تو وہ ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتے کہ ابھی ان میں وہ روشنی پیدا نہیں ہوئی جن سے وہ دنیا و نفسانی لذائذ میں تیسر کر سکیں۔ انسان درجہ بدرجہ ہر ایک وقت ہر ایک آن خود ترقی کر رہا ہے۔ جب منزلِ معرفت میں پاؤں دھرنے کے قابل ہو جائے، خود ہی اس کی نظر میں مراتب سابقہ حقیر معلوم ہونے لگیں گے۔ ادھر جو شخص اس راہ کو سمجھ جاتا ہے، وہ دوسرے پر اعتراض کرتا چھوڑ دیتا ہے۔“

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک دوسرے کو اس کی غلطیوں پر آگاہ نہ کرے۔ اعتراض اور اعتراض میں منسحق ہوتا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے دوسرے کو گرائے کے لئے، ایک اعتراض کا مقصد ملاحظہ ہوتا ہے، اس بارے میں امام شمس الدین کہتے ہیں۔

”لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتراض کرنا نہایت ہی خوب چیز ہے اور خدا کی رحمت ہے اس سے ایک دوسرے کی ترقی ہوتی ہے اور ان کے دل اخلاق و فیہ سے صاف ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنے خیال میں دوسرے کے امتیاز کا موقع ملتا ہے۔“



اس صاحبِ علم کا یہی درجہ تخیل سے کہا ہے۔ منسرت یعنی ایک شخص جس کا  
جو علم منسرتی و صاحب کے ہاتھ کے بعد اس کا علم انفرادیت سے عیاں ہو گیا ہو  
اور جانتے اور نہ جانتے کے منسرت قصبان میں اور شاد ہو جائے۔

• محسنِ عالم فی قصہ شہریت کے نفسِ اطوار کو تقویت دیتا ہے اور جوں جوں ایسا علم بڑھتا جاتا ہے۔ اس کا نفس قوی ہوتا جاتا ہے اور نگر کر کتاب کو

لاہ اساتذہ کرام سے مخبر ہوا کہ

موضوعہ طریقت اخگر طہارت میں کسی قسم کے نزع کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور شاہ ولی اللہ کی طرح دلوں کو ایک ہی اصل کے دورِ رخ سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں: ”سائر عالموں اور کائناتوں میں کوئی نزع و اختلاف نہیں ہوتا۔ جنگ و جدل اور شرائط و فساد صرف ناقص صوفیوں اور ناقص عالموں میں ہوتا ہے“ اور اس کی مثال وہ یوں دیتے ہیں،

د ناقص فقیہ جب ناقص فقیر کو یہ کہتا سنتا ہے کہ بندہ کا کوئی فعل نہیں

ہر ایک کا فاعل خدا ہی ہے، تعدہ کہہ انصاف ہے کہ تو بدعتی و جبری ہے یا جب

اس سے یہ سنا ہے کہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں اور کسی چیز پر اس

کا کوئی حق نہیں، تو وہ اس سے انکار کرتا ہے اور آپس میں لٹم لٹاکا لیت

پہنچتی ہے۔ لیکن اگر انصاف و غور سے دیکھا جاوے تو ہر داپنے اپنے

دعویٰ میں سچے ہیں۔ کیونکہ ہر دو نادان ہیں اور حقیقت امر سے کوئی آگاہ نہیں

اور نادان ہمیشہ معذور ہوتے ہیں۔“

شریعت اور کشف و الہام کا باہمی کیا تعلق ہے، اور کیا کشف و الہام کا ایک مدعی اپنے کشف و الہام کی بناء پر اپنی ایک شریعت کھڑی کرنے کا مجاز ہے۔ اس بارے میں شیخ خرمائی کی چچی تلی بات سنئے، فرماتے ہیں:-

”اس امت میں اگرچہ شرعاً دلت پر دیدہ کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کے معارف و دقائق کا دروازہ بند نہیں ہوا اور کشف و الہام سے احکام شرعیہ کی عزت و شوکت زیادہ ہوتی رہتی ہے لیکن کشف و الہام سے احکام شرعیہ (ذرائع) حلال، حرام، اہل و نہی وغیرہ میں

مذہب کے خلاف ہونے کے اگر وہ مذہب کو اپنا تو احکام شرعیہ آپس میں مخالفت ہو  
 ہر مذہب کے احکام شرعیہ کا انتظام ہو گا۔

مذہب کے خلاف ہونے کے اگر وہ مذہب کے خلاف نہیں ہوتا اور اس کے خلاف میں  
 اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا چاہیے۔ اب ایک مطلب  
 کثرت یا اولیٰ شریعت کی تسخیر نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے۔

”اولیٰ شریعت کے اجزاء مندرجہ کو مل کر ایک ایسی ترتیب سے جمع کرتے ہیں  
 کہ ایک ہی صورت پیدا ہو جائے کہ جس کی نظیر بیشت نبویٰ شریعت میں  
 نظر نہیں آتی۔ اگرچہ اس کے افراد اجزاء کے اعتبار سے وہ امر مشرق  
 ہوتا ہے لہذا اس کام سے شرع سے خارج نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ شرع  
 سے اس قسم کی ترتیب کی اجازت معلوم ہوتی ہے چنانچہ متن سن  
 سنۃ حسنة فلیست اس کی مؤید ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کو  
 ترتیب کی ترکیب کی اجازت ہے بشرطیکہ اصول شرع کے خلاف نہ ہو“

اگرچہ شیخ شعرائی کے زلمے میں مختلف مذاہب فقہ کے ماننے والوں میں باہم عقیدت اور  
 گروہ بندی پائی جاتی تھی لیکن موصوف کا مسلک اس بارے میں بڑا جامع تھا۔ ایک طرف ان کا کہنا  
 ہے کہ مخالفت کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شارح و مجتہد وقت کا مقتدا رہتا ہے اور دوسری طرف  
 وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے امام کی (اگر اس کا قول اسے ضعیف معلوم ہو اور اس کی دلیل کی کمزوری  
 معلوم ہو جائے اور دوسرے مذہب کی دلیل قوی معلوم ہو) بے جا تائید نہیں کرتا اور تعصب اور  
 بے جا حمایت کے گڑبغ میں نہیں گرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے امام نے یہ نہیں کہا کہ ہر امر میں  
 میری تقلید کرو کیونکہ علم خود سمجھتا تھا کہ میرا قول خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔

فقہ مذاہب کے باہمی اختلاف کے متعلق شیخ شعرائی فرماتے ہیں۔ پس علماء راستین  
 تمام مذاہب کے اقوال مختلف کہ ایک ہی مذہب خیال کرتے ہیں اور ان کے فروعی اختلافات کو مختلف  
 ملامت و تہلیلات سے محمول کرتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ متقدمائے عقل مندی اور فائدہ حکمت  
 ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کا جواب مخالفین مختلف الاستعداد کے واسطے مختلف ہوتا ہے۔

اور خود حضرت اہل اہل بیت علیہم السلام کی ایک ہی بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قاعده تھا "ہر ایک کے مطابق علم ہی ہے اور نہ صرف علم ہی بلکہ علم و عقل و فہم کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسی سے معلوم ہوا کہ علم و فہم کے یہاں اتفاق و توافقات اس کو حاصل ہوتا ہے، جو عادت علم کے درجہ سے قاصر ہے اور اس پر غور و تفکر سے جاہل ہے۔

شیخ شہرانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو قرآن کے الفاظ کی کچھ جان میں غرق ہے اور اس کے سنی و معارف سے آگاہ ہے۔ قرآن اس کے ملن کے نیچے نہیں اترتا اور اس کی تلاوت کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا، وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، جو قرآن کے اسرار و حقائق کو سمجھ کر تلاوت کرتا ہے اور ان سے متاثر ہو کر مشورہ و موعظہ میں ذوق جاتا ہے نیز ایک عارف کسی شکم کے کلام کا عصر ایک ہی مراد پر نہیں کرتا۔ کیونکہ ہر غائب ہر شکم کے کلام سے اپنی استعداد کے موافق معنی اخذ کرتا ہے۔ اور کوئی سے بھی دو شخص ایک استدلال کے نہیں ہوتے۔

» اصل حقیقت کلام کی یہی ہے کہ شکم کی غرض سمجھی جائے۔ نہ اس کا نفی

ترجمہ اور شکم کی اصل نشار کو وہی جانتا ہے جس کے دل پر قرآن

شریف اترتا ہے۔

و مومن تمام قسم کے علوم کی تعمیل پر زور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ اہل اللہ و اہل الحق ہر ایک قسم کے علوم صاب و ہندسہ ریاضی علم منطق و غیرہ علوم چھانیدہ و مافیہ و روحانیہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے واسطے یہ تمام علوم معرفت کے باوی اور خدا شناسی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک علم سے خدا کی عظمت اور اس کی علوئے شان و درندت کا سبق حاصل کرتے ہیں اور اللہ صاب اکیس کا مقولہ ان کے حق میں ماست نہیں آتا۔

ہمارے چارہ نہیں ہے اور اس میں منکر و نظر کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں

عارف غیر امام کے قول سے نفرت نہیں کرتا اور ہر ایک امام کو حق پر سمجھتا ہے کیونکہ ہر ایک نے جو کچھ کہا ہے اپنے اجتہاد و لیاقت و استعداد سے کہا ہے۔ چونکہ حق کا دائرہ وسیع ہے اور ترقی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس واسطے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکیہ کرتے

اس کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک کے سبب کیا۔ اسی واسطے مطلوب شدہ ہو گئے۔ واسطے اللہ  
 علیہ السلام کے لئے کہ اس کے قریب کے نزدیک شدہ ہو گئے۔ اللہ کے بہترین و متعلقی  
 کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہی وہ بھی گھومنے جھانکنے کی عام اجازت سے دی  
 ان کے لئے یہ ظاہر ہو تا رہا تھا کہ اختلاف پایا جاتا ہے، اسے حل کرنے کی راہ بصورتِ تحریر  
 کرتے ہیں کہ ایک کتا اس دوسری کو مشروط نہ ٹھہرایا جائے بلکہ اللہ سے ہر ایک کو اپنے  
 اپنے وقت و مقام کے مطابق سمجھا جائے احسان اعتبارات سے ان میں لطیفی دی جائے۔ ان  
 کی موجود مقامات، جہاں سے لے رہے ہیں۔

”وہ اللہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کے ساتھ کر سکتے تھے وہ ایک  
 گنوار عرب کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی واسطے آپ کا مقولہ تھا اموت  
 ان اطاعہ الناس علی فتور عقولہم اسی اعتبار سے آپ نے  
 ایک لفظ سے پوچھا۔ آیت اللہ (اللہ کہاں ہے)، اس نے کہا آسمان  
 میں۔ آپ نے فرمایا کہ بخدا یہ مومن ہے۔ اگر یہی سوال کسی اکابر صحابی  
 سے کرتے تو مکانیت کا سوال نہ کرتے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ صحابی کچھتا  
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مکان میں ہونا محال ہے۔ اس واسطے اس سے  
 غمومیت مکان کا سوال کرنا بے محل و بے موقع ہوتا۔“

امام شعبری کے نزدیک کاملوں کے اقوال حفظ کرنے سے ایک شخص کامل نہیں ہو جاتا۔ اور موقوفوں  
 کی کتابوں کے مطالعہ سے ایک شخص صوفی نہیں ہو سکتا۔ موصوف ساکب حقیقی کی تعریف یوں  
 کرتے ہیں۔ اگر تمام کتب منقولہ منقولہ ہو جائیں تو وہ صرف کتاب و سنت سے تمام احکام و  
 وہ متنبہ کر سکے۔ نیز فرماتے ہیں۔ میں شخص کامل ہی کتاب نہیں ہے وہ باب عرفان  
 کے قابل نہیں ہے۔

تو جلد میں ہوتا۔ وہ امام شعبری کے الفاظ ہیں۔

”مارفوں کے نزدیک ہمیشہ شب و روز تفسیر و تبدل میں ہے۔ ہر زمانے میں نئے  
 رنگ و جدید صوفی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے وسائل و ذرائع ہر زمانے

کائنات ہستے ہستی، یہاں کہ آیت کل میور ہوئی ہے۔  
 جب ہی کہ اس کے ساتھ اور ہر صورت میں ہر ہو جائے کہ کل ہر  
 حق معنی اس کے ساتھ ہو، جو پہلے ہی ہستے میں ہی تھے، چنانچہ ہر  
 گیتے ہیں۔

اس کے ساتھ کمال شاگردوں کو کمالوں پر ہی اکتفا کرنے اور ان میں تو ہر ذریعہ اور  
 مسائل نہایت و جزئیات و تفصیلات کو یہ ہی پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر نہایت  
 گردش کے موافق احوال پیدا کرتا ہے۔ اور عاقبتوں کے کلام ہر نسل میں ان لوگوں کی قابلیت استعداد  
 کے موافق ہوتے ہیں۔ اب جو کلام جدید البویرداد معسروت کر فی اپنے شاگردوں کے واسطے  
 ان کی استعداد و اختلافات و وقت کے موافق کہتے تھے، اس سے اس وقت میں اور اس زمانے  
 کے لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

امام شعرانی کے نزدیک ایک انسان کی حالت ہر لحظہ بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کے مطابق  
 امراض جدیدہ پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں تمام پچھلے مسائل  
 جزئیہ و مسائل فرد عیب کیوں کر مفید ہو سکتے ہیں۔ موصوت کہتے ہیں۔ فالص محمودیت سب مقلد  
 و مدادج سے ملتے تھے، اور اس کے مقابلے میں تمام مراتب و منازل پہنچے ہیں۔ اور اس کی ترقی  
 کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لئے کہ مقامات غیر محدود اور لامتناہی ہیں۔ اور جب عید  
 کمال ایک مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کے دل میں نئے مقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب  
 اس قایت پر پہنچتا ہے، تو یہ اس کے لئے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ عید کمال جانتا ہے کہ  
 حق محدود نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے لئے کوئی مقام متعین نہیں۔

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ جب عورت دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہر ایک  
 آن میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس واسطے ہر حال میں کسی کا کسی عیب سے میوب ہونا ضروری نہیں ہے۔  
 شیخ کا قول ہے کہ ایک لمحہ میں صلح اور ایک آن میں عداوت ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد وہ اپنے اوپر گزرا ہوا ایک واقعہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

میں نے ایک دفعہ دل میں ایک شعرانی پر اعتراض کیا کہ اس کا دل کفر میں کیونکر خوش ہوگا



مذہب کی بنیاد پر جو مسکن ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔  
 مذہب کے لیے جو مسکن ہے اس کا معنی ہے "مختلف فرقوں اور مذاہب کے طریقہ کار کے مطابق  
 شروع ہوا طریقہ کار" اس کے بعد دعوت نے تجویز "کے متعلق کے تحت اپنی فریق سے ملنے والے  
 قانون میں مشابہتیں کہنے کی تجویز کی ہیں۔ کہیں کہیں مولف نے تجویز "کے تحت شیخ غفر  
 اللہ عنہ کا جائزہ لیا ہے اور مسکن کے مالک و ماحول پر بحث کی ہے۔ مولف نے شروع کتاب میں  
 مسلمان کی تعریف "میں امانت میں کی ہے۔

"جو کوئی شخص خدا کو ایک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو اور  
 خود کو مسلمان کہتا ہو، مسلمان ہے؟"

مولف کی یہ تعریف نہایت صحیح اور مناسب ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات کے ہر  
 مطالبہ سے آج ہماری سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے ایک دوسرے کو  
 غیر مسلمان قرار دینے کے رجحان کو روکنا ہے۔ نیز تنزیل الرحمن صاحب نے اس امر کا اثبات کر کے کہ  
 مسلمانوں کے ہر فرقے کے مرد و عورت کے درمیان باہم نکاح جائز ہے، صحیح اقدام کیا ہے۔

مولف نے سرسید کے صاحبزادے برہنہ کے مشہور جی پید محمد کے اس فیصلے سے کہ  
 مسلمانوں میں نکاح ایک مذہبی رسم نہیں، بلکہ ایک خالص دیوانی معاملہ ہے، "اختلاف کیلئے اور  
 جسٹس قمر الدین احمد کے فیصلے کی تائید کی ہے جو حب فیل ہے۔

"اگر مذہبی رسم نکاح کا کوئی لازمی جز نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح اپنے اندر  
 کوئی مقدس پہلو نہیں رکھتا یا اس کے ساتھ مذہب کا تقدس اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی شامل نہیں۔  
 لی الحقیقت نکاح کے ساتھ روحانیت کے اعلیٰ ترین سرچشموں سے ایک تقدس وابستہ ہے جو شروع سے  
 آخر تک حقوق و فرائض کے تصورات کا تابع ہے۔ ان حقوق و فرائض کو اس تقدس سے جو ان کی حیثیت  
 میں ہے، مبرا خیال کیا جائے تو یہ حقوق و فرائض بے حرمت ہو جائیں گے اور اپنے امتیازی قاصد میں  
 اسلامی نہ رہیں گے؟"

یہ وضاحت دینی جو بالکل صحیح ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مرد و عورت کے درمیان نکاح کا  
 جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ حیثیت ایک دیوانی معاہدے کی ہے۔ عیسائی



کہ ایک ملک یا قوم یا مملکت کا لگاؤ بڑا حالانکہ یہ ہے اور دوسری مذکورہ رسم شرعیہ کا لگاؤ  
 جو کہ ایک ملک کی خود مختاری کے لئے ہے۔

”الغرض (لگاؤ) کے لئے کسی رجسٹرار قاضی یا مولوی کی ضرورت نہیں۔ تو ضیح۔ فریقہ  
 ایک سے دوسرے کو لایا لگاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص ان کا لگاؤ بڑھائے۔“  
 اب یہاں یہی کہی گئی ہے کہ باہی حقوق و فرائض کے تقدس کا سوال۔ بے شک ان کے پاس یہ تقدس  
 ضروری ہے، لیکن کیا اسلام دیوانی معاہدات کے تقدس پر زور نہیں دیتا؟ اور پھر اگر کوئی شخص  
 دیوانی معاہدات کے تقدس کو نظر انداز کر سکتا ہے تو اس کے لئے ان معاہدات کے تقدس کو اگر انہیں مذہبی  
 نام دیا جائے، نظر انداز کرنے میں کیا ہاک ہوگا؟

اسی ضمن میں ایک اور بات کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہ جن کے حقوق و فرائض  
 کہنہ بہ کام سے مکر تقدس کا جامہ پہنایا گیا، تو بدلتے ہوئے حالات اور معاشرے کی نئی ضرورتوں کے تحت ان  
 میں ضروری تغیر و تبدل کرنا مشکل ہو جائیگا۔

نہ نظر کتاب کا پیش لفظ عالی جناب جسٹس ایس اے رحمن صاحب کے سپریم کورٹ پاکستان نے لکھا  
 ہے، جو مختصر جملے کے باوجود بڑا جامع اور پُر معنی ہے۔ آپ نے اس قومی و ملی فریضے کا موجودہ ملکی قانون  
 کا جائزہ لے کر اسے مناسب تدبیر کے بعد اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے، ذکر کرتے ہوئے بالکل بجا فرمایا ہے  
 ”تسریع و اصلاح کا یہ کام اہم بھی ہے، اور نازک بھی ایک طرف تو روایت پرست علماء کا طبقہ ہے، جو اپنے  
 ائمہ کے اقوال میں شوشہ بھرتی کر دیتے ہیں اور ان کی آرا کو پتھر کی کبیر سمجھتے ہیں۔ ان کی دانست میں دین اپنی  
 تمام جزئیات کے ساتھ مدتِ مدید سے اپنی آخری صورت اختیار کر چکا ہے۔ اور اس میں مزید تفکر و تفرقہ کی گنجائش نہیں  
 یہ طبقہ عموماً علومِ جدیدہ کی مبادیات سے بھی نا آشنا ہے اور عصرِ جدید کے تقاضوں سے بے خبر۔ اسلاف کے صحیفوں سے سرمو  
 اختلاف ان کی نظریں کھڑے حریف ہے۔“ علماء کے اس طبقے کے مقابلہ میں بقول موصوف کے

”دوسری طرف وہ ہمت پسند طبقہ ہے، جو مغرب کی خیر و کن مادی ترقی سے مرعوب ہے اور وہ بتانِ جمود کے  
 قلابِ بد علی میں دینِ بیزاری کی حد تک پہنچ چکا ہے۔۔۔۔ اس کے نزدیک لادینی مملکت ہی ہمارے تمام دکھوں کا مٹاؤ  
 جناب جسٹس ایس اے رحمن صاحب فرماتے ہیں کہ۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال پسندوں کی ایک جماعت بھی موجود ہے  
 وہ اس بات کی متنی ہے کہ افراد و تفریط کے راستوں کو چھوڑ کر اس صراطِ مستقیم پر چلے، جو فی الدنیا حسنة



وہ اندرونی محنت کی منزل شہر تک پہنچانے کا نشان ہے۔

حاصل ہے کہ جناب تنویر الرحمن کی جماعت کے یہاں تعلیم میں اسلامیات کی بنیادیں اور ایک ثابت اور اصولی ثابت ہے۔

ڈاکٹر اعلیٰ الرحمن صاحب ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات اسلامی کا حکم ہے کتاب کا دیباچہ ہے، جس کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔

..... فقہ اسلامی کی حدود کو کام بہت بنیادی نوع کا ہوگا اور سلطنت سے بہت گہری تاریخی اور تعمیری تحقیق و فکر کا نتیجہ ہوگا۔۔۔ اسلامی معاشرے کی حیثیت سے مستقبل میں ہمارا استحکام حقیقی اسلامی روح اور صحیح اسلامی اقداروں کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے ان اقداروں میں جو اسلامی روح کو اپنے اندر رکھتے ہوئے ہیں ایک بنیادی ادارہ عائلی زندگی کا ہے، جس کے بغیر کوئی صالح معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور تہذیب و تمدن بربریت میں بدل جاتے ہیں۔ چاہے وہ قبل از تاریخ و مشیروں کی بربریت ہو یا مادی طور پر ترقی یافتہ قوموں کی بربریت۔“

اسلامی عائلی زندگی کے قوانین کو اس شکل میں پیش کر کے جناب مولف نے ایک بڑا قابل تعریف کام کیا ہے۔ ہم فاضل مولف کے ساتھ ساتھ ادارہ تحقیقات اسلامی کو بھی اس کلام پر غلو ص دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور متنی ہیں کہ ادارہ اپنی زیادہ تر توجہ ایسے ہی مفید اور تعمیری کاموں کی طرف مبذول رکھے گا۔

کتاب ٹائپ میں چھپی ہے، اور کاغذ، طباعت، ٹائپ اور محنت کے اعتبار سے دیکھ اول کی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں قدر محنت اس کی تایید میں کی گئی ہے اتنی ہی محنت اور توجہ سے اسے چھاپا بھی گیا ہے۔

مضامین ۴۴ صفات بڑے سائز کے۔ کتاب جلد ہے۔

ملنے کا پتہ :- ادارہ تحقیقات اسلامی، حیدر علی روڈ، کراچی ۷۵

# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر  
دکتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے  
والے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا اہل قلم سے  
ماہیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

اہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
ست ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء  
ہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی  
سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا



# ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے آریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے جس انسانی  
تربیت و تزکیہ سے جی طلب نہ منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے

# لمعات

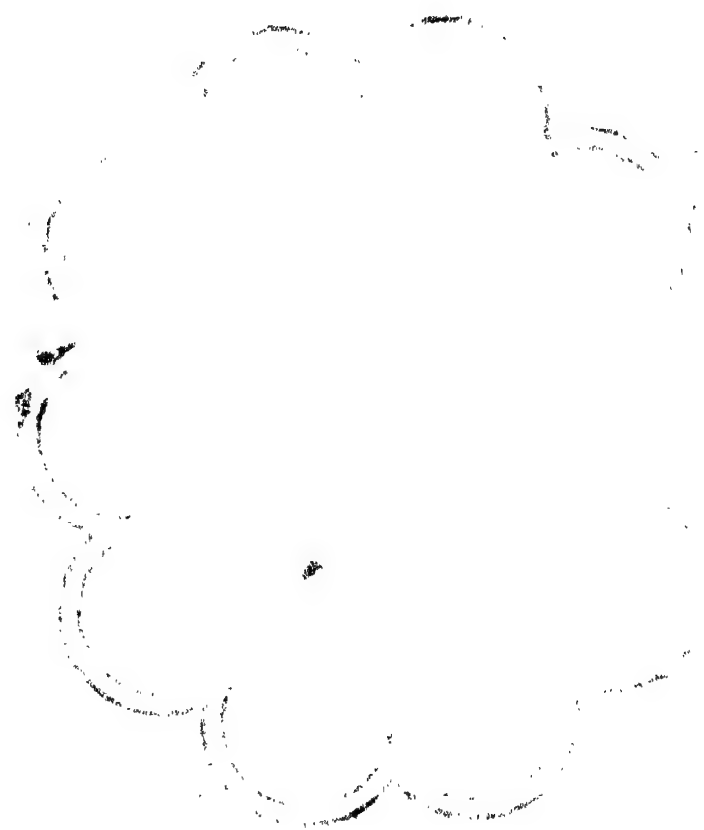
(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقل سنو  
کا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور کثرت و صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدل کیا۔  
مقدمہ صحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔  
قیمت دو روپے

# سطعات

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے  
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرہ حق  
سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے



مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی

مخدوم امیر

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

MAY 1966

# الرسید

|       |                                          |         |
|-------|------------------------------------------|---------|
| جلد ۳ | مطابق ماہ مئی ۱۹۶۶ء<br>محرم الحرام ۱۳۸۶ھ | نمبر ۱۲ |
|-------|------------------------------------------|---------|

## فہرست مضامین

|     |                       |                                                                  |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۶ | مدیر                  | شذات                                                             |
| ۸۲۹ | محمد عبدالحلیم چشتی   | شاہ ولی اللہ احمد شاہ رفیع الدین                                 |
| ۸۴۱ | ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ | فلسفہ اسلامی کا ارتقاء                                           |
| ۸۴۷ | ابوسلمان شاہین پوری   | صحت حدیث کی قطعیت کی نوعیت                                       |
| ۸۵۵ | طفیل احمد قریشی       | قانون روما                                                       |
| ۸۶۴ | ڈاکٹر بنی بخش قاضی    | اثولوجیا منسوب بہ ارسطاطالینس<br>فلسفہ اشراق کی تاریخ کی ایک کڑی |
| ۸۷۵ | غلام مصطفیٰ قاسمی     | شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر                               |
| ۸۸۱ | اردو ترجمہ            | تاریخ الامامہ حدیث الاحقرت شاہ ولی اللہ                          |
| ۸۹۷ | ظ - م                 | تنقید و تبصرہ                                                    |

# شدائے

خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی عاشورہ محرم امن و امان سے گزر گیا اور ملک کے کسی حصہ میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ باہمی اتفاق و اتحاد ہر قوم کے لئے ایک ضروری اور لازمی امر ہے، لیکن ہمارا ملک زندگی کے جن شکل مراحل سے اس وقت گزر رہا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم مذہبی اختلاف اور منافرت کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔

پاکستان مسلمانوں کی قومی مملکت ہے، اس کا قیام برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تفریق ماعی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ یہ قدرتی بات ہے کہ اس میں ہم ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یہ صحیح ہے کہ اس ملک میں مختلف مذہبی فرقے موجود ہیں، لیکن ان سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہوگا، اس کے بھائی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک اسلامی کے ساتھ اقتصادی، ثقافتی اور ملی روابط کو مضبوط بنا سکیں۔

کارخانہ الرعیم کو یاد ہوگا دو سال قبل استنبول میں پاکستان، ایران اور ترکی کے سربراہوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ان تینوں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے تداریکی فیصلے کئے گئے تھے۔ جو کہ بین الاقوامی لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل تھے، ہم نے اس وقت بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ اسلامی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے پاکستان کو لازماً دو چیزیں کرنا ہوں گی ایک تو یہ کہ عملاً دعماً اسلامی بنے اور دوسرے اسے قری بننا ہوگا، پہلی چیز کے متعلق تو دور میں ہو نہیں سکتیں، پاکستان کا نظری اساس ہی خود اسلامیت ہے، آج اسلامیت کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اسلام میں تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر قریب کرنے بلکہ انہیں متحد کرنے کا فریضہ سدا انجام دیتا ہے، اسلام کو آج بنائے ہفتادہ دولت تھیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی وحدت فکری و عمل کی اساس بننا ہے۔

سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل کا حالیہ چھ روزہ دورہ پاکستان ممالک اسلامیہ کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی نیک نال ہے، اس وقت مسلم ممالک میں جس اتحاد، یگانگت اور رابطہ کی اہم ضرورت ہے وہ ہے باہمی اقتصادی تعاون، ہمارے صدر محترم اپنی ایک نامانہ نشری تقریر میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں اور یہ امید ظاہر فرماتی ہے کہ مسلم ممالک ایک دوسرے کے قریب آجائیں گے اور ایک دوسرے کی اقتصادی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہوں گے۔

یہ صحیح ہے کہ ان مسلم ممالک میں اجنبی حکومتوں کے اثرات باقی رہنے کی وجہ سے کچھ باہمی غلط فہمیاں باقی رہ گئی ہیں مگر حالات کی تبدیلی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بھی دور نہیں جب یہ باہمی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور عالم اسلام باہمی مفاہمت اور خود مختاری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب تر ہوتا جائیگا۔



اس ماہ ہمارے ایک محترم بزرگ مولانا الحاج سید  
 سفیر محمد شاہ سندھی، جن کا ولی الہی علوم سے بھی قریب  
 تعلق تھا ۸۵ برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں  
 انتقال فرما گئے۔ مرحوم علم فقہ تجوید اور تصوف  
 کے بڑے عالم تھے، اور طریقت میں مولانا شاہ اشرف علی  
 تھانوی کے ارشد خلفاء میں سے تھے، لیکن آپ پر اور  
 آپ کے بڑے بھائی مولانا الحاج سید فخر الدین شاہ  
 پروادی ہسران کے مشہور صاحب طریقت  
 بزرگ اور ولی الہی تحریک کے عظیم داعی مولانا تاج  
 محمود امرودی کی تربیت کا بڑا اثر تھا۔ مولانا امرودی  
 کے ارشاد سے دونوں بھائیوں نے مل کر مقام  
 گھوٹکی میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا، جس کا  
 فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ مرحوم نے تقریباً  
 سترہ سال سے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ  
 میں سکونت اختیار کی تھی، راقم الحروف نے دو سال  
 قبل مدینہ منورہ میں آپ کی زیارت کی تھی اور آپ کی  
 مجلس مرجع علماء و فضلاء رہی تھی، پیرانہ سالی کے ہوتے  
 ہوئے بھی اپنا کام خود کرتے تھے، ہم شاہ صاحب  
 کے اہل خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے  
 اللہ تعالیٰ سے دست بردار ہیں کہ وہ انہیں صبر جمیل  
 عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنی رحمت شاملہ سے نوازے

## شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین دہلوی محمد عبد الحلیم حشتی

مہاراجہ سیم سنیا نے جن کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ سے ہمدرد و اسلمہ تلمذ کا فخر حاصل ہے، شاہ صاحب اور ان کے متعلقین اور منتہین کے حالات میں ایک کتاب نہایت جانفشانی سے مرتب کی ہے، جس کا تاریخی نام مقالات طریقت المعروف بہ فضائل عزیز ہے۔ اس کتاب میں بعض نہایت مفید اور نادر معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں جو اہل کتابوں میں نہیں ملتی۔ مثلاً شاہ عبد العزیزؒ کا سراپا اس کتاب میں نظر سے گزرا اور کسی کتاب میں نہیں ملا۔ نوے برس پہلے ۱۸۰۵ء میں کرتان محمد محی الدین نے اپنے مطبع متین کرتان حیدرآباد میں لیتے کرائی تھی۔ پھر شائع نہیں ہوئی اب یہ کیاب ہی نہیں نایاب بھی ہے۔

شاہ صاحب اور ان کے متعلقین اور منتہین پر لکھنے والوں نے اس کتاب سے اعتنا کیا ہے۔ چنانچہ منشی محمد معتمد تھانیسری نے تواریخ عجیبہ موسوم بواجہ احمدی میں سید شہیدؒ کے حالات میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہالینے نظر نہ کرہ نگاہوں میں سے مولانا حکیم سید عبدالحیٰ منی لکھنوی نے مقالات طریقت سے پورا پورا استفادہ کیا ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیزؒ رحمہما اللہ کے تذکرہ میں اس کتاب سے بڑی قیمتی معلومات نقل کی ہیں۔ اور حوالہ بھی دیا ہے۔ حیرت ہے کہ ان کے نامور سرسبز مد مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے مستطیر پیدا محمد شہیدؒ میں اس کتاب سے اعتنا نہیں کیا اور نہ مولانا غلام رسول ہسار نے سید شہیدؒ میں اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ حالانکہ ان کے پیشرو منشی محمد معتمد

تھامی سہی نے تو میری عجیبہ میں جا بجا اس کا حوالہ دیا ہے۔

محمد عبدالمصمیم منیا نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جو ہفتائی کی ہے اور میں طرح اس کو مرتب کیا ہے اس کا اضافہ دیا ہے کتاب سے کیا جا تا ہے دیکھتے ہیں۔

”ابا عبد خاکیائے بند گلان خدا عبدالمصمیم منیا، عفی اللہ ذنوبہ وسترہ محمدیہ ساکن بلوچ

فرخندہ منیا وحمید دایلو، ہذا ذات معروفتہ عن الفنا و الفتن، گزارش کرتا ہے کہ اگرچہ حالات

حضرت ربیع المنقرت، اعلم العلماء، افضل الفضل واکمل الکلماء، اعرف العرفاء، شرف الافاضل

فخر الامثال، خاقان اقامیم تحقیق قہر جان مالک تدقیق، امام المفسرین ہمام المحدثین معتمد فضلاء

جلیلہ، مستند عرفائے نبیلہ، تدوۃ المتکلمین اسوۃ المحققین، سند العلماء والاولیاء سید

النقباء والنبیاء، تدوۃ مقبلان درگاؤ لاہوتی، دبدبہ واصلان ہارگاہ جبروتی، مکمل مدارج

درجات عالی، مقتدائے ادائی واعالی، مجدد روزگار، منظر ہر درگاہ، والا جناب قطب

الاقطاب، محی السند، قاصع البدع، مروج احکام دینیہ، دافع منکرات سیمہ مفیض التعلین

مقبول رب اکوین، الولوی المعنوی الفائق بن الآفاق بالفضل والتمیز، مولانا و مرشدنا حضرت

حافظ شاہ عبدالعسیر، دہلوی قدس سرہ وروح رومہ، واقاض الینا بركاتہ وفتوحہ

کے بعض تذکروں میں بزرگوں کے مختصر مختصر مذکور اور مقتدر ددان جناب حاجی نواب

مبارک علی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ مرید خاص حضرت معز نے جو ایک رسالہ مسی بہ کمالات

عزیزہ ۱۹۰۰ء میں لکھا ہے۔ اس میں بھی بھلا مسطور ہیں مگر آج تک اس پیہمیز روزگار

کو کوئی کتاب تفصیل وار نظر نہ آئی اور اکثر مستفیضان حضرت نے عدم کی بیتی بستی لایا

کمالات اس ذات بابرکات کے دیہی پر درگاہ پیہم دے شمار ہیں بے اختیار ہی چاہا اور

یہ شوق دل میں آیا کہ حتی المقدور کوشش بسیار و محنت بے شمار سے آپ کے حالات و

کمالات جمع کر کے ایک کتاب بالتفصیل جس قدر ممکن ہو مرتب کیجے اور اس کا صلہ خدائے تعالیٰ

کے فضل سے آپ کے روح پر فتوح سے کیجے۔ اس لئے اکثر روایات اہل ہند ثقات

سے کہ بعض ان میں صحبت یا نعت حضرت کے ہیں جمع کر کے جو الجواب کہ اس طریق سے قابل

نہ ہوئے ان کو بذریعہ تحریر جناب فضیلت مآب مقبول خدا و رسول حادی سرور

ماحول، ان کے مراسم میں مضبوط رسالت پائی، محمد تعلیمات الہی، مولانا حافظ حاجی محمد عبد القیوم صاحب مدظلہ، سید ابراہیم حسن بنی القوی ملاو شاگرد مولانا محمد اسحاق علیہ الرحمہ سے بعد مضامین و تحقیق کے اس کتاب میں لکھا اور اس کو چھ مقالے اور ایک خاتمے پر تمام کیا۔

مجلس اول در محل محلات اولاد است تا دقات

مقام عدم وراثت متعلق الظاہرو باطن

مقام سوم در تعمیر دنیا

مقالہ چہارم حد امویہ اسولہ

## مقالہ پنجم در سلاسل طریقت

## مقالہ ششم در حالات قلع

عالم و زکریا حضرت سید شاہ محی الدین قادری دہلوی مدنی قدس سرہ

اور حسب ایمانے متفق فدا علی صاحب فاضل تخلص کے خیالے طینت ابتداء کی تاریخ مقلات  
طریقیت انہما کا سال اہتمام رکھا جو سہو و فطاس کتاب میں واقع ہوا ہو اس کو خدائے تعالیٰ  
معن اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے قبول فرمائے اور جن حضرات نے میری اعانت کی ہے  
ان کے مقاصد اربین بر لائے۔“

مقاومت طریقت میں موصوف نے شاہ عبدالسنیہ کے تذکرہ سے پہلے شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین وغیرہ کا بھی کچھ حال لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے متعلق بعض معلومات خوب ہیں اور شاہ رفیع الدین کے سلسلہ میں بعض باتیں قابل توجہ ہیں۔

یہاں یہ عرض کر دیا مناسب ہے کہ ان بزرگوں کے نقل احوال میں ہم نے مولف کی ترتیب کو برقرار رکھا ہے۔ البتہ عنوانات کا اضافہ یا بجا کر دیا ہے اور یہ ایک ناگزیر امر تھا (مشقہ)

عبدالرحیم بنید علی رضوی اللہ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ شروع کیا ہے۔

نام صومعه تدقیق، قطب دائرة تحقیق، سحاب مطهر لای

لکات شریفہ، بحر زقار و دقاق لیلیف، رافع اعلام علم

محنت الہی بانی شجرہ دولت، مرشد انام، مرجع خواص و عام  
آیت من آیت اللہ، مولانا قطب الدین، المعروف بہ حافظ  
ماہی شاہ ولی اللہ محدث قدس اللہ سرہ

## ولادت

”ولادت آپ کی ۱۱۵۹ھ میں ہے کیونکہ نام تاریخی عظیم الدین ہے“

## تعلیم و تربیت

”بعد پینچ سن تیس سال کے آپ نے تمام علوم اپنے پدر بزرگوار سے اہل حولا نا حاصل  
محمد افضل علیا کوٹی سے حاصل کیا۔“

## آداب درس و تدریس

”سموں تھا کہ آپ سبق پڑھاتے وقت رد بقبلہ و دوالو مودب بیٹھتے تھے۔“

## عادات و اطوار

”اور ہر روز عادت تھی کہ صبح کو غسل کرتے۔ نیا یا دھوا ہوا لباس پہنتے تھے نظافت  
معنائی اور ستھرائی، کو بہت درست رکھتے تھے۔ مزاج میں ضبط اس طور تھا کہ آپ کو  
مدت تک خارش کی شکایت تھی تو شب کو سوتے وقت جسم کھلاتے تھے اور کوئی دقت کسی  
لے آپ کو کھلاتے ہوئے نہ دیکھا۔“

## بیعت طریقت

”اپنے والد ماجد سے آپ نے بیعت طریقت کی تمام فیوض باطن اور اشغال مشہودہ اور  
جمیع آداب طریقت ان سے سیکھا پدر والا قدر نے اپنی اخیر عمر میں ان کو اجازت متعین  
و بیعت و صحبت و توجہ سرفراز فرمائی اور اور فرمایا یہ کیدھی دان کے ہاتھ پر بیعت میرے  
ہاتھ پر بیعت کی طرح ہے۔ ان کی رحلت کی وقت آپ کی عمر سولہ برس چھ مہینے کی تھی بلکہ

## مزار پدر پر مراقبہ

”آپ مزار پدر بزرگوار پر اکثر اوقات مراقبہ بہتے تھے۔ ماہ حقیقت غذائے لقائے فضل سے  
کشاہد ہوتی تھی۔ یہ تمام انفس العارضین اور قول الجلی فی ذکر آثار الولی میں مفصل مذکور ہے۔“

## فہرست کتب و تصانیف

۱۔ تفسیر القرآن مجید (۲) انتہاء فی سلاسل اولیاء اللہ (۳) قول الجلیل (۴) خیر کشیر المقرب بخزان الحکمتہ (۵) تہذیب الہیہ فی علم الحقائق (۶) لمحات (۷) ہمعات - (۸) الطاف قدس (۹) نسخ الرود فی معرفۃ الجنود (۱۰) بدور بازغہ (۱۱) تاویل الامادیتہ فی رموز قصص الانبیاء والمرسلین (۱۲) کشف الغیب فی شرح الرباعین (۱۳) فیوض طہ (۱۴) حشرۃ العینین فی اثبات نفیلت الشیعین (۱۵) حجتہ اللہ البالغہ فی اسرار الہیث (۱۶) حکم الشریعہ (۱۷) سلطات (۱۸) لمعات (۱۹) وارقات (۲۰) مکتوبات (۲۱) درالشمس (۲۲) بشریت النبی الامین (۲۳) نسخ الرحمن فی علوم القرآن (۲۴) النور الیکبر فی قوانین التفسیر (۲۵) المسی شرح الموطا (۲۶) نہایات الاصول (۲۷) الانوار المحمدیہ (۲۸)

یہ شخص مجھ سے فقط کی سہ کرتا ہے اور میں اس سے معنی کی سند کرتا ہوں۔

وہو غل اللہ یونہیہ من یشہ

## علوم میں مجسم اور ترویج علوم و تدوین معارف

۱۔ علوم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول و عقائد و آداب و علم حقائق و الہیات و غیرہ میں دہد العصر تھے۔ قدرت خدا کی معجزہ ہے اگرچہ ہم عصر وہ تھے ہی آپ کے کوئی اس پایہ کا ہو گا مگر ترویج علوم ادیان اور تدوین اسرار و معارف الہی اور تاویلی مقطعات و ترجمہ تفسیران و تہذیب مطالب اور تہذیب منقول یا معقول اور تبیین ساری بعبایات مختصرہ اور اشارات لطیفہ میں ضرید الدھر تھے دعویٰ بے دلیل باطل ہوتا ہے اس دعوے پر یہ آپ کی معجزات وال اور منظر کمال ہیں۔

## تصانیف

۱۔ الفہام العارفین (۲) انتہاء فی سلاسل اولیاء اللہ (۳) قول الجلیل (۴) خیر کشیر المقرب بخزان الحکمتہ (۵) تہذیب الہیہ فی علم الحقائق (۶) لمحات (۷) ہمعات - (۸) الطاف قدس (۹) نسخ الرود فی معرفۃ الجنود (۱۰) بدور بازغہ (۱۱) تاویل الامادیتہ فی رموز قصص الانبیاء والمرسلین (۱۲) کشف الغیب فی شرح الرباعین (۱۳) فیوض طہ (۱۴) حشرۃ العینین فی اثبات نفیلت الشیعین (۱۵) حجتہ اللہ البالغہ فی اسرار الہیث (۱۶) حکم الشریعہ (۱۷) سلطات (۱۸) لمعات (۱۹) وارقات (۲۰) مکتوبات (۲۱) درالشمس (۲۲) بشریت النبی الامین (۲۳) نسخ الرحمن فی علوم القرآن (۲۴) النور الیکبر فی قوانین التفسیر (۲۵) المسی شرح الموطا (۲۶) نہایات الاصول (۲۷) الانوار المحمدیہ (۲۸)

فتح الاسلام (۲۷۱)، المقدسہ السنیہ (۲۸۵)، مفتی محمد سوری دہلوی سے ملت میں (۳۰۱)، خطبات (۳۰۲)،  
 اللہ شاہ علیہ السلام (۳۲۲)، التنبیہ علی التکلیف الیہ الحدیث وفاقہ (۳۳۳)، تفسیر سورہ بقرہ  
 وآل عمران (۳۴۱)، رسالہ مکتوب مدنی (۳۵۳)، رسالہ ذکر و ذکر (۳۶۱)، روگو ہر مولود (۳۷۱)، من القیود  
 (۳۸۸)، ازالۃ الخٹائی (۳۹۱)، خلافت الخلفاء (۳۹۳)، عقدا لیبی فی بیان التقليد (۴۰۰)، سرور المؤمنین  
 (۴۱۱)، رسالۃ التواور فی احادیث سیدنا اہل دالہ و آخر (۴۲۲)، شرح حزب البحر (۴۳۳)، المناقب  
 فی بیان سبب الاختلاف (۴۴۴)، کشف الانوار (۴۵۵)، وصیت نامہ وغیرہ۔

### موصوف کے متعلق شاہ عبدالعزیز کا بیان

مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ آپ کے مناقب میں لکھتے ہیں۔

آیۃ من آیات اللہ ومعجزۃ بنیہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم

علوم ومعارف میں بسند مسلسل اور فیض بلا واسطہ آنحضرتؐ

ظاہر ہیں اگرچہ آپ کو اتصال صحیح ساتھ تمام فالوادوں کے حاصل ہے مگر بالحق میں بیعت  
 اور اجازت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دامت برکاتہم و سلم سے سرفراز ہے چنانچہ انتباہ  
 میں فرماتے ہیں۔

دہوں میں فقیر بڑی بارت مدینہ رسید مدتی بر قبر مبارک متوجہ شد مراتب  
 جذب و سلوک ہمہ از ابتداء تا انتہاء در نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طے کر دو  
 آنگاہ میں فقیر را بہ زکی و حکیم ملقب ساختند و طریقتہ عنایت فرمودند  
 دآنچہ در علم مشکلات و اشتم بر سیدم جواب با صواب ظاہر نمودند اکثر آن  
 چیز ہا در رسالہ فیوض الحرمین مرقوم نیست اینجا نوشتہ شد این فقیر چاہے  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دو و لہو ہے از کلام روحانی کہ آنحضرتؐ  
 چہ می فرمایند و فرقتہ شیعہ کہ حجت اہل بیعت مطلق می کنند با اہل کتاب آن حضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم عداوت دارند

افانہ فسر مودند کہ مذہب اہل جماعت با اہل سنت و جماعت مذہب

ایشان از تالی در تصدیق امام کہ ایشان مقبول کہ اہل جماعت مذہب

ہذا انکشاف حالت در معنی امام تامل کرکہ شد معلوم گشت کہ ایشان می گویند کہ امام معصوم منزول الطاعت می باشد مدعی باطنی کہ عبارت الانفاقان حکم الی معطل است بطریق اجتہاد یا الہام یا این از ظلال مسئلہ اعطاء اثبات می کنند وی گویند خداوند تعالی نصیب کرده است برائے مردمان تا ایشان را احکام الہی رسانند و بحقیقت معنی نبوت ہمیں فعال رجوع می کند زیرا کہ بعنہ اللہ توفیق الاحکام حاصلش ہمیں نفی و افتراض طاقت است۔

ہیں بحقیقت ایشان قائل بنہم نبوت نیستند و اللہ را رضی اللہ عنہم معنی جنت انبیا می کند اگرچہ ہم نبوت گویند ولی عقیدہ اربع من وکلت انتہی۔

حکیم است

آس واسطے آپ حکیم ہمہ یکے جاتے ہیں

اولاد کی تربیت

حضرت شاہ صاحب مفسر کا قنوت روحانی بھی بہت نوری تھا۔ چنانچہ مولوی عبدالقیوم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ثقات سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کو توجہ اپنی اودہ کی تعلیم تکمیل کی طرف بدرجہ اتم تھی، ابھی اس کام سے شرائط حاصل نہ ہوا تھا کہ اہل موجودہ پستی تو پالیس سال تک عالم برزخ میں اس عالم کی طرف متوجہ اور تربیت و تعلیم انبائے کرام میں مصروف رہے چنانچہ مرزا جانناں صاحب منظر علیہ الرحمۃ کہ کمال وقت اور عین رحمت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ حاضر تھے اس عالم کی طرف ان کی توجہ پرتا سخت فرماتے تھے۔

جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ یہ کیفیت مرزا صاحب سے دریافت کر کے فرمایا کہ یہ توجہ ہماری تکمیل کے واسطے ہے۔

وقات۔ وفات آپ کی سلسلہ ہجری میں واقع ہے، نظم

نحی حب وفات مکرّم شہ ولی اللہ کی وفات

فیض بخش شہل آدم شہ ولی اللہ کی وفات



دلق دین محمد داتق سترالہ

ماں شہرہ معظمہ ولی اللہ کی ذات

کی جب گر حاکم اسو عالم ان ہوں

و دے حق کے حق محرم شہرہ ولی اللہ کی ذات

بس ہے فیض و شرف اس شاہ و لاکہ تھی

ذات آنسو دے ہم شہ ولی اللہ کی ذات

گرفا پہلے تو بولے اولیا پر لے حیات

کیونکہ رہبر رکھتے ہیں ہم شہ ولی اللہ کی ذات

شاہ صاحب کا عقد اول و فرزند اکبر

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اول اپنے ماموں کی دختر سے نکاح کیا تھا۔

ان سے مولوی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور آپ بڑے دلی کال تھے آپ پر جذب بہت غالب تھا۔

عقد ثانی اور ابتداء اربعہ

بعد انتقال والدہ ماجدہ مولوی محمد صاحب کے شاہ صاحب موصوف نے دختر نیک اختر

سید شہار اللہ صاحب ساکن قلعہ سوہیت مسماۃ بی بی ارادہ رحمۃ اللہ علیہا سے شادی کی ان سے چار فرزند پیدا ہوئے۔

اولیں مولانا شاہ عبدالعزیز

دوئیں مولوی رفیع الدین

سوی شاہ عبدالقادر

چہاروی مولوی عبدالنسی

اور ایک دختر مسماۃ بی بی امۃ العزیز

دختر مذکورہ کو مولوی محمد فائق بن مولوی محمد عاشق بن شاہ عبداللہ بن شیخ محمد چلتی

رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے شادی کر دی، ان کا سلسلہ اب تک جاتی ہے۔

## شاہ رفیع الدین دہلوی

جہازِ رسم خانی شاہ رفیع الدین دہلوی کا تذکرہ ابن الفکر کے ساتھ شروع کیا ہے۔

جناب مولیٰ الکرام، مخدوم الانام، فاضل باعلیٰ، فاضل اجل، اسوۂ افاضل عرب و عجم  
زیدۃ العباب ہم، مسند اکابر روزگار، فخر کلائے شہر دیوار، محی الشریطہ واسنہ ماجی ہوئی  
۔ چہ، موسس اساس دین بین، بادشاہ مولانا حضرت شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ العزیز

کنیت

کنیت آپ کی ملکہ داعیٰ میں ابوالعباس والقبول ہے

تحصیل و تکمیل

”شاہ ولی اللہ صاحب کی رحلت کے وقت آپ میندی پڑھتے تھے تمام علوم منقول  
و معقول اپنے برادر بزرگوار حضرت شاہ عبد العزیزؒ کی خدمت فیض و رحمت میں تحصیل کئے

رام پور میں ورود اور حافظہ کا امتحان

جناب مولوی حاجی حافظ احمد علی صاحب مولانا عبد القیوم صاحب سے سلمہا اللہ تعالیٰ

روایت کرتے ہیں کہ

جب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ کا ہنود کے قصبے کے مہذب سے  
راہِ ہند میں تشریف فرمائی کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ (نے) بطور امتحان سوالات  
شروع کئے۔ آپ فرماتے تھے کہ جاذ کل جواب دوں گا۔ وہ سوالات رکھ جائیں تو آپ  
دوسکروں اسی پر جوابات کہہ کر دے دیتے خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی جواب میں  
آپ کو تامل واقع نہ ہوا۔

وہاں کے علماء اور طلباء کو رشک پہنچا تو وہ اس منکر میں رہے کہ کسی طرح سے آپ کو  
بند کیجئے تو ایک طالب علم نے شعبائے جاہلیت کے قصیدوں میں سے نو سو نوے شعر  
کا ایک قصیدہ تھا اس قصیدے کے کسی شعر کا پہلا مصرع اور کسی شعر کا دوسرا مصرع  
لکھ کر حضرت عالیؒ میں لایا اور عرض کیا کہ اس کا جواب دیجئے حسبِ عادت فرمایا کہ رکھ

مذکور لیمان آپ نے اس قصیدہ کے اول و ثانی تمام مصرعہ کہہ دیئے و دستگیر و صاحب  
آیا اس کو حوالہ کیا۔ وہ دیکھ کر شہر ہوا کہ یہ لگا کہ یہ تو آپ کی عجیب و غریب کرامت  
ہے۔ آپ نے غصہ کیا کرامت نہیں یہ قصیدہ مجھ کو یاد ہے اور اس قسم کے قصیدہ  
لوہیں شعرائے جاہلیت کے پاس یاد ہیں۔

سبب یاد کرنے کا یہ ہوا کہ جب میں براوند بزرگوار مولانا شاہ عبد العزیز  
کی خدمت میں تفسیر جلالین شروع کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھٹ تفسیر  
کا جب ہے کہ کچھ کلام ان شعرا برادر بلغا کا جن کے معارف میں یہ کلام نازل ہوا ہے یاد  
ہو تو جب میں نے قصائد اور خطبے شعرائے جاہلیت مثل امر بن قیس وغیرہ کے یاد کئے تھے  
کیا حافظہ اور کیا علم و فضل ہوا اسی پر قیاس کیا چاہیے۔

### بیعت طریقت

آپ کو بیعت طریقت و اجازت جناب مولوی شاہ محمد عاشق صاحب بھٹانی قدس سرہ تھی  
شاہ محمد عاشق صاحب فلیحہ طریقت اور خواجہ تاش اور ماموں کے فرزند حضرت  
شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے ہیں بڑے ولی کامل صاحب کشف و کرامات تھے سبیل الرشاد  
سلوک میں اور قول الجلی فی آثار ذکر الاولی، حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے آپ  
کی تعبیغات سے ہیں۔

اور شاہ رفیع الدین صاحب کو باوجود اس پایہ علوم ظاہری کے کمالات و دیویشی  
میں ایسا غلو تھا کہ دوسرے کو کم ہوگا۔ کسی مجذوب سے بھی آپ کو فیض حاصل تھا اسی واسطے  
قوت باطن بہت قوی رکھتے تھے۔

سخاوت و شجاعت - سخاوت و شجاعت میں بھی یکتا عصر و فرید الہم تھے۔  
اولاد - آپ کے چھ فرزند تھے۔

۱۔ مولوی محمد عیسیٰ (۶۷)، مولوی مصطفیٰ (۶۸)، مولوی مفوض اللہ (۶۹)، مولوی محمد حسین۔

۵۱۔ مولوی موسیٰ (۶۱)، مولوی محمد حسن۔

اولاد شاہ ولی اللہ صاحب کی آپ ہی سے باقی ہے۔ چنانچہ مولوی محمد حسن

کے لئے سب سے اہم مسئلہ اور چند عاجز ادویاں بقید مباحث ہیں۔

اللہ بڑا شکر ہے الہی صاحب قدس سرہ جناب مفتی اعظم مولانا دہلوی  
جناب مولانا مفتی محمد صاحب قدس سرہ بڑے صاحب کمال علوم نابروہان  
میں بہ مثال تھے۔

وفات

مولانا فیض الدین صاحب پنجم ماہ شوال ۱۳۳۵ھ کو شہر دہلی میں حقیقہ دار فانی  
 سے اوجھڑے طریق کی طرف مرتقی ہوئے۔ نظم و نثر عربی میں بھی بکثرت روزگار تھے۔  
 تصنیفات

اور مصنفات بھی بہت ہیں ایک رسالہ معراج میں اور ایک تحقیق الحوان میں سوا  
ان کے اور بھی مشہور ہیں مگر ترجمہ تحت لفظی قرآن شریف کا بعض کہتے ہیں کہ آپ نے  
شروع کیا تھا مگر ناتمام رہا دوسروں نے تمام کہہ کے آپ کے نام سے شتر دی واللہ اعلم

## حواشی

۱۱۱  
۱۱۲  
۱۱۳  
۱۱۴  
۱۱۵  
۱۱۶  
۱۱۷  
۱۱۸  
۱۱۹  
۱۲۰  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۴  
۱۲۵  
۱۲۶  
۱۲۷  
۱۲۸  
۱۲۹  
۱۳۰  
۱۳۱  
۱۳۲  
۱۳۳  
۱۳۴  
۱۳۵  
۱۳۶  
۱۳۷  
۱۳۸  
۱۳۹  
۱۴۰  
۱۴۱  
۱۴۲  
۱۴۳  
۱۴۴  
۱۴۵  
۱۴۶  
۱۴۷  
۱۴۸  
۱۴۹  
۱۵۰  
۱۵۱  
۱۵۲  
۱۵۳  
۱۵۴  
۱۵۵  
۱۵۶  
۱۵۷  
۱۵۸  
۱۵۹  
۱۶۰  
۱۶۱  
۱۶۲  
۱۶۳  
۱۶۴  
۱۶۵  
۱۶۶  
۱۶۷  
۱۶۸  
۱۶۹  
۱۷۰  
۱۷۱  
۱۷۲  
۱۷۳  
۱۷۴  
۱۷۵  
۱۷۶  
۱۷۷  
۱۷۸  
۱۷۹  
۱۸۰  
۱۸۱  
۱۸۲  
۱۸۳  
۱۸۴  
۱۸۵  
۱۸۶  
۱۸۷  
۱۸۸  
۱۸۹  
۱۹۰  
۱۹۱  
۱۹۲  
۱۹۳  
۱۹۴  
۱۹۵  
۱۹۶  
۱۹۷  
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۰  
۲۰۱  
۲۰۲  
۲۰۳  
۲۰۴  
۲۰۵  
۲۰۶  
۲۰۷  
۲۰۸  
۲۰۹  
۲۱۰  
۲۱۱  
۲۱۲  
۲۱۳  
۲۱۴  
۲۱۵  
۲۱۶  
۲۱۷  
۲۱۸  
۲۱۹  
۲۲۰  
۲۲۱  
۲۲۲  
۲۲۳  
۲۲۴  
۲۲۵  
۲۲۶  
۲۲۷  
۲۲۸  
۲۲۹  
۲۳۰  
۲۳۱  
۲۳۲  
۲۳۳  
۲۳۴  
۲۳۵  
۲۳۶  
۲۳۷  
۲۳۸  
۲۳۹  
۲۴۰  
۲۴۱  
۲۴۲  
۲۴۳  
۲۴۴  
۲۴۵  
۲۴۶  
۲۴۷  
۲۴۸  
۲۴۹  
۲۵۰  
۲۵۱  
۲۵۲  
۲۵۳  
۲۵۴  
۲۵۵  
۲۵۶  
۲۵۷  
۲۵۸  
۲۵۹  
۲۶۰  
۲۶۱  
۲۶۲  
۲۶۳  
۲۶۴  
۲۶۵  
۲۶۶  
۲۶۷  
۲۶۸  
۲۶۹  
۲۷۰  
۲۷۱  
۲۷۲  
۲۷۳  
۲۷۴  
۲۷۵  
۲۷۶  
۲۷۷  
۲۷۸  
۲۷۹  
۲۸۰  
۲۸۱  
۲۸۲  
۲۸۳  
۲۸۴  
۲۸۵  
۲۸۶  
۲۸۷  
۲۸۸  
۲۸۹  
۲۹۰  
۲۹۱  
۲۹۲  
۲۹۳  
۲۹۴  
۲۹۵  
۲۹۶  
۲۹۷  
۲۹۸  
۲۹۹  
۳۰۰  
۳۰۱  
۳۰۲  
۳۰۳  
۳۰۴  
۳۰۵  
۳۰۶  
۳۰۷  
۳۰۸  
۳۰۹  
۳۱۰  
۳۱۱  
۳۱۲  
۳۱۳  
۳۱۴  
۳۱۵  
۳۱۶  
۳۱۷  
۳۱۸  
۳۱۹  
۳۲۰  
۳۲۱  
۳۲۲  
۳۲۳  
۳۲۴  
۳۲۵  
۳۲۶  
۳۲۷  
۳۲۸  
۳۲۹  
۳۳۰  
۳۳۱  
۳۳۲  
۳۳۳  
۳۳۴  
۳۳۵  
۳۳۶  
۳۳۷  
۳۳۸  
۳۳۹  
۳۴۰  
۳۴۱  
۳۴۲  
۳۴۳  
۳۴۴  
۳۴۵  
۳۴۶  
۳۴۷  
۳۴۸  
۳۴۹  
۳۵۰  
۳۵۱  
۳۵۲  
۳۵۳  
۳۵۴  
۳۵۵  
۳۵۶  
۳۵۷  
۳۵۸  
۳۵۹  
۳۶۰  
۳۶۱  
۳۶۲  
۳۶۳  
۳۶۴  
۳۶۵  
۳۶۶  
۳۶۷  
۳۶۸  
۳۶۹  
۳۷۰  
۳۷۱  
۳۷۲  
۳۷۳  
۳۷۴  
۳۷۵  
۳۷۶  
۳۷۷  
۳۷۸  
۳۷۹  
۳۸۰  
۳۸۱  
۳۸۲  
۳۸۳  
۳۸۴  
۳۸۵  
۳۸۶  
۳۸۷  
۳۸۸  
۳۸۹  
۳۹۰  
۳۹۱  
۳۹۲  
۳۹۳  
۳۹۴  
۳۹۵  
۳۹۶  
۳۹۷  
۳۹۸  
۳۹۹  
۴۰۰  
۴۰۱  
۴۰۲  
۴۰۳  
۴۰۴  
۴۰۵  
۴۰۶  
۴۰۷  
۴۰۸  
۴۰۹  
۴۱۰  
۴۱۱  
۴۱۲  
۴۱۳  
۴۱۴  
۴۱۵  
۴۱۶  
۴۱۷  
۴۱۸  
۴۱۹  
۴۲۰  
۴۲۱  
۴۲۲  
۴۲۳  
۴۲۴  
۴۲۵  
۴۲۶  
۴۲۷  
۴۲۸  
۴۲۹  
۴۳۰  
۴۳۱  
۴۳۲  
۴۳۳  
۴۳۴  
۴۳۵  
۴۳۶  
۴۳۷  
۴۳۸  
۴۳۹  
۴۴۰  
۴۴۱  
۴۴۲  
۴۴۳  
۴۴۴  
۴۴۵  
۴۴۶  
۴۴۷  
۴۴۸  
۴۴۹  
۴۵۰  
۴۵۱  
۴۵۲  
۴۵۳  
۴۵۴  
۴۵۵  
۴۵۶  
۴۵۷  
۴۵۸  
۴۵۹  
۴۶۰  
۴۶۱  
۴۶۲  
۴۶۳  
۴۶۴  
۴۶۵  
۴۶۶  
۴۶۷  
۴۶۸  
۴۶۹  
۴۷۰  
۴۷۱  
۴۷۲  
۴۷۳  
۴۷۴  
۴۷۵  
۴۷۶  
۴۷۷  
۴۷۸  
۴۷۹  
۴۸۰  
۴۸۱  
۴۸۲  
۴۸۳  
۴۸۴  
۴۸۵  
۴۸۶  
۴۸۷  
۴۸۸  
۴۸۹  
۴۹۰  
۴۹۱  
۴۹۲  
۴۹۳  
۴۹۴  
۴۹۵  
۴۹۶  
۴۹۷  
۴۹۸  
۴۹۹  
۵۰۰  
۵۰۱  
۵۰۲  
۵۰۳  
۵۰۴  
۵۰۵  
۵۰۶  
۵۰۷  
۵۰۸  
۵۰۹  
۵۱۰  
۵۱۱  
۵۱۲  
۵۱۳  
۵۱۴  
۵۱۵  
۵۱۶  
۵۱۷  
۵۱۸  
۵۱۹  
۵۲۰  
۵۲۱  
۵۲۲  
۵۲۳  
۵۲۴  
۵۲۵  
۵۲۶  
۵۲۷  
۵۲۸  
۵۲۹  
۵۳۰  
۵۳۱  
۵۳۲  
۵۳۳  
۵۳۴  
۵۳۵  
۵۳۶  
۵۳۷  
۵۳۸  
۵۳۹  
۵۴۰  
۵۴۱  
۵۴۲  
۵۴۳  
۵۴۴  
۵۴۵  
۵۴۶  
۵۴۷  
۵۴۸  
۵۴۹  
۵۵۰  
۵۵۱  
۵۵۲  
۵۵۳  
۵۵۴  
۵۵۵  
۵۵۶  
۵۵۷  
۵۵۸  
۵۵۹  
۵۶۰  
۵۶۱  
۵۶۲  
۵۶۳  
۵۶۴  
۵۶۵  
۵۶۶  
۵۶۷  
۵۶۸  
۵۶۹  
۵۷۰  
۵۷۱  
۵۷۲  
۵۷۳  
۵۷۴  
۵۷۵  
۵۷۶  
۵۷۷  
۵۷۸  
۵۷۹  
۵۸۰  
۵۸۱  
۵۸۲  
۵۸۳  
۵۸۴  
۵۸۵  
۵۸۶  
۵۸۷  
۵۸۸  
۵۸۹  
۵۹۰  
۵۹۱  
۵۹۲  
۵۹۳  
۵۹۴  
۵۹۵  
۵۹۶  
۵۹۷  
۵۹۸  
۵۹۹  
۶۰۰  
۶۰۱  
۶۰۲  
۶۰۳  
۶۰۴  
۶۰۵  
۶۰۶  
۶۰۷  
۶۰۸  
۶۰۹  
۶۱۰  
۶۱۱  
۶۱۲  
۶۱۳  
۶۱۴  
۶۱۵  
۶۱۶  
۶۱۷  
۶۱۸  
۶۱۹  
۶۲۰  
۶۲۱  
۶۲۲

۲۔ مامی محمد افضل پاکوٹی المتوفی سنہ ۱۳۴۵ھ کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو فوائد جامعہ محمد صالح  
 "ماہنامہ" اور اقسام المصور، شائع کردہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۹۶۲ء - ۷۹۵

۳۔ "تفصیل کے لئے دیکھو" الجسد الطبیعی فی ترجمت العبد الضعیف "مطبع احمدی دہلی ص ۱۴۳ اور القول الجلیل مع شرح فناء العلیل، مطبع جمہوریہ کا پورہ ۱۳۳۷ھ ص ۱۴۳

۱۲۳۱ھ میں انتقال فرمایا۔ مفر ۱۸ جمادی الثانی ۱۲۳۱ھ میں ہوا تھا ہم نے جو تاریخ ولادت نقل کی ہے اس کے حسب سے شاہ صاحب کی عمر اس وقت سترہ برس چھ مہینے کی تھی۔

۵ شیخ ابوالفتح کردی المتولی **رحمۃ اللہ علیہ** کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ فوائد جامعہ بر

- ۱۔ حضرت الشہداء علیہ السلام نام پہلی مرتبہ اس کتاب میں نظر سے گزرا
- ۲۔ اس کا کچھ عام نسخہ المصنفی ترمذی نے تصدیق کیا ہے
- ۳۔ اس کتاب کا کچھ نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے۔
- ۴۔ مصنفی مولانا کی فارسی زبان میں نہایت مبسوط شرح ہے موسیٰ کا ترمذی نہیں ہے اس لئے
- ۵۔ یہ بڑے کام کی بات ہے۔
- ۶۔ بوڈوانہ ایک قصبہ ہے ضلع میرٹھ سے اٹھارہ کوس پر مولوی عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ کا واپس
- ۷۔ سونی پت ایک قصبہ ہے دہلی سے بیس کوس پر مغرب کی جانب۔

## الموسوی من احادیث الموطا

(عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب آج سے ۳۴ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حواشی ہیں۔ مولانا نے حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی ادا ان کی الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا۔ اس کتاب کے شروع میں اس کا عربی ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

ولایتی کپڑے کی نفیس جلد۔ کتاب کے دو حصے ہیں۔ قیمت بیس روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی صدر حیدرآباد

# فقہ اسلامی کا ارتقاء

ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ

ریش فیض شریعت اسلامیہ، کالج، عین شمس یونیورسٹی قاہرہ

**تغیر قانون فطرۃ ہے** قانون ایک زندہ حقیقت ہے، یہ حرکت ارتقاء اور پیہم روانہ ہے کاروان زندگی کی سب سے سچی علامت ہے۔ چنانچہ اس کے لئے لازمی ہے کہ حرکت کرتا رہے اور پیش آمدہ تقاضوں کے لئے اپنے دامن کو وسعت دیتا رہے تغیر اور توسیع کا یہ قانون کائنات کی ہر شے پر لاگو ہے۔

بتفسر فائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قانون (فقہ) کا ارتقاء اور تغیر ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ قانون کی رگوں میں تازہ خون گردش میں رہے تب ہی زندگی نشوونما پاتی ہے۔ یہ بات نہ محض فقہ (قانون) کی فطرت میں داخل ہے بلکہ خود زندگی اسی سے متاثر ہے۔ لہذا فقہ "جیسا کہ معلوم ہے، لغوی طور پر جاننے اور سمجھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً عربی میں کہا جاتا ہے فلاں یفقه الخیر والشر (فلان شخص نیکی اور بدی کے بارے میں علم رکھتا ہے اور سمجھتا ہے) لیکن علماء کے ہاں اگر فقہ کی اصطلاح ان معنوں میں استعمال ہونے لگی۔

عبارة عن العلم بالاحکام الشرعية الثابتة لافعال المكلفین حاکمة  
لاوجوب والخطأ والاحباط والندب والکراهة، وکون العقد  
مصححاً وفاسداً وباطلاً، وکون العبادۃ قضاویاً وامثاله۔  
(المستصفی من علم الاصول - امام غزالی، جلد اول ص ۵۷)

فقہ اہل علم سے عبادت ہے جو عموماً ان افعال کے بارے میں کما حقہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر شرعی احکام بیان کرتا ہے مثلاً وجوب تحریم، اجابت، نذہب، کرہیت اور کہ کوئی عقد صحیح ہے یا قاصد ہے یا باطل اور یہ کہ کوئی عبادت قضا و قضاء کی ہے وغیرہ وغیرہ۔

**فقہ ارتقا کے عوامل** افعال الکاملین و بندوں کے افعال، جن کے بارے میں فقہ بحث کرتی ہے اور جن کے بارے میں احکام کو فقہ کہا جاتا ہے۔ خود تغیر پذیر ہیں وہ ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور زمانے میں انہیں نشو و نما و وسعت ہوتی رہتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے ارتقا کا سب سے بڑا عامل خود زندگی کی فطرت ہے جو ہر لمحہ پیش آنے والے نئے واقعات اور حادثات سے گذرتی ہے، ہر تفسیر سے تازگی حاصل کرتی ہے اور ہر تبدیلی سے تجدید پاتی ہے۔

خود کیجئے اس زندگی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنے دور میں رہے اس محدود سی دنیا میں بسر کر رہے تھے اور اس زندگی میں کتنا فرق ہے، جو نبی اکرم کے بعد آپ کے جلیل القدر صحابہ ایک طویل و عریض دنیا میں بسر کر رہے تھے جس کے دو اوائلی المثلے ان پر واضح کر دیئے تھے اور پھر تاریخ اسلام کے پچھلے اعداد سے ان امام کا مقابلہ کیجئے جن میں سے ہم آج گذر رہے ہیں، کیا یہ عظیم تفاوت اس امر کی دلیل نہیں کہ تفسیر قانون فطرت ہے اور زمانے میں ثبات مندر تغیر کو ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جزیرہ نمائے عرب میں رہے، کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں اور باقی عرصہ مدینہ منورہ میں۔ اور اس دور اور وقفے میں سارے مسلمان (غالب طور پر) عرب تھے۔ جن کے رسوم و رواج اور عروت و تقالید ایک تھے۔ ہاں اگر فرق تھا تو یہی کہ مکہ اور اس کے قرب و جوار کی معاشرت، مدینہ اور گرد و نواح کی معاشرت سے قدرے مختلف تھی۔

انہی اختلافات کے تقاضوں کے پیش نظر ان کے مناسب قانون سازی بھی ہوئی۔ انہی میں "عقود اسلام" کا قانون تھا۔ شیخین (امام بخاری اور امام مسلم) کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ دو دو تین تین سال کے اور جاہل و کج بود و کج تھے۔

حضرت مولانا صاحب دہلی کیلئے معلوم و وزون معلوم الی اجل معلوم۔  
(جو کوئی معلوم نہ ہو گا، مگر ان امور مدت متعین کرنا لازمی ہے)

پہلی جہانگیر کی ضرورت آگئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور لوگ فوج و فوج اللہ کے درجہ میں داخل ہوئے۔ لہذا اللہ کا رسول اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین اور محدثین صحابہ کا ہوا۔ وہ لوگ جن سے سب سے اللہ راضی تھا یہ وہ دور تھا کہ اسلام پی پھری آپ وہاب سے مشرق، منہ پھر اور شمال جنوب ہر طرف اپنی دنیا پانچویں کا خلافت وسیع کر رہا تھا۔ قحط و کسریٰ کی سلاطین مسلمانوں کے قدموں میں آ رہی تھیں عراق، شام اور مصر میں خلافت کی بنیادیں مستحکم ہو رہی تھیں اور پھر اسلام شمالی افریقہ اور ترکستان کی طرف اڑا ہوا تھا۔

اب تمام ملک اور ملاقوں کی جہاں اسلام قدم رکھ رہا تھا اپنی اپنی علاقائی آہنہیں تھیں اپنے رسم و رواج تھے، اپنی معاشرت اپنے قوانین اور اپنی فکر و عمل کا ان سے میل جول ہوا۔ تو اس اختلاط سے وہ افواج ظاہر ہوئے۔ سچو بعد کے زمانے میں عکری، قانونی اور علمی، شیخ پر مدرسہ تہذیبوں کے باعث ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات اور حادثات وقوع پذیر ہوئے جن سے نئے نئے مسائل نے جنم لیا، ایسی صورتیں پیش آئیں جن کے لئے کوئی حل تلاش کرنا ضروری تھی۔ لیکن یہ سب مسائل اور مصروفیات اس کثرت سے تھیں اور اتنی تھیں کہ رسول اللہ کے زمانے کا قانون سازی احکام اور فیصلے ان حالات میں ناکافی تھے جو ہر لمحہ نئی صورت اختیار کر رہے تھے اور نئی الجھنیں پیدا کر رہے تھے۔ انہی حالات کا تقاضا تھا کہ فقہ اور اسلامی قانون سازی نے تغیر اور ارتقا کے اس اصول کو آغا ہی ہی پٹا لیا۔

امام شہرستانی نے اجتہاد کے واجب ہونے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے اس کی شرائط کے ضمن میں اس بنیادی حقیقت کو پیش کیا ہے کہ شرعی نصوص کی ہر کیفیت ایک انتہا ہے لیکن حوادث و واقعات کی کوئی انتہا نہیں رکھتے ہیں۔

وہ الحکمۃ، نعم قطعاً و یقیناً ان الحوادث والوقائع فی العبادات والتعرفات  
حالا یقبل الحصر والحد، فلم قطعاً انہ لم یبرو فی کل حادثۃ نعم، لا





کہ ایک کوشش کی یہی کوشش کے نتیجہ میں فقہ اسلامی خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے منہ  
قانون سازی کی صورت میں ہوئی۔ خود قرآن نے بہت کم احکام بیان کئے تھے، یہ ممکن بھی نہیں  
تھا کہ قرآن کے احکام ان تمام معاملات و دعاوی کا بھی احاطہ کر سکتے جو پہلے سے متوقع نہیں  
ہو سکتے اور سب غزوات کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ قرآن کے احکام عرب کی سادہ زندگی  
میں محدود تھے اور انہیں سے اس کا خطاب تھا۔ چنانچہ یہ احکام اس لئے دور کے لئے کئی طرح  
کالی نہیں تھے۔

**تجزیہ** اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دنیا کے لئے کوئی کامل طریقہ لے کر نہیں آیا۔  
اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ کہنا کہ قرآن کے احکام عرب کی سادہ زندگی  
تک محدود تھے اور انہی سے اس کا خطاب تھا، چنانچہ یہ احکام نئے دور کی ضرورتوں کے لئے  
نہائی تھے۔

تاریخ سے ہیں اس کی تائید حاصل ہے کہ اسلام دنیا کے لئے ایک کامل طریقہ لے  
کر آیا۔ اور ایسا قانون لے کر آیا جو دینی اور دنیاوی دونوں امور پر حاوی تھا۔ البتہ قانون  
محض مبادیات اور اصول پر مشتمل تھا۔ جن میں جزئیات اور فروعات میں رہنمائی لی جاسکتی  
تھی بالفاظ دیگر اسلام نے کلیات پیش کئے اور تفصیلات اور جزئیات کو ذی رائے اصحاب  
اور ارباب حل و عقد کے لئے چھوڑ دیا جو دین اور شریعت کی روح کے نفاذ کے لئے کوشاں  
رہتے ہیں۔ اس طرح یہ الہی قانون ہر پیش آمدہ صورت حال کے تقاضے کو سمجھنے اور تطبیق  
و توفیق قبول کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہیں معلوم ہے کہ ہم اس قانون کو کس طرح زندہ  
رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اس سے ان مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں جن کے بارے میں نصوص  
غامض ہیں۔

یہ کہنا بھی صحیحاً غلط ہے کہ قرآن عرب کی سادہ زندگی میں محدود تھا حالانکہ قرآن  
بالکلیہ اور بار بار یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں اور تمام  
قوموں کے رسول ہیں۔ اور اس میں عرب اور غیر عرب کی اور سفید اور سیاہ کی کوئی  
تفریق نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قائم النبیین کہلانے کے

سنی میں آپ کے رسالت اللہ کی طرف سے بیحد رسالتوں کی قائم ہے اور اس سے کنگہ  
 اور نہاں کے اختلاف کے باوجود تا کی تمام اقسام کے میں طرح ماضی میں ہایت پائی  
 قیامت تک یہ تمام اقسام کے لئے ہایت ہے۔

انفس العارفين میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے  
 جو حالات لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے دیدہ و  
 صاحب فکر بزرگ تھے ان کا قاعدہ تھا کہ امرا کے فکر  
 قطعاً نہ ہائے لیکن اگر امرا میں سے کوئی آپ کی نصرت  
 کے لئے آتا تو اس کا بہت پاس کرتے اور بہار محبت سے  
 اسے نصیحت فرماتے بعض مہذبوں کی طرح یہ خلق سے  
 پیش نہ آتے آپ اپنی معاشرت اور لباس اور وضع قطع میں  
 معتدل مزاج تھے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں - "مہر امر تو سب  
 دوست میداشتند نہ چنداں تلک و تعمق ضرورۃ بودند کہ بر نیابت  
 کشد و نہ چنداں ترک تقید بآداب مترسل بودند کہ بہ نہادن  
 میل کنند۔"

آپ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے شاہ ولی اللہ نے آپ کی ایک  
 رباعی نقل کی ہے جو آپ نے فی البہ یہہ کہی اور اپنے فرزند ارجمند  
 کو بطور وصیت کے لکھوائی۔ رباعی

مگر تو را و حق بخواہی لے پسر      خاطر کس را مر بنجاں المحذر  
 در طریقت رکن اعظم رحمت است      ای چیں فرمود آں غیر البشر  
 (درد کوثر از شیخ محمد اکرام)

# صحیح حدیث کی قطیعت کی نوعیت

ابو سلمان شاہ پانڈی

جین میں حدیث کی بحالیت ہے وہ متبیح بیان نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا بیان اس باب میں کفالت کرتا ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

اعلم انہ لا سبیل لنا الی معرفۃ الخلق ماخ ہو کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ والاکم السلام لا خیرا لنبی علیہ السلام علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی ذریعہ شرعی احکام معلوم کرنے کا نہیں ہے۔

لیکن شرعی احکام کے معلوم کرنے میں احادیث کو جس درجہ اہمیت حاصل ہے احادیث کی صحت و ضعف کو جاننے کا معاملہ اتنا ہی ناذک بھی ہے۔ حدیث کے باب میں بہت سی الجہیں اسی تمام اختلاف و مختلف گو کا نتیجہ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔

احادیث کی صحت و عدم صحت کا معاملہ بہت ناذک ہے اور محتاج علم و نظر ہے جب تک اس فن عظیم و مقدس سے واقفیت نہ ہو اور تمام علوم متعلقہ حدیث پر نظر نہ ہو پھر نام کتب مستترہ قوم و طبقات محدثین و مدعا پیش نظر اور تصریحات ائمہ فن و طرق تحریر و تصنیف کی پوری پوری من الباب الی لہر اب خبر نہ ہو اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا جس چند کتب حدیث کا سامنے رکھ لینا اس بارے میں مفید نہیں ہے۔

آپ اصلی معیت یہی ہے کہ تشریح حدیث ہی اسلامی تعلیم کا اصل سرچشمہ ہے۔

محران کی سمجھ و تحقیقی تعلیمات حاصل کرنے کا عوام ہلے چاندروں کے پاس کوئی وسیلہ نہیں،  
واعظین ہالین اور قصاص دہانین نے ہر طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ علماء حق اہل توفیق  
ہیں، پھر چتہ بھی ہیں اصلاح عوام کی اہل تہذیب کے بے پروا۔

کاروانہ گند مشتبہ وافسون نہ کردہ کس

مذہبن کرام نے احادیث کی تحقیق کے لئے جو معجزات اٹھائیں اور جو خدمات جلیلہ انجام دیں آج  
ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو دہشتہ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مقصد عظیم کی خاطر اپنی زندگی  
کے عیش و آرام کو بچھ دیا تھا۔ ایک ایک حدیث کی تحصیل و تحقیق کے لئے ہزار ہا میل کا سفر کیا، ہزاروں  
انسانوں کی زندگیوں کو کھنگال ڈالا۔ ان کے اخلاق و دیانت و دیانت و ثقافت ادا مانت و تقویٰ وغیرہ  
کی تحقیق کی۔ ان کی اخلاقی و نفسی کمزوریوں کا پتہ چلایا۔ اگر کسی راوی کا کذب و نسیان یا خف  
و غفلت ثابت ہو گئی۔ خواہ دینی معاملہ میں ہو خواہ دنیوی معاملہ میں ہو تو بلا خوف و ہمت لائم  
صاف صاف لکھ دیا اور محض اس بنا پر اس کی حدیث قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اگر قبول  
کیا تو ساتھ ہی تصریح کر دی کہ یہ شخص کبھی کذب سے ملوث ہوا تھا، نسیان طاری ہوا تھا  
حافظہ کمزور ہے، بیان میں غیر محتاط ہے، مبالغہ پسند ہے، مضمون میں اپنی جانب سے اضافہ  
کو برا نہیں سمجھتا وغیرہ وغیرہ۔ پھر احادیث کی محکم و اعتماد کے لحاظ سے درجے مقرر کئے اور  
ایک ایک حدیث کے بارے میں تحقیق و تہقیر کر کے بتا دیا کہ کس درجے کی ہیں۔ مجموعہ ہلے احادیث کی  
ایک ایک حدیث کے بارے میں جرح و تعدیل سے کام لیا اور مجموعوں کے درجے مقرر کئے اور  
بتایا کہ کس مجموعہ کا محکم کے لحاظ سے کہا درجہ ہے۔ احادیث کے ایسے مجموعے مرتب کئے گئے  
جن کی ایک ایک حدیث کو روایت و درایت کے جملہ شرائط اور سخت اصول پر جانچ پرکھ کر  
اختیار کیا گیا۔

علمائے حدیث کی تقریباً باون شاخوں کا تذکرہ کیا ہے پھر ہر شاخ کا اپنا ایک عالم اور  
فروع در سرور ہیں۔ ان کے مطالعہ سے اس فن کی جامعیت کا نقش دل و دماغ پر ثبت ہو  
جاتا ہے لیکن اس کا اندازہ تو ان کی ان کوششوں ہی سے لگایا جاسکتا ہے جو انہوں نے مختلف اعتبارات  
سے احادیث کی اقسام قرار دینے میں کی ہیں۔ مثلاً بہ اعتبار تکمیل اسناد حدیث کی مندرجہ

ذیل وہاں اقسام تعداد دی ہیں۔

۱۔ مستند (۱) سلسل الخلف (۳) سلسل الہدی (۴) عالی (۵) متقل (۶) منقطع (۷) مرسل (۸) معقل (۹) مضعن (۱۰) مجسم (۱۱) مرفوع (۱۲) موقوف (۱۳) منقطع (۱۴) عزیز (۱۵) عزیز (۱۶) معقل (۱۷) واضح (۱۸) معلق باعتبار طرق روایت حدیث کی ۵ اقسام قرار دی ہیں۔  
(۱) متواتر (۲) مشہور (۳) جبر واحد (۴) عزیز الاستناد (۵) عزیز المتن باعتبار روایت ۲ قسمیں ہیں۔

(۱) روایت باللفظ اور (۲) روایت بالمعنی

صحت کے اعتبار سے پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ صحیح (۲) حسن (۳) مدرج (۴) موضوع (۵) محکم

باعتبار ضعف بھی احادیث کی ۵ قسمیں بیان کی ہیں

۱۔ ضعیف (۲) مقلوب (۳) مضطرب (۴) مستور (۵) متروک

بعض محدثین نے اپنے مجموعوں میں صحت حدیث کی جملہ شرائط کا لحاظ رکھا ہے۔ مثلاً

امام بخاری اور امام مسلم نے التزام کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث روایت نہیں کی جس کے تمام راوی مستراح حافظ نہ ہوں، امام ابو داؤد اور نسائی نے اس شرط کے علاوہ مزید التزام یہ کیا کہ ہر حدیث کی سند غیر منقطع ہو اور راوی متروک نہ ہوں۔ امام ترمذی نے ان جملہ شرائط کے علاوہ اس شرط کا بھی التزام کیا کہ ہر حدیث کسی نہ کسی امام یا محدث کی معمول یہ ہو جو مجموعے ان اصول پر مرتب ہوئے ہیں وہ مشہور ہیں یہی وہ مجموعے ہیں جن کو محققین نے صحیح ترین کتب حدیث تسلیم کیا ہے۔ ان پر شہرت و قبولیت کی ہر عہد اور ہر طبقہ علم و نظر میں اتنی مہریں لگ چکی ہیں کہ اب کسی کا رد و انکار بھی ان کی قدر و قیمت کو گھٹا نہیں سکتا ان عظیم کتابوں کے نام اور ان کے جلیل القدر مرتبین کے نام درج ذیل ہیں

|                  |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| ۱۔ صحیح البخاری  | امام محمد بن اسماعیل بخاری | ۲۵۶ھ تا ۲۵۵ھ |
| ۲۔ الجامع البیہق | امام مسلم بن حجاج          | ۲۶۱ھ تا ۲۶۱ھ |
| ۳۔ سنن داؤد      | امام ابو داؤد              | ۲۴۵ھ تا ۲۴۵ھ |

۱۰۰ تا ۱۰۱

امام ابوحنیفہ محمد بن محمد

۱۰۱ تا ۱۰۲

۱۰۲ تا ۱۰۳

امام ابو جعفر محمد بن اسماعیل

۱۰۳ تا ۱۰۴

۱۰۴ تا ۱۰۵

امام ابو عبد اللہ محمد بن ماجہ

۱۰۵ تا ۱۰۶

یعنی انہوں نے سنن ابن ماجہ کی جگہ امام مالکؒ ۱۰۳ تا ۱۰۴ء کی موطا کو صحاح ستہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے تو موطا کو تمام کتب صحاح پر ترجیح دی ہے۔ موطا امام مالکؒ حضرت شاہ صاحب کے علوم و معارف اور فہم و حکمت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس لئے انہوں نے ایک قیاسی ترتیب دی اور عربی و فارسی میں اس کی اس کی شرح لکھیں اور موطا مقدمہ کے ساتھ شائع کیا۔

لیکن حدیث کی صحت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی صحت بھی صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن ہے۔ اس انداز فکر نے طرح طرح الجھاؤ پیدا کر دیئے ہیں اور بات یہ ہے کہ حدیث یا روایت بخاری و مسلم کے نام سے عربی کا کوئی جملہ کسی کے سامنے پڑھ دیا جائے تو یہ تحقیق کئے بغیر کہ وہ واقعی بخاری کی روایت ہے یا نہیں۔ نیز اصول فن پر پوری اترتی ہے یا نہیں اور یہ دیکھتے بھالتے کہ وہ روایت قرآن کے کسی حکم صریح و قطعی کے خلاف ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے، فوراً وہ اس کی تادیب کرنا شروع کر دے گا اور ایک لمحہ کے لئے نہیں سوچے گا کہ اس کی اس سنی ناموس کی زد کہاں پڑتی ہے اس کے برخلاف محققین کا شیوہ قطعی مختلف رہا ہے انہوں نے مصححین کی روایت کو بھی تحقیق و تنقید کی کوئی پرہیز نہ کیا ہے اور اس کے بعد ہی قبول کیا ہے اور کسی قابل تردید روایت کے رد کرنے میں محققین شامل نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں۔

محققین حدیث نے اس باب میں کبھی اس باب مجرود تقلید کا شیوہ اعلیٰ اختیار نہیں کیا کہ بخاری کی روایت اسری شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ والی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تاثر تصریح کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ الشریعہ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا کہ اس کا رفع ثابت نہیں اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔





ہاں ہوں کہ سچے میں کسی حد تک ذہنی بات سے ماہر ہوں ہوتا مگر اس بات سے کہ سچ دوسرے حقیقت سے  
سچائی کے خلاف کچھ کہہ دے خواہ کسی شکل اور کسی درجہ میں ہو، نبوت کے ساتھ کچھ نہیں  
ہو سکتا۔ اگرچہ نبوت ہوگا تو سچائی بھی ہوگی اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں ہے۔

پس انبیاء کلام کی سچائی اور عصمت قطعیات و یقینات سے ہے، روایات کی قسموں میں سے  
کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو۔ بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں  
اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کیلئے بھی یقینات و یقین کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی ہیں  
ان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے  
اھایا ان لینے سے نہ تو آسمان پھٹ پڑے گا اور نہ زمین شق ہو جائے گی؟

اس قسم کے الجھاؤ تو حقیقتاً اس لئے پیدا ہوئے تھے کہ مفسرین نے صحیحین کی صحت  
کو بھی صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن کے سمجھ لیا تھا۔ اس لئے مولانا نے یہ بھی واضح  
کر دیا کہ حدیث کی صحت سے کیا مراد ہے، صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن یا صحت مصطلحہ فن  
مولانا فرماتے ہیں!

اس تیرہ سو برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویاں حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں  
کیا ہے، نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لئے بڑی سے بڑی بات جو  
اکہ گئی ہے وہ اس کی صحت ہے۔ عصمت نہیں اور صحت سے مقصود صحت مصطلحہ فن ہے۔  
نہ کہ صحت قطعی و یقینی مثل صحت قرآن پس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی مہریں لگ  
چکی ہوں لیکن بہر حال غیر معصوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقہ دہن کا ایک فیصلہ  
ہے ایسا فیصلہ ہر بات کے لئے مفید محبت ہو سکتا ہے مگر یقینات و قطعیات کے خلاف نہیں ہو  
سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت یقینات قطعیہ سے معارض ہو جائے گی تو یقینات  
اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔

اس کے بعد صحیحین کے باب میں متاخرین کی افراط و تفریط اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے  
الجھاؤ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ ہر گوشہ کی طرح اس گوشہ میں بھی متاخرین افراط و تفریط میں پڑ گئے اور

اس کی رو سے کتب طیبہ لکھنا پیش آرہے ہیں ایک طرف فقہا حنفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کچھ بخیر و مسلم کی روایت کی لہذا ان کے مذہب پر پڑ رہی ہے اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان روایتوں کی صحت کی کون سی نہ کسی طرح کمزور کی جائے۔ چنانچہ ابن ہمام وغیرہ نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کر دیئے کہ یحییٰ کی ترجیح یحییٰ کی وجہ نہیں ہے بلکہ محض ان کی شریعت کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر پوری آتی تو قوت میں یحییٰ کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی۔ حالانکہ یحییٰ کی ترجیح محض ان کی شریعت کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اٹھالی ہے جو فقہا مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی اور اسے پانچ پارہ کر دیتا چاہا تھا۔ ان کے سامنے جو اپنی بخاری و مسلم کا نام آجاتا ہے بالکل دھاندا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر کوئی دلیل و حجت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تعینت پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں۔

آخر میں مسلک تحقیق کی طرف ان الفاظ میں رہنمائی فرماتے ہیں۔

اس باب میں تحقیق کی راہ یہ سمجھنی چاہیئے کہ۔

(۱) قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کتب جامع بخاری اور جامع مسلم ہے اور ان کی ترجیح محض ان کی شریعت ہی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت و قبول کی بنا پر ہے۔ "شہرت" یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام جہدوں اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم نسل بعد نسل اس کی صحت و فیضیت پر مہر سریں لگاتے رہے ہوں۔ "قبول" یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ میں بے شمار ناقصوں اور ناقصوں نے اس کی ایک ایک روایت ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ ہر طرح کی بحث کی ہوں، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی نگاہوں سے قبول کی ڈالی ہوں، زیادہ سے زیادہ موافق و مخالف شرحیں لکھی ہوں، زیادہ سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھے رہے ہوں اور پھر بھی اس کی مقبولیت یک قلم بے داغ

ہی ہو۔ چنانچہ وہ دعائیہ تاریخ اسلام میں اپنی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں۔ دوسری کتاب اس لئے ان کے استحقاق کے لئے ایک دلیل محبت ہو گئی ہے اور اس سلسلہ میں کبھی اختلاف ہو گا تو صحیحین کی روایت میں اس لئے بھی قوی تر یہی جائے گی کہ وہ صحیحین کی روایت ہے۔ دوسرے صحیحین کی روایات میں ہی مشورہ بخاری و مسلم پر نکال کر دیکھا جائے، لیکن وہ اس کی قوت کا ہم پہ نہیں ہو سکتی۔

(دب) لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی محبت کا اعتقاد ہے یعنی ایسی محبت جیسی احمد بن حنبلہ کی محبت ایک غیر معصوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ عصمت کا اعتقاد نہیں ہے، اور اس لئے اگر کوئی روایت شاذ یقیناً قطعاً قرآن سے معارض ہو جائے گی تو ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی تصحیف میں تامل نہیں کریں گے۔ کیونکہ اصل ہر حال میں متواتر ہے جس کا تواتر یقین احمد بن حنبلہ کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی وہ کسی غیر معصوم شہادت احمد بن حنبلہ پر کسی نہیں ہو سکتا کہ۔

”عرض اندر میان سلامت اورت“ ل

ل ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۵۰۱ - ۵۰۲

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ قطعاً نہ تھا کہ کلیتہً لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کرنے سے روک دیا جائے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان ہی حدیثوں کی مدد سے لوگ اپنے بیان کو محدود رکھیں جن کے تعلق پورا اطمینان ہو کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا ہے وہی وہ بیان کر رہے ہیں۔

(تدوین حدیث اندر مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

# قانون و نما

طفیل احمد قریشی

(۲)

جس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اسلامی تعلیمات اور اہی احکام سے روشناس فرما رہے تھے، عرب کے گرد و پیش دو بڑی طاقتوں کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک طرف ایرانی سلطنت تھی، دوسری جانب ہار لینی (رومی) تہذیبیت۔ سیاست اور قیادت کے میدان میں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت (۶۱۰ء) سے چند ہی سال قبل حبشین (۵۶۷ء - ۶۵۶ء) نے رومی قانون کی تہذیب میں جو اہم کردار ادا کیا (جس کا مقدمہ ذکر گذشتہ قسط میں کیا جا چکا ہے) اسے قانون کی تادیب میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ رومیوں نے اپنے مقبوضات میں رومی قانون کو شرافت کرایا، حبشین کے بعد جب اس کے جانشین حبشین ثانی (۵۶۵ء - ۵۷۸ء) طبریس ثانی (۵۸۱ء - ۶۸۲ء) مورس (۶۸۲ء - ۷۰۲ء) یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے تو وہ آپ کی مکی زندگی کا دور تھا۔ ہر قتل کے عہد میں آپ نے ۶۲۲ء میں مدینہ ہجرت فرمائی۔ اوردماں اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑی۔ ہر قتل اس زلزلے میں ایرانیوں اور دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں سے برسرِ پیکار تھا۔ ۶۱۱ء میں ایرانیوں نے اسے شکست دے کر یروشلم ہر قلعہ کر لیا۔ جس کے بعد ۶۲۳ء تک وہ بری طرح مختلف معرکوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ایرانیوں سے اس نے اپنے بہت سے مقبوضات واپس لے لئے، ہجرت کے بعد ابتدائی پانچ چھ سالوں میں عرب کے قبائل کے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور انہی دنوں میں ۶۲۴ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قتل کو ایک خط کے ذریعہ اسلام

کی دعوت دی۔ اس قسم کے خطوط آپ نے دنیا کے مختلف حکمرانوں خسرو شاہ ایران، تہوس  
دہشت شاہ مصر، خواجہ شاہ مشہا، مارٹ غانی (ماکم شام)، وغیرہ کو بھی لکھے تھے۔  
پھر وہ دہر بھی آیا جب رومی علاقوں پر اسلامی پرچم اہرانے لگا۔ اسلامی لشکر نے  
۳۵۴ھ میں دمشق اور ۳۵۴ھ میں یرموک فتح کر کے پورے شام پر قبضہ کر لیا۔ ۳۵۴ھ  
میں یرشلیم مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور اس کے تین سال بعد مصر فتح ہو گیا۔ ۳۵۸ھ میں شمالی  
افریقہ کا علاقہ اسلامی سلطنت میں داخل ہوا اور ۳۵۸ھ میں قبرص پر بھی مسلمانوں کا قبضہ  
ہو گیا۔ اس کے بعد مشرقی رومی (بازیلینی) سلطنت کے سب سے بڑے مرکز قسطنطنیہ کا  
کئی بار محاصرہ کیا گیا اور بالآخر ۳۵۳ھ میں عثمانی ترک سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ سوم کو  
شکست دے کر اسے بھی فتح کر لیا گیا۔ ۱۹۲۳ء تک یہ شہر عثمانی ترکوں کا دار الحکومت  
اور خلافت کا مرکز رہا۔

جسٹینین کے دور سے محمد فاتح کے زمانے تک رومی حکومت کی سرحدیں بدلتی رہیں۔  
مسلمانوں کے رومی علاقوں میں پھیلنے کے بعد جوئی پیسنری بھی انہیں ملیں، انہوں نے اس کا  
مطالعہ کیا۔ چنانچہ رومی کتب کے قانونی سرمائے سے جو معلومات فراہم ہوتی ہیں ان کا  
احاطہ تو نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہ ہمارا موضوع ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ جاننے کے لئے کہ جسٹینین  
کے بعد اسلامی حکومت کے زیر اثر آنے تک رومیوں کے ہاں جو قوانین مختلف روڈ بدل کے ساتھ  
نافذ ہونا رہے اس کا خاکہ کیا تھا؟ اس کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔

## قانون

رومیوں کے ہاں قانون کے لئے لفظ "جوس" استعمال کیا جاتا تھا، جس کی ان کے  
نزدیک تعریف یہ تھی کہ

قانون نام ہے ان قواعد کا جو عدلیہ کی جانب سے مسلم و نافذ ہوں، جسٹینین نے جو قانون  
مدون کیا، اس کا بحیثیت مجموعی تین حیثیتوں سے جائزہ لیا جاسکتا ہے۔

۱۔ قانون افراد

۲۔ قانون اشیاء (۳) قانون مائشائت

## ۱۱ قانون اساسی

رومیوں کی قانونی اہلیت کا تین اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا تھا جب تک کہ ان کی حیثیت کا تین نہ ہو جائے۔ چنانچہ جینیٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

قانون کا بانی اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ افراد کیسے ہیں جن کے لئے قانون وضع کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ روما کا پندرہواں معاشرہ پانچ قسم کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جن سے قانون کو اساسی حیثیت کو تین کرنے میں مدد ملتی تھی۔

۱۔ انجینوس۔ پیدا نشی آزاد

۲۔ لبرٹینی۔ یا آزاد شدہ

۳۔ لینی جونیوا! ایسے آزاد شدہ غلام جو کسی قانونی وجہ سے مکمل شہری نہ بن سکے ہوں

۴۔ ویڈیلی۔ سزا یافتہ آزاد شدہ یعنی جو آزاد تو کر دیئے گئے ہوں، مگر کسی جسم کی پاداش

میں سزا جملت رہے ہوں۔

۵۔ سلیو۔ مکمل غلام۔

قانون اساسی کا مکمل جائزہ اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں۔ اس لئے رومی قانون میں قانون افراد کے ان خصوصی ابواب کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جن سے رومی معاشرے کے اہم پہلوؤں پر مدد ملتی ہوگی۔ چنانچہ عایلیہ یا سبیراہ کنبہ کے اختیارات۔ دلابت یا کفالت کے اصول۔ ازدواج یا شادی و طلاق کے قوانین اور غلامی ایسے مباحث ہیں جن سے ہم رومی معاشرہ اور اس کے قانون کی چند جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔

### عایلیہ یا اختیار پداری

رومیوں کے ہاں رشتہ کی دو قسمیں تھیں۔ کائنیٹیو۔ یا خونی رشتہ اور اگنائٹیو۔ یا حکمی رشتہ رومیوں میں خونی رشتہ کی بنیاد پر قانون کا تصور نہیں تھا۔ بلکہ ان کے نزدیک قانون سے ایسے افراد پر لاہوت تھے جو رشتہ دار اس وجہ سے خیال کئے جاتے کہ وہ ایک حادث اعلیٰ کے اختیارات میں ہیں جو ان کا اہم جانتا اور اختیار رکھتا تھا۔ ایک رومی گھرانے کی اگنائٹیو یا حکمی رشتہ داری کی

حقیقت نگاہ توی تھی۔

ایمانی میں رب العلیکے کہنے کا سہراہ اپنے ذرا امتیاز کو گھر سے نکال سکتا تھا  
انہیں بیچ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں قتل کر سکتا تھا۔ وہ شہنشاہیت میں جب امتیازات کے  
ناہائز استعمال کے احکامات زیادہ ہو گئے تو اس قسم کی بہیمیت قابلِ تعزیر تصور کی جانے  
لگی۔ رومی گھرانے میں بچے (نرینہ و مادہ، بیوی، غلام (صحیح یا مندرجہ) اور مثنیٰ وغیرہ سہراہ  
کہنے کے زیرِ اختیار خیال کئے جاتے تھے۔ لیکن انہی بچوں میں اگر کوئی کسی دوسرے شخص کا مثنیٰ بن لیا  
جاتا یا باپ اپنے بیٹے کو الگ کہنے کے اس کو الگ سہراہ بنا دیتا یا اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا یا دوسروں  
میں سے کسی کو گھر سے نکال دیتا یا انہیں کسی کا غلام بنا دیتا یا خود غلام بن جاتا یا اپنے غلام  
کو آزاد کر دیتا تو ایسی صورتوں میں مختاریت باقی نہیں رہتی تھی۔ اور متعلقہ افراد دوسرے اشخاص  
سے متعلق تصور کئے جاتے تھے۔

## ولدیت

رومی معاشرے میں چند افراد کی ایک حیثیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ صحیح شہری ہونے  
کے باوجود خود مختار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کسی کی نگرانی یا ولدیت میں دے دیا جاتا  
تھا۔ ان میں اکثر نابالغ بچے، مجنوں اور عورتیں ہوتی تھیں۔ یہ دلی یا تو یہ رعیہ و صیت نامزد  
ہوتے یا پھر قانون انہیں مقرر کرتا تھا۔

رومی معاشرہ میں عورتوں کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنے والدین کے گھر میں تو سہراہ  
کہنے کی مختاریت میں رہیں اور فائدہ کے گھر اس کے گھرانے کی مختاریت میں آجائیں۔

## ازدواج

رومی قانون میں تزویج کی صحت کے لئے یہ ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ (۱) فریقین ازدواج  
کو نافذ کرنے کے ہماز ہوں (۲) اس تزویج پر راضی ہوں (۳) سہراہ کہنے اس تزویج کی  
اجازت دے دے۔ (۴) فریقین میں قرہبی رشتہ داری نہ ہو۔ (۵) وہ بالغ ہوں یعنی مرد  
کی عمر کم از کم چودہ سال اور عورت کم از کم بارہ سال کی ہو (۶) تزویج قانونی طریقے سے منعقد  
کی گئی ہو۔

معدن کے ہاں جیسے روئے کا رواج بھی تھا جسے ڈاس کہا جاتا تھا۔ میں سے مراد ایسی یا معدن ہوتی تھی جو دل یا سربراہ کنہ شوہر کو اس کے شغل کرتا تھا کہ ازدواج کی وجہ سے بنی اخراجات کا اہل اس پر پڑے اس میں اس کی مدد کی جاتی تھی جیسے یا قونی الفود (مقبل) برکت نکاح کا کیا جاتا تھا اس کی ادائیگی کا وعدہ (موجود) کر لیا جاتا تھا۔ اور یا پھر اس کی ادائیگی کا ایک وقت عین کے لئے استرار کیا جاتا اسے ہم جیسے تو جیل بھی کہہ سکتے ہیں جس کی وصولی کے لئے نامنی بھی کی جاسکتی تھی۔ آخری وعدہ میں پہلی اور آخری صورتیں ہی رائج تھیں جیسے دینا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔

جہاں عورت کی طرف سے خاوند کو جیڑ ملتا تھا وہاں خاوند بھی بیوی کو ایک خاص رستم دیتا تھا۔ جسے ہمہ یا مہر کہا جاسکتا ہے ابتدا میں یہ مہر قبل از نکاح دیا جاتا تھا۔ بعد میں اسے بعد از نکاح اکایا جانے لگا۔ جسٹین کے ایک قانون کی رو سے اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہوتی جتنا عورت کی ماں سے جیڑ ملتا تھا۔ خاوند اس کی نگرانی ضرور کر سکتا تھا مگر کسی کے نام اس کی شغلی کا اسے حق نہ تھا۔

طلاق کے معاملہ میں رومی طریقہ ازدواج کا خیال رکھتے تھے یعنی اگر شادی کنفریٹو طریقہ سے ہوتی تو طلاق ایک مخصوص رسم کو ادا کرتے ہوئے مذہبی رہنما کی موجودگی میں دی جاتی اور انقطاع طلاق کے لئے مخصوص الفاظ ادا کئے جاتے۔ اور اگر شادی کو طریقہ سے ہوتی تو عورت کو بیچ فرمی کے قیدیہ فروخت کر دینا ہی رشتہ ازدواج کو ساقط کر دیتا تھا۔ ایسی شادیاں جو فریقین کی رضامندی سے بمنزلہ معاہدہ ہوتیں ان میں طلاق کا کوئی نوٹس دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی فریق بلا وجہ معقول طلاق دیتا تو قانون اسے مالی لحاظ سے سزا دیتا تھا۔ مثلاً اگر بیوی کی طرف سے ایسا ہوتا تو اسے جیسے روئے کی واپسی کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔

## غلامی

رومی معاشرہ میں ایک فرد کے غلام ہونے کی دو وجوہ تھیں (۱) وہ پیدائشی غلام ہو۔ (۲) اس سے کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ قانوناً غلام بن جائے۔ غلام عورت کا بچہ پیدائشی غلام متصور ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام سے اس کے آقا کی اجازت



سے ہمسایہ کر کے تو اس سے پیدا شدہ اولاد بھی غلام ہی تصور ہوتی۔ بلا اجازت، ہمسایہ کر کے کی صورت میں غلام کا آقا بنی صورت کے خلاف مجسٹریٹ کو شکایت کرنا تھا اور میں ہمسایہ کر کے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس غلام سے پیدا شدہ اولاد مدعی کی ہو جاتی بلکہ اس آزاد عورت کی ملکیت بھی اسے دلا دی جاتی تھی۔ ایسے حادثات ایسے حادثات رونما ہو جاتے تھے جن سے ایک آزاد فرد غلام بن جاتا تھا۔ جنگی قیدی اسی قسم کے غلام ہوتے تھے یا پھر مقروض جب قرض ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ کا ادائیگی قرض تک کے غلام بن جاتا تھا۔ ابتدائی دور میں تو چور کو بھی جیب موقتہ پر گرفتار کر لیا جائے غلام بنالیا جاتا تھا۔

رومی تہذیب کے ابتدائی دور میں غلاموں کی حیثیت گھریلو ملازموں جیسی ہوتی تھی۔ جنگی قیدیوں کی بہنات، جاگیردارانہ نظام اور تعیش پسندی نے غلاموں کو بھی بازار کی ایک جنس بنوایا ایک دور وہ بھی آیا جب غلاموں کے ساتھ ہر قسم کی بے رحمی برتاؤ قانونی حق تصور ہونے لگا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب رومی قانون کا ارتقا ہوا تو مسیحی کے بعد غلاموں کے ساتھ سلوک کے قوانین میں تبدیلیاں ہونے لگیں جن سے انہیں کچھ حقوق مل گئے۔

## ۲۔ قانون اشیاء

### ۱۔ ملکیت

رومی قانون میں دوسری قسم قانون اشیاء ہے جس کا تعلق ملکیت اس کے حصول اور حق استعمال وغیرہ مسائل سے ہے۔ رومیوں کے نزدیک اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) یا قابل تو بیث (۲) یا ناقابل تو بیث۔ چنانچہ قومی شاہراہیں، بندرگاہیں، کارپوریشن کی جائداد دیوتاؤں کی ملکیت یا اشیائے مقدسہ، قبرستان وغیرہ رومیوں کے نزدیک ناقابل تو بیث ملکیت خیال کی جاتی تھیں۔

حصول ملکیت کے لئے رومیوں کے نزدیک دو طریقے اختیار کئے جاتے تھے (۱) تدریعی طریقہ (۲) قانون مروجہ کے ذریعہ۔ جنگی جانوروں کا پکڑنا۔ (جو اس دور میں ایک پیشہ تھا) مال غیرت صنعت و کاشت وغیرہ سے حاصل شدہ ملکیت تدریعی طریقہ شمار ہوتی تھی۔ مہصور، ادیب اور

ملک و مل کے شہاویں سے حاصل شدہ دولت کو بھی ملکیت کے حصول کا قانونی طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غیر معقول و غلط، فرضی و معنی قانونی حق ملکیت، ہمسہ، استحصال اور قانونی موضوع، استحصال پر ہونے کے فیصلہ عدالت ملکیت کے حصول کے قانونی طریقے خیال کے جاتے تھے۔

## ۲۔ معاہدات

دوسروں کے نزدیک معاہدات سے مراد دو افراد کے ماہین وہ قانونی رشتہ تھا جس سے ان پر یہ پابندی عائد ہوتی تھی کہ ایک فوق دوسرے فریق کے لئے کوئی کام کرے یا کسی کام کرنے سے اجتناب کرے بلکہ دیگر معاہدہ کے موجب پیدا ہوتے ہیں جن کی پابندی انہوں نے قانون افراد پر ضروری ہو جاتی ہے جسٹین کتاب ہے۔

دوہب ایک عقد قانونی ہے جس کی وجہ سے ہم پر ان بات کی پابندی عائد ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو چیز ادا کرنی ہو کر دیں۔

## ۳۔ افعال مفت

دوسروں کی اصطلاح میں لفظ ڈیلٹ سے مراد جنابیت یا افعال مضرت لی جاتی تھی۔ اور قانون فوجداری کا زیادہ حصہ ان سیکڑوں اقسام کے جرائم یا ناجائز مفت کی نشان دہی کرتا تھا جن کی نوعیت کے لحاظ سے مقنین اپنے حالات کے مطابق مختلف قسم کی سزائیں تجویز کرتے رہتے تھے۔

رومی قانون سرقت (چوری) کی دو قسمیں کرتا تھا۔ سرقت ظاہر اور سرقت غیر ظاہر۔ ابتدائی دور میں چور کو سزا یہ دی جاتی تھی کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو اسے کوڑے لگائے جاتے اور غلام کی حیثیت سے اسے مدعی کے سپرد کر دیا جاتا (تا کہ وہ چند روز یا جب تک کا فیصلہ ہو اس کی خدمت کرے) اگر وہ غلام ہوتا تو پہاڑی پر سے گرجایا جاتا۔ لیکن بعد میں سارق کے بارے میں (خواہ وہ آزاد ہو یا غلام) یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر سرقت ظاہر ہے تو اس (چور) سے سرقت کی مالیت کی چوکنی قیمت دسوں کی جائے اور اگر سرقت غیر ظاہر ہے تو قیمت دو گنی دے گی کی جائے یہ سزا جینیٹین کے عہد تک رائج رہی۔

رومی معاشرے میں کہنے کا محاورہ تھا، اس میں سربراہ کتبہ اعلیٰ اختیارات کا حامل ہوتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد دلائل کی تقسیم اہم مسئلہ بن جاتی تھی اس کے پیش نظر روایات میں وصیت لکھنے کا معاہدہ عام ہو گیا جس کی وجہ سے رومی قانون میں وصیت اور دلائل پر خوب بحث کی گئی ہے۔ ان سطول لکھائے کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں وصیت لوگوں کے مجمع میں کی جاتی تھی۔ زبانی وصیت بھی گواہوں سے رو بہ رو ہو کر قابل قبول ہوتی تھی نیز تحریری وصیت کا طریقہ بعد میں اپنا لیا گیا۔

## قانون نالشات

رومی قانون میں نالشات تیسرا اہم قانونی حصہ ہے۔ قانون کے ارتقاء کو سمجھنے کے لئے اس حصہ کا مطالعہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے حصول انصاف کے طریقہ کا بہرہ کافی روشنی پڑتی ہے۔

### ۱۔ عدالتی طریقہ کار

انسانی قانون کی ابتدائی تاریخ کو عدالت کے بجائے طاقت کی تاریخ کہنا بجا ہو گا جب کوئی طاقتور کسی کا حق غصب کر لیتا یا کسی کو قتل کر دیتا تو مدعی اپنے طور پر ہی فیصلہ کرتا اور غاصب یا قاتل سے انتقام لیتا تھا۔ اگر کمزور ہوتا تو پس جاتا اور اگر کچھ دم خم ہوتا تو فریق ثانی سے پورا پورا بدلہ لے لیتا تھا۔ چنانچہ رومی قانون کا ادائیگی دور بھی اس منزل سے گزرا لیکن جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اور سہولت کے طریقے بھی بدلتے گئے۔ رومی قانون کے پہلے دور میں مدعی مختلف صورتوں سے اپنی دادرسی کرتا تھا۔ وہ حاکم کے سامنے حلفیہ بیان دے کر فریق ثانی پر قانون کے نفاذ کی استدعا کرتا۔ یا وہ اس حاکم سے کسی ثالث مقرر کرنے کی درخواست کرتا یا وہ حاکم کے ذریعہ مدعا علیہ کو عدالت میں حاضری کا نوٹس دلاتا۔ یا مدعا علیہ (بالخصوص مقررین) اگر فیصلہ کے ایک ماہ کے اندر قرض کی ادائیگی نہ کرتا تو مدعی اسے خود گرفتار کر لیتا تھا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانا یا مفسر ہو جاتا تو ایک روایت کے مطابق مدعی اس (مدعا علیہ) کی

بائداد کی تسری کر لیتا تھا۔

جب رومی احمد فیسردیوں کے ملاپ سے نئے مقدمات اور نئے مسائل درپیش ہوئے تو کچھ باقی بچر کی تواریخ کی اپنا تاہیں۔ جو واقعی تقاضوں اور مصالح کے پیش نظر خود بخود پیدا ہو گئیں۔  
نالش

رومیوں میں نالشات کی مختلف صورتیں رائج تھیں ایک نالش وہ تھی جو مدعی اپنے اس حق کے بارے میں کرتا تھا جس کی رو سے وہ کسی شخص سے عام لوگوں کی طرح متمتع ہونے کا حق رکھتا ہو۔ ایک نالش وہ تھی جو مدعا علیہ سے ایسے وجوب کی تعمیل کرانے کی نسبت کی جاتی تھی جو کسی معاہدہ یا نسل نامائز سے پیدا ہوا ہو۔ یا نالش کسی بائداد کی واپسی کے لئے کی جاتی تھی۔  
حکم امتناعی

رومی عدلیہ میں احکام امتناعی بھی جاری کئے جاتے تھے۔

نالشات ایذا رسانی کی نیت سے بھی ہو سکتی تھیں جنہیں روکنے کے لئے رومی قانون میں تحقیقات ایذا رسانی یا تمویز تحقیقات یا النداد بذریعہ حلف جیسے طریقے موجود تھے۔ اگر مدعا علیہ برحق الدائم ثابت ہو جاتا اور نالش ایذا رسانی کا باعث مان لی جاتی تو مدعی کو متنازعہ فیہ کی قیمت کا دسواں حصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔

# اٹولوجیا منسوب بہ ارسطاطالین

فلسفہ اشراق کی تاریخ کی ایک کڑی

ڈاکٹر نئی بخش قاضی

۱۷ ستمبر ۱۸۷۶ء جرمنی کے ٹوبنگن (Tübingen) شہر میں پروفیسر فریڈرک ڈیترلی (فریڈرک ڈیترلی (Friedrich Dieterici) نے اربوں کی ایک مجلس میں ایک عربی کتاب موسوم بہ "اٹولوجیا" پر (جولانی فیلسوف ارسطاطالین (۳۸۴-۳۲۲ ق.م) کی طرف منسوب کی جاتی ہے) تقریر کی جو بعد میں جرمنی کے شہر

رسالہ "مجملہ انجمن المانوی برائے علوم مشرقیہ" Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

کی اکتیویں جلد (برائے سال ۱۸۷۷ء) میں شائع ہوئی۔ چھ سال بعد پروفیسر ڈیترلی نے برلن میں کتاب اٹولوجیا عربی زبان میں چھاپی جس کے سرورق پر عربی میں یہ عنوان ہے۔ کتاب اٹولوجیا ارسطاطالین و هو القول علی السبویۃ الطبعة الاولی تصحیح و مقابلة العبد الحقیر الشیخ المعالم فی المدرسة الکتابیة البرلنیة فریدرک ڈیترلی۔ طبع فی مدینة برلین المموت سنة ۱۸۸۲ المسیحیة۔

ایک سال بعد پروفیسر ڈیترلی نے اس کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ اور حواشی شائع کئے۔

سنگ فلسفہ میں ڈیڑھ بیس نے اٹولوجیا کی تاریخ بیان کی ہے۔ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس فلسفہ اٹالیا کے راجہ (Ravenna) شہر کے ایک باشندہ فرانسکو

روڈی (Francesco Rocco) کو سو اڑیس مدی عیسوی میں دمشق میں

اس کا ایک عربی خطوط مل گیا۔ جس کا اس نے ایک یہودی حکیم موسوم بہ موسیٰ روڈاس (Mosé Rodas) سے لاطینی زبان میں ترجمہ کرایا۔ اس ترجمہ کو تصحیح کر کے

پطرس گورڈس (Petrus Nicolaus) نے شہر روما میں ۱۵۱۹ء

اس کو شائع کیا۔ یہ ترجمہ اتنا مقبول عام ہوا کہ ۱۵۷۲ء پیرس میں دوبارہ چھاپا گیا۔ عربی متن جیسا کہ ادبہ ذکر کیا ہے ۱۸۸۲ء میں پروفیسر ڈیڑھ بیس نے برلین شہر سے شائع کیا۔

ڈیڑھ بیس کے مقالہ سے چودہ برس قبل (۱۸۶۲) پروفیسر ہانے برگ (Hamburg)

نے یونانی شہر میں باطریا (Bavaria) اکادمی برائے علوم کی رپورٹ میں

اوسطاً لاطینی کی کتب "اٹولوجیا" پر مقالہ لکھا تھا۔ میں میں انہوں نے ٹامس اکویناس

(Thomas Aquinas) (۱۲۲۷-۱۲۷۴) کے متعلق لکھا ہے

کہ وہ اس کتاب کے لاطینی ترجمہ سے واقف تھے۔ اور ممکن ہے کہ عبرانی زبان میں بھی

اس کا ترجمہ ہو۔ اصل یونانی متن موجود تھا۔ ان کا کہنا کہ کتاب "اٹولوجیا" جو درحقیقت یونانی

فلسوف فلوطین (Plotinos, Plotin Plotinus)

کی کتاب "التسامعات" (Enneads) کے اقتباسات کا عربی ترجمہ ہے

اس عربی ترجمہ میں فصل کے لئے عربی لفظ "باب" کے بجائے سریانی لفظ "میسر"

(طامطہ) (معنی ۱۔ وعظ نصیحت) کا استعمال کیا ہے۔ "التسامعات" کے سریانی

زبان میں ترجمہ سے عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔

ابو الغفل (۱۱۷۳-۱۲۴۸) اپنی کتاب تاریخ الکتاب میں فلوطین کی کتاب

کے فلسفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

فلوطین: هذا المجلد كان حكيا مقبلا و جودان له ذكر

دشیرم فلسفہ کی کتاب اوسطاً لاطینی مذکورہ متن عربی میں ۱۸۸۲ء

کریں لیکن زہرہ خود اپنی حیثیت سے  
اتنا خوبصورت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ  
دوسرے کو کس نام سے کہیں۔ اگر نفس  
استاد لایز ہے تو پھر اپنے عقل کس منفی  
کا مالک ہوگا۔ امد اگر اس کا (نفس کا) وجود  
دوسرے سے ماخوذ ہے تو وہ طاقت جس سے  
نفس حق مضاعف۔

التعالمات ص ۳۳

(یعنی اپنا انداز خود) لیتا ہے کس پایہ  
کی ہوگی؟

ہم خود خوبصورت ہوتے ہیں جب  
ہم اپنے وجود کے ساتھ چکے بستے ہیں۔ اگر  
دوسرے نظام کے (وجود کے علاوہ) کطرف  
جھک گئے تو قبیح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب  
ہے کہ ہماری خود شناسی (معرفت نفس)  
ہمارا احسن ہے۔ خود کو نہ پہچاننے کی وجہ سے  
قبیح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حق ربانی ہے  
امد صرف وہیں سے آتا ہے۔ کیا یہ خیالات  
عالم عقل کے سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہیں یا  
دوسرے راستہ سے دیکھانے کی دوسری  
کوشش کرنی چاہیے؟

التعالمات کا ترجمہ ص ۳۶۲-۳۶۳

اشیاء کی طبیعت میں جو ضروریات

و من مشیتون قولنا وقتا موطوء  
نفس العالم السادی حسنة كالتفة  
حسنا على الزهرة، والزهرسة  
تفيض منها على هذا العالم المحي  
والانسن این هذا الحن؟ فانه  
لا يمكن ان يكون هذا الحن من الله  
وساثر الاخلاط كما قلنا فاما  
سلف فالنفس دائمة الحن مادامت  
تلقى بصرها على العقل فانها  
خيشذ تستفيد منه الحن فانها  
اجازت ببصرها عنه نقص فوها  
وكذلك نحن نكون حاناً تافهين  
مادمنا نرى انفسنا ونعرفها  
ونبقى على طبيعتها۔ فاذا لم ندر  
انفسنا ولم نعرفها وانتقلنا  
الى طبيعة الحس صرنا قباحاً۔  
فقد بان وضع من الحج التي ذكرنا  
من العالم العقلي، بقول مستقصي  
على قدر قوتنا ومبلغ طاقتنا  
والحمد المستحق الحمد

وانما تأتى الاشياء من العالم  
الاعلى الى العالم الاسفل باضطراب  
غير انما اضطرابات لا تشبه هذه

جیسی مرقیہ ۱۵۱۵ء میں معلوم ہوا کہ جو  
کچھ واقعہ ہوگا وہ عالم ہائے آسمان ہے۔  
یہ دنیا کے باقی مشرق کا سلسلہ ہے اور  
اس کے سلسلے میں سب کچھ ایک دوسرا  
دوسرا کا نتیجہ ہے۔ لہذا دنیا کا جو اس میں  
نما ہے وہ اس کے لیے دنیا کا ہر مطلب ہے اگر  
چہ خدا چاہے لیکن آخری استخراج میں  
دوسری صفت پاتا ہے۔

ابا کائنات کی زندگی فرد کی طرف  
دیکھ کر اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔

آخر میں امام ہے جو نیچے ہے جس کو  
ایک پیسوی جانتے تو وہ اس کو دوسری  
چیز کے لیے لیتے ہیں اور جو کچھ لیتے ہیں اس سے  
بہت فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

المنافع ۳۲۲-۳۲۳

جہاں تک جہاں تک تعلق ہے ان کا آخر کیے  
کچھ ہاں سکتا ہے (ہم اس کو اس طرح سمجھا  
سکتے ہیں کہ وہ ایک مطلب ہی ہے یہ ہے اور  
یہ کہ فطرت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی طاقتوں  
کی موافقت ہوتی ہے اور اختلاف والی طاقتوں  
میں مخالفت ہوتی ہے اور متعدد طاقتوں کا  
(کائنات میں) اختلاف ہے وہ متعدد طاقتیں  
جو ان میں سے ایک واحد زندہ کائنات میں

الاضطرابات الطبيعية البعیدة من  
فی اضطرابات نفسانية ما مناعا بحسب  
هذا العالم تلك الاضطرابات كما يحسب  
اجزاء الحيوان ما مناعا بحسب بعض ولا يشل  
العلة من الجزء من الجزء والاجزاء  
انما هي تبع للحياة واحدة - والاشياء  
الواقعة من العالم الا على على هذا  
العالم انما هي شئ واحد يتكثرها  
هنا - وكل آت ياتي من تلك الاجزاء  
فهو خير لا شئ - وانما يكون  
شراً اذا اختلط بهذا الاشياء  
الارضية وانما كان آت من العلو  
خيراً لانه انما كان لا من أجل  
حياة الجزء لكن من أجل حياة الكل  
و ما نالت الطبيعة للشئ الارضی  
من العلو اشرا وتنقل الفعلا ما آخر  
إلا أنها لا تقوى على لزوم ذلك الاثر  
الذي نالته من العلو -

واما الاعمال الكائنة من الرقي  
ومن السحر فتكون على حجتين - اما  
بالملائمة واما بالتضاد والاختلاف  
واما بكثرة القوى واختلافها -  
غير انما وان اختلفت فانها مقبلة



اقول جیسا کہ ۱۱۳ - ۱۱۲

نعم یدان قیص من العقل وكيف  
هو وكيف ابتدع وكيف ابدعه  
المبدع وصيرون مبصراً والسماء  
هذا الاشياء واشياءها مما  
تفطر النفس ان تعلمها ولا يفوقها  
منها شئ وبشئاق ايضاً الى ان  
تعلم الشئ الذي قد اكرت فيه  
الحكماء الادوات القول واضطربوا  
فيه وكيف صار الواحد المحض الذي  
لا كثرة فيه بنوع من الانواع  
علة ابداع الاشياء من غير  
ان يخرج من وحدانية ولا  
يتكثر بل اشتدت وحدانية  
عند ابداعه الكثرة لو اصفنا  
الاشياء كلها الى شئ واحد لا  
كثرة فيه ولو قلنا ذلك فنحن  
مطلقون هذه المسئلة ومثبتوها  
غير اننا نبتدئ فتتضرع الى الله  
تعالى ونأله العفو والتوفيق  
لايضاح ذلك ولا نأله بالقول  
فقط ولا نرفع اليه ايدينا بالداشقة

التماثل من ۱۱۳ - ۱۱۲

لیکن عقل کس طرح امکان بخشنی  
ہے؟ اور خصوصاً اس (چیز) سے جو  
آئینہ، اس کی نظر کا آنا جگہ ہے گا۔ کس  
روح پیدا ہوئی ہے؟ عقل ان چیزوں کے  
وجود کو تمانتی ہے لیکن ابھی تک وہ اس مسئلہ  
میں الجھی ہوئی ہے جو قدیم ترین فیلسوفوں کے  
درمیان بکثرت زیر بحث آچکی ہے۔ اس  
وصایت سے جس کو ہم نے ماحد مانا ہے کوئی  
بھی چیز کس طرح مادی وجود یا کثرت یا  
"دوئی" یا عدد میں آسکتی ہے؟ اصل بحث  
کیوں نہیں اپنی ذات میں ہی "مجموع" رہا  
تاکہ وجود میں ہم جو کچھ کثرت دیکھتے ہیں وہ  
موجودہ ہوتی۔ وہ کثرت جو ہمیں مجبور کرتی  
ہے کہ ہم اس کے وجود کو وصایت محض سے  
ماخوذ سمجھیں؟ اس کے جواب دینے کی جرأت  
کرنے سے پہلے ہم خود ذات باری سے مدد  
مانگتے ہیں۔ بلند الفاظ سے نہ بلکہ اس دعا  
کے طریقے سے جو ہمیشہ ہماری طاقت میں  
ہے، اپنی روح کو کمال شوق سے ان (رب  
تعالیٰ) کی طرف متوجہ کرتے ہوئے (جیسے کہ)  
یکتا کی یکتائی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن

جب ہم اللہ کی تمام صفات سے اس وجود  
کبریا کے متعلقہ ہوتے ہیں، چنانچہ ذات اور  
لواحقیت میں اسباب سے اسباب، تو ہم ان  
تصویفات سے کام شروع کرتے ہیں جو  
باہر کی سرمدوں پر واقع ہیں، اگر بالکل  
ٹھیک طریق سے کہہ سکتے تو ہم یہ کہیں گے کہ  
ہم اس وقت اس پہلے تصور یا عکس سے  
شروع کریں گے جو ہمارے سامنے ظاہر  
ہوگا۔ عقل علوی کس طرح وجود میں آئی ہے  
اس کا سمجھنا لازمی ہے۔

جو پیسہ حرکت میں ہے وہ لازماً  
کئی مقصد یا مقصد کی طرف بڑھ رہی  
ہے۔ اب کیونکہ ذات کبریا کے لئے کوئی ایسی  
چیز نہیں ہے (جس کی طرف وہ متحرک ہیں)  
ہم ذات کبریا کی طرف متحرک منسوب نہیں  
کر سکتے اب جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ ہمیشہ  
منشاء الہی سے پیدا ہوتا ہے۔

جب ہم الہی وجود کے متعلق بات  
کرتے ہیں اور جب (موجودات کی) پیدائش  
کی طرف اشارہ ہے تو ہم پیدائش  
در زمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ اس  
لہذا سے ہم صرف علت (وجود) اور  
وجود کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔

نقطہ لکنا سبب الیہ یعقولنا ونفہم  
انفسنا ومنہما الیہ وتفسر الیہ  
ونطلبہ طلب ملجأ ولا نخل عنانا  
اذا فعلنا ذلك امان عقولنا بنسوة  
الاطیع ونقی عننا الجمالة التي تعلقت  
بنافی هذه الابدان وهتوانا علی  
مأسائنا من المعونة علی ذلك  
فهذا النوع فقط نقوی علی اطلاق  
هذه المسئلة وننتهی الی الواحد  
الخیروافاضل وحده مفضل الخیرات  
والفضائل علی من طلبها حقاً

و نحن مبتدون وقتا تكون  
من اراد ان یعلم کیف ابدع  
الواحد الحق الاشیاء الکثیرة  
فلیلقی بصرة علی الواحد الحق فقط  
ولینتلف الاشیاء كلها خارجاً  
منه ویرجع الی ذاته ولیقنع  
هناك فانه یری بعقله الواحد  
الحق ساکناً واقفاً عالماً علی الاشیاء  
كلها العقلیة منها والحسیة ویری  
سائر الاشیاء کاغذا صنام منبثة  
وصائلة الیہ۔ فهذا النوع  
صارت الاشیاء تتحرك الیہ

فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس  
فان باقى من دمجين السلسه اسس

اعني ان يكون لكل متحرك متحرك  
ما يتحرك اليه والآخر يكون متحركاً  
المتحرك، فاستقام يتحرك المتحرك  
شوطاً الى الشئ الذى كان منه  
لانها استقامت به والتشبه  
به فمن اجل ذلك يلقى بصراً  
عليه فيكون ذلك حلة حركية  
اضطراباً - ويثبت لك ان تنفى من  
وهك كل كون بزمان اذا كنت  
انما تريد ان تعلم كيف ابدعت  
الآيات الحققة الدائمة الشريفة  
من المبدع الاول لانها انما كانت  
منه بغير زمان وانما ابدعت ابدعاً  
ونقلت فعلاً، ليس بينهما وبين المبدع  
الفاعل متوسط التثنية - نيكف يكون  
كونها بزمان وهي علة الزمان -  
فلكون الزمانية ونظامها وشرفها  
وعلة الزمان لانكون تحت الزمان  
بل تكون بنوع اعلى وارفع  
كنوا النظم من ذى النظم -

## حواشی

- ۱۔ موفات ۱۱۴ - ۱۲۶
- ۲۔ اس تفسیر پر مشروح کردہ موقوفہ پر زیادہ مواد عالمی انجمن منشرین کی مکتوبات میں ملے گا۔
- ۳۔ ملاحظہ ہو۔ یونانی علوم کا جرمن زبان میں دائرۃ المعارف
- ۴۔ ملاحظہ ہو۔ عبد الرحمن ندوی کی کتاب اقلو طین عند العرب۔ مکتبۃ المنصفۃ المصریۃ القاہرہ ۱۹۵۵ء صفحہ ۸۰
- ۵۔ ملاحظہ ہو ندوی کی عرب۔ قرآنوی لغت کا ضمیمہ ص ۶۳۱
- ۶۔ جلال الدین ابوالحسن علی ابن یوسف الشیبانی ابن القفلی کی اصل کتاب "کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء" کو محمد ابن علی الزوزنی نے مختصر کر کے ۱۲۴۹-۱۲۵۰ء میں کتاب المنتخبات الملتقطات من کتاب تاریخ الحکماء کے نام سے سوم کیا جو آج کل تاریخ الحکماء کے عنوان سے مشہور ہے۔ ملاحظہ ہو جولیوس پیرٹ کی مطبوعہ تاریخ الحکماء لائپزک ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۷ عبدالمسیح بن عبد اللہ بن قاسم الحمصی (تیسری صدی ہجری۔ نویں صدی عیسوی)
- ۷۔ ابویوسف یعقوب بن اسحاق ابن الفباہ الکندی بصرہ میں پیدا ہوا اور بغداد میں الامون اور المعتم کا وادۃ خلافت دیکھا۔ المتوکل نے ان کو ان کے فلسفہ کی وجہ سے تکلیفیں دیں۔ (وفات ۲۶۰ ہجری ۸۷۳ عیسوی)
- ۸۔ یوم شتارک: سریانی ادب کی تاریخ ۱۹۲۲ء ص ۱۶۶
- ۹۔ برتلس یونانی فیلسوف تھا۔ جو بزنطین میں ۳۱۱ء میں پیدا ہوا۔ اسکندریہ اور ایتھینس میں تعلیم پائی اور ۳۸۵ء میں وفات کی۔ اشراقی فلسفہ کا مشہور فیلسوف تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی دان اور ہیئت دان بھی تھا۔
- ۱۰۔ فرز فوسس ۲۳۳ - ۳۰۴ء) صور شہر کا رہنے والا تھا۔ اقلو طین کا

شکر تھا۔ انہوں نے اپنے استاد کی کتاب التلغات کو جمع کر کے شائع کیا  
علم منطق کی ابتدائی کتاب الیافوی جس کی عربی میں معنی "المقدمة" ہے۔  
فریریوس نے لکھی تھی۔ انیسرالدین ابیری نے اس کتاب کو عربی میں ترجمہ کیا۔

عبدالرحمن بدوی افلوپین عند العرب ۲۰ عربی متن

ابن القفلی تاریخ الحکماء ۸۹

ابن السدیم: کتاب الفہرست مکمل کا چھپایا ہوا ایڈیشن لائپزک ۸۷۱ء ۲۵۲

Rudolf Beutler

Pauly - Wissowa Lexicon مس کا

ذکر ادبہ آچکا ہے۔

ملاحظہ ہو کتاب افلوپین عند العرب نفوس حقیقہ و قدم لعا عبدالرحمن بدوی

مکتبۃ النہضۃ المصریۃ بالقاہرۃ ۱۹۵۵ - اثولوجیا ارسطاطالیس صفحات ۳ - ۱۴۲

## کچ کول نام

(فارسی نظم)

تالیف مخدوم ابوالحسن داہری نقشبندی (متوفی ۱۱۸۱ھ)

بہ تحقیق و تحشیہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

حضرت مخدوم ابوالحسن نے اس رسالے میں مسائل کلامیہ اور مصطلحات نقشبندیہ  
کو بڑے دل نشیں انداز میں فارسی میں بیان کیا ہے اس میں تصوف کے  
تقریباً تمام بنیادی مسائل کا ذکر ہے۔ قیمت ایک روپیہ

شاہ ولی اللہ اکبر می حیدرآباد

# شاہ ولی اللہ کی تالیفات پر ایک نظر

غلام مصطفیٰ قاسمی

(۵)

## بشریح تراجم ابواب صحیح البخاری

اس رسالے کے سن تالیف کے متعلق مصنف غلام نے بصراحت تو کچھ نہیں لکھا، لیکن اس طرح فنِ حدیث میں غور و فکر کرنے کا میلان شاہ صاحب میں حریمین کے علمی سفر کے بعد ہی پایا جاتا ہے، اس لئے میں ممکن ہے کہ ۱۳۳۵ھ میں جب شاہ صاحب حریمین سے واپسی تشریف لا کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس وقت یہ رسالہ بھی زیرِ تصنیف آیا ہو گا۔ اندیشہ تقریباً ۱۳۳۵ھ اور ۱۳۳۶ھ کے درمیان کا زمانہ ہے۔

رسالہ بشریح تراجم نظام ہو چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے لیکن موضوع کے لحاظ سے نہایت اہم تصنیف ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے تراجم ابواب کا حل کرنا ایک مشکل امر قرار کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں بڑے بڑے محدثین نے اگرچہ بہت کچھ لکھا ہے مگر شاہ صاحب کے اس مختصر رسالے کے مطالعہ سے مولف غلام کے علمی تبحر کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

سہارنپور کے مشہور محدث حافظ مولانا شیخ احمد علی عیسیٰ بخاری اپنے حواشی کے مقدمہ میں تراجم ابواب پر جو تحقیق فرمائی ہے اس میں اگر ایک طرف حافظ الدھر ابن حجر عسقلانی ادا ابوالولید باہجی کی تحقیق کو اس ضمن میں ذکر فرمایا ہے تو دوسری طرف شیخ اجل محمد المحدثین ولی اللہ بن عبدالرحیم کی اس تالیف بشریح تراجم ابواب

صحیح بخاری کی حاکمیت کو بھی سونپنے کی وضاحت میں بطور سند پیش کیا ہے۔

شاہ صاحب نے صحیح بخاری کے جملہ تراجم ابواب کو چند اقسام پر تقسیم فرمایا ہے، ان کی رائے میں امام بخاری کسی کسی مرفوع حدیث کو جو ان کے مقرر کردہ شرائط پورے نہیں اترتی ہے ترجمہ باب میں لگاتے ہیں اور اس کی تائید میں باب کے اندر ایسی حدیث کو بطور شاہد ذکر فرماتے ہیں جو امام بخاری کے مقرر کردہ شروط پورے ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی مرفوع حدیث کو ترجمہ میں لگاتے ہیں جو اگرچہ ان کے بیان کردہ شرائط کے مطابق نہیں ہوتی لیکن اس حدیث سے ہدایہ دلالت النقص، اشارة النقص وغیرہ کے کوئی مسئلہ استنباط کرنا ہوتا ہے اور کبھی کسی مذہب کے قول کو ترجمہ میں ذکر کرتے ہیں اور اس ترجمہ کے ذیل میں دلیل یا شاہد بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس مذہب کے ترجیح کے متعلق اپنی طرف سے امام بخاری کوئی قطعی رائے پیش نہیں کرتے، اور ترجمہ میں کبھی ایسے مسئلے کا ذکر ہوتا ہے جس میں احادیث کا اختلاف ہے پھر ان سب احادیث کو ترجمہ کے تحت ذکر فرماتے ہیں تاکہ فقیہ کے لئے کسی رائے پر پہنچنا آسان ہو جائے۔ کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ اول آپس میں متعارض ہوتے ہیں اور امام بخاری کے ہاں اس تعارض کے رفع کرنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں ہر ایک دلیل کا محمل الگ ہے پھر اس کو ترجمہ میں ذکر فرما کر تعارض کے دفع کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اس طرح ان تراجم میں بیسیوں فوائد ہیں۔ جن کا شاہ صاحب نے اس رسالہ میں ذکر فرمایا ہے۔

شاہ صاحب نے اپنی اس مختصر تالیف میں بعض جگہ ائمہ مذاہب کے باہمی اختلاف کو ایسے اجتہادی شان سے منانے کی کوشش فرمائی ہے کہ یہیں اس قسم کی تحقیق بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کے کلام میں بھی نظر نہیں آتی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس قسم کی کسی ایک تحقیق کا ذکر کیا جائے۔

صحیح بخاری میں ایک باب اس مسئلے کے بیان میں ہے کہ کیا ران عورت میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ شاہ صاحب اس کی تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں مختلف مذاہب ہیں امام شافعی امام ابو حنیفہ کے ہاں ران عورت ہے، اس اتفاق کے بعد پھر یہ دونوں امام ناف کے عورت نہ ہونے کے اندر آپس میں مختلف ہیں۔ امام مالکؒ ران کو عورت قرار

نہیں دیتے۔ احادیث اس کے متعلق متعارض ہیں۔ روایت کے لحاظ سے امام مالک کا قول قوی معلوم ہوتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”یہ کہتا ہوں کہ ان مختلف احادیث کے جمع کرنے اور تعارض دفع کرنے کی یہ صورت ہے کہ کسی شخص کو اپنے لوگوں سے اپنی ران کا چھپانا مزدی نہیں ہے جو اس کے محرم راز ہوں اصحاب طہرہ اس کے پاس آتے جاتے ہوں۔ باقی دوسرے لوگ جو اس کے پاس کبھی کبھی آتے ہوں ان کے حق میں مان محض ہوگی ان کے سامنے ران کو کپڑے سے چھپاتا چاہیے۔ اس تطبیق پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت عثمان کے آنے کا قصہ مذکور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر معلوم فرما کر ران کو چھپایا تھا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے تشریف لانے کے وقت پیغمبر علیہ السلام کی ران کھلی رہی باقی یہ تمام مالک فرماتے ہیں کہ مزدی اونٹ چرانے والے لوگ اپنی نمازوں میں ران سے اوپر کپڑے پر اقتصار کر سکتے ہیں، یعنی نماز میں ران کو نہ چھپائیں تو ان کے حق میں جائز ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس قول کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ متعدد طرق سے مروی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام نے ران سے لے کر گھٹنوں تک نماز میں ڈھانپنے اور چھپا رکھنے کے لئے مکلف نہیں فرمایا۔ یہاں ایک قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں ایک ہے محسنین کی نماز اور دوسری عام مومنوں کی نماز کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو عام لوگوں کی نماز میں جائز فرمایا ہے اور پہلے لوگوں کی نماز میں منع فرمایا ہے۔ شاہ صاحب اس قاعدہ کا ذکر فرما کر مطلب کو متنبہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے اس قاعدہ کو یاد رکھا تو نماز کے متعلق اکثر موانع میں ایک دوسرے سے متعارض اور متناقض باتیں ملے جوئی ہیں ان سب کا سمجھنا تیرے لئے آسان ہو جائے گا۔

یہ رسالہ شریعہ تراجم ابواب مجمع بمکدی کی بار طبع ہو کر شائع ہوا۔ لیکن سب سے مجمع نسخہ دائرۃ المعارف جمل آباد کن مالوں کی طرف سے ۱۳۲۳ھ میں ٹائپ میں چھپ کر شائع ہوا، جس کا نقل ۱۳۵۶ھ میں کتب حدیث کے مشہور قلم مولوی نور محمد نقشبندی چشتی مالک صالح امجد المطابع دہلی کی طرف سے مجمع بخاری کے شریعہ میں حسن کتابت اور



سے آراستہ ہو کر شائع ہوا اور اس کا پاکستانی ایڈیشن مسلمان سائنس میں شائع ہوا جو کہ ہر جگہ دستیاب ہے۔

چشمِ حدیث (عربی)

یہ رسالہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے اور نہ شاہ صاحب کی کسی دوسری تالیف میں اس کا نام ذکر کیا ہے اس لئے اس کی تالیف تو وہیں کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ حیاتِ دلی کے مصنف اس رسالہ کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

”اس چھوٹی سی کتاب میں شاہ صاحب نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو اسلام کی مدارِ علیہ ہیں۔ اگرچہ اس نام کی اور نہ مختصر نام بلکہ اس مضمون کی چند کتابیں اور علماء نے بھی لکھی ہیں جو آج ہمارے پیشِ نظر ہیں لیکن جب ان میں اور اس میں صحیح اندازہ اور پورا سوازدہ کیا جاتا ہے تو آسان وزین کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے نہایت مختصر مختصر حدیثیں جو ہر شخص کے لحاظ سے مفید اور سود مند ہیں مدج کی ہیں اور تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے۔ سچ پوچھتے تو آپ نے اہل اسلام کی سچی ہمدردی وغیرہ اندیشی مد نظر رکھ کر وہ کام کیا ہے جو ایک اعلیٰ درجہ کا مقتدا نے قوم اپنی عزیز قوم کے لئے نہایت دل سوزی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مضامین سے قطع تعلق کر کے اس کی منظمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ

اللہ شاد الیٰ ہ مات علم الاستاد

یہ رسالہ سفرِ حجاز سے واپسی کے بعد کی تالیف ہے کیونکہ اس میں شاہ صاحب کے اساتذہ و شیوخِ حجاز کا ذکر موجود ہے۔ یہ مختصر کتاب کئی بار طبع ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک صحیح مخطوطہ مولانا سیّد محمد اللہ صاحب العلم پیر جھنڈہ کی علمی لاہری میں نظر سے گذرنا جو کہ دس اوراق کا ہے اور نسخہ کے کاتب سندھ کے مشہور عالم و محدث قاضی فتح محمد صاحب نظامانی ہیں قاضی فتح محمد صاحب، پیر مولانا رشاد اللہ صاحب العلم کے بھی استاد گذرے ہیں پیر جھنڈہ کے علمی کتاب خانہ کی کئی نادر قلمی کتابیں قاضی صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس مخطوطہ

کے شعبہ علمی تاریخ کی طرف سے جو عبارت مرقومہ ہے وہ عرب ذیل ہے۔

هذه التبت السمي بالارشاد الى هبات علم الاستناد لما قد عثره منذ وقته  
الشيخ الاجل محدث احمد احمد بن عبد الرحيم العمري

رسالہ کی ابتداء عبارت میں جہاں مولف امام نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے وہاں ایک حاشیہ  
بھی لکھا ہوا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز کتاب کی عبارت یہاں نقل کرنے کے مکتوبہ حاشیہ  
بھی نقل کر دیا جائے۔

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| الحمد لله الذي خص هذه الامة       | سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اس        |
| المرجومة بفضيلة عظيمة هي حفظ      | امت مرحومہ کو حفظ اسناد جیسی عظیم       |
| الاستناد، وامن من شاربهم بعلومه   | فقیلت کے ساتھ مخصوص کیا اور ان میں سے   |
| وسعة طرقه وما اعظم من امداد       | جس کو چاہا اسناد کے علو اور طرق اسناد   |
| والصلوة والسلام على سيدنا المبعوث | کی سعادت اور کشادگی سے نوازا اور یہ بہت |
| من الله هاديا واماما وعلى آله     | بڑی امداد ہے درود اور سلام ہمارے        |
| وصحبه وجملة دينه الحائرين من      | سردار اللہ کی طرف سے ہادی اور امام      |
| الساعة سهامها اما بعد فيقول خادكا | بنکر بھیجے ہوئے پرادران کی آل اور صحابہ |
| عديت النبي صلى الله عليه وسلم     | اور اس کے دین کے عاملین پر جنہوں نے     |
| المفتقر الى رحمة ربه الكريم احمد  | سعادت کے کئی حصہ جمع کئے، حمد و صلوة    |
| المعروف بولي الله بن عبد الرحيم   | کے بعد حدیث نبوی کا قادم رب کریم کی     |
| الدهلوى احسن الله اليه والى       | رحمت کا محتاج احمد معروف بولی اللہ بن   |
| مشائخه وابويه -                   | عبدالرحیم دہلوی کہتا ہے اللہ اس کے      |
|                                   | ساتھ اور اس کے مشائخ اور والدین کے ساتھ |
|                                   | احسان فرمائے۔                           |

اس عبارت میں شاہ صاحب کے نام احمد پر عربی میں یہ تعلیق موجود ہے۔

هو ابو محمد ولد له ولد قبل شاہ صاحب کی کنیت ابو محمد ہے۔

مولانا عبد العزیز منہی محمد  
 منکئی ہائی معتمد المتولہ ولی اللہ  
 المحدث ۱۱۵ھ فی رابع الثوال یوم  
 الرابع فی مقام بملت متعلقہ  
 ضلع مظفرنگر المتولی فی ایوم السبت  
 بعد الزوال فی التاریخ التاسع والعشرون  
 ۱۱۵ھ فی الدہلی، والمذنبون  
 فی الدہلی عند تجرود والدہ مولانا  
 عبدالرحیم المتوفی فی الیوم الاربعاء  
 الصبح فی وقت الصباح فی اثنی عشر  
 شہر المظفر سن۱۱۵ھ

مولانا شاہ عبدالعزیز سے پہلے آپ کے  
 ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جس کا نام محمد رکھا گیا  
 اور آپ کی اس کے نام پر کنیت ابو محمد  
 ہوئی، شاہ ولی اللہ صاحب محدث ۴۴۰ زوال  
 بروز بدھ ضلع مظفرنگر کے نواح میں موضع  
 پملت میں پیدا ہوئے اور مدد ۲۹ بروز  
 پنجشنبہ زوال، ۱۱۵ھ دہلی میں وفات  
 فرمائی۔ اور اپنے والد مولانا عبد الرحیم  
 کے مزار کے قریب دہلی میں مدفون ہوئے  
 شاہ عبدالرحیم کی وفات ۱۲ مفر بروز بدھ بوقت  
 صبح ۱۳ھ میں ہوئی۔

یہ مغلوطہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے۔

واما المختارة للمناظر ضیاء الدین محمد المقدسی فنرواہ ابن البخاری عن  
 عمہ المولف۔ ولکن هذا آخر الکلام والحمد لله اولاد آخر انظارا باطنا۔  
 مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان نے اس رسالہ کا فیلی طو پر اپنے ایک مضمون  
 حضرت شاہ ولی اللہ اودان کے کام کا مختصر تعارف میں اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ "مجموعہ  
 رسائل اربعہ" یہ بہت چھوٹے چھوٹے چار رسالے ہیں جن کا تعلق فن حدیث سے ہے۔  
 (۱) ارشاد الی مہات الاستاد" (۲) رسالہ اداس (۳) تراجم البخاری (یہ مذکورہ  
 بالارسالہ "شرح تراجم الباب بخاری" کے علاوہ ہے اور صرف ایک ورق پر ہے۔  
 (۴) ما یجب حفظہ للنظار۔

# تأویل الاحادیث

از حضرت شاہ ولی اللہ

ارو ترمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جس نے صاف و روشن امر اور رشد ہدایت کے ساتھ  
 ہر کو بیعت کیا اور ان کے سینوں میں اپنی ذات و اسماء کے معارف اور ایجاد کے اسرار کے خزانہ  
 نے علم رکھے اور ان کی زبانوں سے وہ کہلوا یا جس سے کہ وہ غفلت کہ اس کی نظم فطرت محبوب  
 مری سے پاک ہے، تہذیب حاصل کرے۔ اور جو حق کے انکار اور اس کی مخالفت پر مصیبت  
 و پر حجت قائم ہو۔ پھر ان کے احوال کو قرب کے نشیبوں اور بلند یوں میں متصرف کیا اور  
 نہ پر اپنی قدرتوں اور مبالغوں سے نادر و قانع ظاہر کئے۔ پس کتنی برکتیں بوجہ اس کی رحمت  
 نے انہیں ڈھانپ لینے کے، جاری و ساری ہوئیں اور اس نے ان کی مدد کی۔ اور کتنی تکلیفیں اس  
 نے ان پر کم کر دیں تاکہ جو کچھ وہ ان پر نازل اور وارد کرتا ہے، اس کے متعلق ان دلوں کو مضبوط  
 رہے۔ اور کتنے محبوبے تھے کہ ظاہر ہوئے تاکہ جیسے اپنی بد بختی سے ہلاک ہونا ہے۔ وہ  
 واضح دلیل سے ہلاک ہوا جسے اپنی سعادت مندی سے زندگی پانا ہے، وہ واضح دلیل سے  
 زندگی پائے۔ اور دشمنوں کے کتنے قریب تھے کہ کفر کے قلع و قمع اور اس کے غلات چراگے  
 وقت انہیں ان کے سینوں پر لٹایا۔ اور کتنے دشمن تھے کہ ان (اہلبار) کی قبول ہونے والی دعا نے  
 انہیں توڑ کر کھینچا یہاں تک کہ ان کو ان کی قبروں اور لحدوں میں داخل کر دیا۔ اور کتنے روایت تھے  
 کہ ان میں ان (اہلبار) کے لئے برزخ اور حشر کے اسرار اور جو کچھ انسان پر معاد میں وارد ہوتا  
 ہے، وہ سب تشیل ہوئے۔ اور کتنے ہی واقعات تھے کہ ان میں ملکوت اور جبروت کے اسرار

مشکل ہوئے۔ پس انبیاء ان کی وجہ سے اس (اللہ) کی مراد پر مطلع ہوئے۔ اور اس (اللہ) نے ان باتوں میں سے ہر واقعہ میں ایک سر رکھا۔ اسے وہی جان سکتا ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تاویل احادیث کا علم دیا اور ان کے سینوں کو سنے ماہر ہونے والے اور قدیم علم کے لئے کھول دیا۔ چنانچہ پس پاک ہے وہ ذات جو ہمتا چاہے اور جسے ہمتا اپنے علم اور اپنے سامان سے عطا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، ایسی گواہی کہ اللہ کے بندوں پر اس کا جو حق ہے، وہ ادا ہوا میں شہادت دہوں کہ ہمارے سرور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آدم اور ان کے بعد جو ہوئے روز کو جب بڑی سخت معیت ہوگی، ان کے مہندے تلے ہوں گے۔

اس کے بعد بندہ ضعیف اپنے رب کریم کی رحمت کا محتاج احمد مدعو بہ دلی الشہادۃ عبد اللہ اس دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے ساتھ ہو۔ کہتا ہے۔ یہ چٹے ہیں جو تاویل احادیث کے علم سے پھوٹے ہیں اور شاہین ہیں جو مراد الواریث کے درخت سے نکلی ہیں۔ جو انہیں جاگا، انہیں غنیمت سمجھے گا اور جو ان کے رموز حل کرے گا اور ان کا انکشاف کرے گا۔ ان سے فنا اٹھائے گا۔ میں نے ان کا نام تاویل الاحادیث رکھا ہے تاکہ وہ اس دیزیر سے دور رہیں۔ انکشاف کا عنوان ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، بہت زیادہ اور بہت تعریف میں کی ہوئی حد ہے اور نہ وہ شمار میں آتی ہے۔

## مقدمہ

تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان سے انسان پر علم نازل کرتا علم کا یہ نزول اس کے مرتبہ ذات سے انسان کی طرف تدلی اور تجلی کی صورت میں ہوتا ہے یہ نزول مجاہد اور کنایت کے طریقے پر نہیں ہوتا جو کہ عام علوم کا طریقہ ہے۔ بلکہ نزول کا یہ طریقہ تجویز طبعی کا ہوتا ہے۔ یہاں کہ جب انسان کے حواس پر ایسی حالت کے علم کا

اس کے بعد کہ اس نے اپنے خیال سے کہ اس کو ان افعال اور امور اور ایسا مسموم ہونا  
 ہے۔ یہ کسی کی نصیحت سے اس نے خیال ہونے والی اچالی حالت سے مشابہ ہونے میں خواب  
 کا انداز ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس امر کا فیضان ہوا کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ آدمی بادشاہت  
 میں کہ غیب میں جو کچھ اس کی صورت میں شکل پذیر ہوتی ہے۔ پس وہ دیکھتا ہے کہ ایک آنیولا  
 لگا اور اس نے اسے کھینچ لیا اسے اس نے ہاتھی پر سوار کرایا۔ اب تعبیر کرنے والا اس کی یہی تلمیح  
 کرے گا کہ اس غیب سے مراد بادشاہت کا حصول ہے اور تاج اور تاقی عبارت ہے بادشاہت  
 سے اصل ایک آنے والے کا آنا اور اسے اس کا تاج پہناتا اور تاقی پر سوار کرایا، اس کے معنی  
 یہ ہیں کہ امر واقعہ قریب ہے۔ اور یہ کہ انسانی علوم میں سے جو کہ اس کے لئے چلی ہیں یہ ہے کہ  
 ہر عادے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ سو یقیناً اس خواب میں آنے والے کا آنا اور اس کا اسے تاج پہنانا  
 اور تاقی پر سوار کرنا اس کے لئے ایک سبب کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ  
 کسی ایسی اعلیٰ حقیقت کی طرف انتباہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جس کے دائرے سے باہر ہوتی ہے  
 تو وہ اس اجمالی حقیقت کا قصہ یا کلام کے ذریعہ جو مجموعی طور پر اس کے مشابہ ہوتا ہے جس کا کہ  
 اللہ نے ارادہ کیا ہے، اسے انتباہ کرتا ہے جیسا کہ سونے وقت خواب کے ذریعہ بادشاہ بننے والے  
 کو وہ پیسری دکھائی گئی۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی سر بلندی اور عظمت کی تعبیر  
 بادشاہوں کی رفعت شان اور شہر میں ان کے حکم کے چلنے سے کی جاتی ہے۔ اور اسی ذیل میں  
 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ بَلْ يَدْعُوهُ مِسْمَعَاتَانِ (بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے  
 ہیں) اسی طرح دوسری آیات تشابہات ہیں جیسے کہ اللہ کا ہنسنا وغیرہ۔

جب اللہ تعالیٰ نے میں یہ بتانا چاہا کہ وہ فیاض ہے، تو فیاضی کی خواب میں جو صورت ہوتی  
 ہے یعنی ہاتھوں کا کھلنا، تو اس نے ہم سے اس کے متعلق کلام فرمایا اور جب اس نے ہم پر ہنسنا  
 کا ارادہ کیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تم پر کرنے والا ہے تو اس نے عالم مثال میں شہر کی صورت  
 کی طرف نظر کی اور وہ بادشاہوں کی اپنی سلطنت میں بلندی و برتری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے  
 ہم سے اسی طرح کلام فرمایا۔ اس کے کلام کی بنیاد اس نوعیت کی نہیں ہوتی جس کا کہ ذکر علم الہیان  
 میں کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔



اس حالت میں قریب ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ قاری ہاتھ اس صورت میں جو قبر کے قریب ہوتی ہے اور جس کا دست الہام ہوتا ہے، تو ریح اظہر ہوتا ہے اور جانی اور نفس کا اس صورت کو پورا کرنا ان کے مطلق ہوتا ہے۔ واقعہ جو غلط ہے یہ ہوتا ہے وہ شیخ وقالب اور غلط ہے اس لئے جو اصل اور خواب کا تعبیر ہے۔

اس کے خلاف ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ریح میں خلیفہ بنائے۔ چنانچہ اس نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے مٹا کر حقیقت نے اعادہ کر لیا، جسے جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں سے اول جنت کا سامعہ کیا گیا۔ اور ان کے زمین میں خلیفہ ہونے کا معاہدہ بند ہو گیا۔ بلکہ پس آدم علیہ السلام کو ان کے روح نفس کی معافی کے مطلق متنبہ کرنے کے سلسلے میں تقریبات کا ظہور ہوا کہ وقت (کا پہن)، کھانا ان پر حرام ہے۔ کیونکہ وہ انہیں جنت سے نکالے جائے گا۔ اس لئے چنانچہ آدم علیہ السلام کے لئے یہ انتباہ واجب کرنے والی دی گئی۔

(بقیہ حاشیہ) اور تیسری تدبیر۔ یعنی علم فسادندی میں جو مصالح ہیں، ان کے مطابق حوالہ کا یہ ملاحظہ ہونا۔ ماخوذ از مجتہد النہال اللہ۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام ارضی یعنی زمین سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن اپنے کمال کی وجہ سے انہوں نے آخری بدن حاصل کر لیا، چنانچہ انہیں جنت میں سکونت دی گئی۔ پس اس طرح وہ مثالی جسم سے مشابہ ہو گئے۔ (تفہیمات ج ۲ ص ۱۱۱)

۲۔ کیونکہ کسی بھی مثالی جسم کے لئے زمین میں قرار نہیں اور آدم تو مثالی جسم ہو گئے تھے اور زمین میں قرار سے ہوتا ہے جو صاحب تخلیط یعنی اس میں مثالی اور ارضی دونوں حیثیتیں مخلوط ہوں اور عام حق ہے اور جب آدم نے اس کی تمنا کی یعنی انہیں اس کا ذوقا علم ہوا شیطان نے اس میں مداخلت کی۔ پس تخلیط معصیت کی صورت میں ان کے لئے متنبہ ہوئی۔ چنانچہ ان کے پہلے سے یہ نکال دیا کہ اگر معصیت نہ ہوگی تو انہیں زمین میں قرار نہیں حاصل ہوگا۔

(تفہیمات ج ۲ ص ۱۱۱)



مائی اپنی سستی حقیقت کی بنا پر آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی مصلحت  
نہاد اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اس صفت (کے پھل) کو کھانے کی یہی صلاحیت  
ہی۔ پس انہوں نے اسے کھایا پس ان پر عتاب ہوا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہی  
اور دیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ اس سے اللہ کا احاطہ یہ تھا کہ وہ زمین میں خلیفہ  
اور اپنے نوعی کمال کو پہنچیں، یا انہیں معرفت رکھا پھل، کھانے سے منع کرنا، پھر شیطان  
و قائلنا بعد ازاں ان پر عتاب ہونا اور انہیں جنت سے نکالا جانا، تو یہ سب ان کے عالم  
سے اس عالم ناسوت میں تدبیراً نکالے جانے کے لئے تقریب کی صورت ہے۔

اور اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نفس اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے کمال کی استعداد  
ہے، جیسے کہ اسے سترابی کا متنبہ ہو گیا اس کا مدار اعلیٰ سے اتصال ہوا تم ہونا یا اللہ کی  
میں رنگ جاتا۔ پس اس نفس کے لئے اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچنے اور اپنے کمال کے ظہور  
لئے ایک معلوم و معین نظام ہو گا۔ اور طبیعت اور رسوم کی وجہ سے اس نفس کی لغزش  
لگی یا وہ بدن کی کدورتوں سے ملوث ہو گا۔ اور نفس کی یہ لغزشیں بدن کی ان کدورتوں  
جہ سے ہوتی ہیں چنانچہ ملا اعلیٰ سے اس کا یہ اتصال، اللہ کے رنگ میں رنگا جانا اور بعض  
ات مادیات سے نکل جانا اس کے حواس میں یا عالم مثال میں ایک واقعہ کی صورت میں مترقب  
تا ہے۔ اور اس کی تعبیر ان امور میں سے کوئی ایک امر ہو سکتا ہے،

اس کی مثال یہ ہے۔ ۱۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتداء فطرت میں ملکوت سے  
اصل ملا اعلیٰ سے مشابہ اور کدورتوں سے پاک تھے۔ چنانچہ وہ اپنی فطرت کو برابر  
نہل کرتے گئے۔ پس کبھی وہ شق الصدر کی صورت میں ظاہر ہوئے اور کبھی وہ جبریل  
نے کلام کی صورت میں جب کہ وہ جبریل، آسمان اور زمین کے مابین بیٹھا ہوا ہوتا۔  
ور کبھی ان کو باقی تمام لوگوں کے مقابلہ میں ٹولا جاتا اور ان کا پلڑا بھاری ہوتا اور کبھی وہ  
عراج کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

اسی طرح ہر مہر و نعم قدرت کے اعتبار سے قوی و مضبوط تھے۔ پس جب ان کی قدرت  
میں ہوئی ان کی عظمت ایسی قدرت کا ایک ماوسے کی صورت میں نمودار ہوا اور وہ تھا ان کا  
سنگین ہاتھ اور سب کی طرف دیکھتا اور ان کے غروب ہونے سے یہ استدلال کرنا  
کہ یہ سب وہ ہیں، میں نے ان (حضرت ابو اییمؑ) کو پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے  
کہ ایک مختصر مدت کی غیرت کا اظہار کس واقعہ ہی کے ضمن میں ہوتا ہے، پس خلق تو اصل ہے  
اور ماوسے اس کا شیخ و کاتب ہے۔

انسان میں سے یہ بھی ہے۔ نفس کی استعداد کے اعتبار سے حق کی زبانوں کا آپس میں گفتگو ہوتا۔ پس کبھی تو نفس خاص زبان سے سنتا ہے اور کبھی عام زبان سے۔ اور کبھی جبکہ رحمت ایک حالت کا ارادہ کرتا ہے اور کبھی جب کہ وہ دوسری حالت کا ارادہ کرتا ہے تو سننے والے کا نفس کبھی ایک حالت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور کبھی دوسری حالت کے رنگ میں۔ پس سننے والا ہر ایک حالت میں وہی سنتا ہے جو اس حالت کے مناسب ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس بستر کے مطابق ہو جاتا ہے۔ نفس کے قوت سے فعل میں آنے کے لئے واقعہ، امر و نہی، مواخذہ، معاقبہ (عتاب، نسخ، افتداء، مذہب) اور عفو ہے۔

اس کی مثال یہ ہے:- معراج میں پچاس نمازوں کا واجب کرنا۔ اللہ کا ایک اور  
 بگڑا رش و تما یبذل القول لدی (میرے ہاں بات نہیں تبدیل ہوتی) یہ پانچ نمازیں  
 ہیں اور یہ پچاس نمازیں۔ پس پچاس تجوز کی زبان ہے اور پانچ حقیقت کی۔ اور دونوں  
 حالتوں میں مراد ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ نے کسی حکمت کے ماتحت جو اسے منظور تھی  
 ابتداء میں حقیقت کو چھپایا۔

اُداس کا ایک مثال یہ بھی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی پوری ہمت سے اپنی قوم کی طاقت چاہی۔ اور خدائی لعنت فاسد ہیئت کے محل تک نہ پہنچی۔ پس جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اُداس سے مناجات کی، تو انہیں اس ہیئت کا انتباہ ہوا، جیسے کہ ہم میں سے کوئی خواب دیکھے اُداس کے لئے پھلوں اور برتنوں وغیرہ کے خواب ہونے کے قصے کی صورت میں خطاب متعلق ہو۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کو

ہوں یا ادا نہیں لے پاتا کہ اس سے مراد انہوں اس حدیث کے بارے میں انتہاء کرنا ہے۔  
 پیچھے کہ سوتے ہیں ایک آدمی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو سردی لگ رہی ہو تو وہ خواب  
 میں یوں خیال کرتا ہے کہ وہ دریا میں غرق ہو گیا۔ یا خوف اور بارش اس پر پڑ رہی ہے۔ اور  
 بارش اس پر پڑ رہی ہے اور میں پر قوت غصہ غالب آجائے اور اسے قوت ملکہ کا مقابلہ  
 کرنے کا انتہاء ہو تو وہ خواب میں یوں خیال کرتا ہے گویا کہ شیر اس پر حملہ کر رہا ہے۔ پس  
 یہ سب اس کے نفس کی تہمتوں کے لئے جو اس شخص کے اندر طاری ہیں اور یہ تہمتیں  
 طبیعتوں کی صوری نقل ہیں۔ انتہائات ہیں۔ اور یہ نسل کو ان تہمتوں کے ذریعہ مخاطب کیا  
 گیا تاکہ وہ ایک مثال بنے جو کہ بیان کی جائے کہ وہ ایک تابو س کی ہو۔

اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی تہمت کے سلسلے میں طریق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ  
 غرق عادت کسی نہ کسی عادت ہی کے ضمن میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خواہ وہ عادت ضعیف  
 ہی ہو۔ جیسا کہ ایک شخص معمولی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ اور جب اسے ایک طبعی حکیم  
 دیکھتا ہے، تو وہ اس کی زیادہ پروا نہیں کرتا اور اسے خیال نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا۔  
 لیکن اس بیماری کے ضمن میں اللہ کی قضا ظاہر ہوتی ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے۔ پس  
 خوارق عادت کے ضعیف اسباب ہوتے ہیں اور یہ خوارق گویا اللہ تعالیٰ کی قضا کے  
 نفاذ ہی کے لئے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ارمنی کا جو اہتمام  
 کیا جاتا ہے تو وہ اس لئے کہ غرق عادت عام نہ ہو جائے۔ قرآن اور سنت میں ایسے  
 اشارات ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں جو قصے، تو اس میں اشارہ  
 اور معنی ہے۔ جیسے عارف بالکل ہر منصف عقل مند جان لیتا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے ایک خاص زمین میں مرنے کا فیصلہ کر لے  
 تو وہ اس کے لئے اس زمین کی طرف جائے گی کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس  
 بندے کے لئے حاجت کا پیدا کرنا افعال ارادی کے نظام کی رعایت کے لئے ہے تاکہ یہ نظام  
 نہ ٹوٹے۔

انشاء اللہ تعالیٰ ہم ہر ماحول کے بارے میں اس کی تعبیر اس کے شیخ و طالب

کی وہ خصوصیت کہ صرف خدا ہی اس کے صفت اسما کی طرف اشارہ کریں گے۔ پس ہم اس کے اسما کی طرف اشارہ کریں گے اور ہمارے قصے کے ذکر کرنے کے ضمن میں ان اشارات کی ایک فہرست۔

## تائیل الاحادیث آدم وادریس

امام احمد اسما کی قوتیں زمین کے ایک طرف ہیں اور امام نووی انسان کے لئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ عالم ناسوت میں ظاہر ہو۔ اور عناصر میں اختلال ہو۔ اور ان میں بھی پیدا ہوئی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان امور کے پیش نظر زمین میں اپنا طبقہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نوح کا کہ اس میں وسیع ارتفاقات اور اخلاقی کاملہ ہوں اور اس میں قوت ملکیت اور قوت پیمیت دونوں میں ہوں۔

۱۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک عالم شخص واحد ہے۔ وہ براہ راست حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ کیفیت کے اعتبار سے حرکت کرتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے شخص اکبر کہا جاتا ہے اور اس کے تحت ائمہ انواع ہیں، جو اس کے اندر مندرج ہیں، جیسا کہ ائمہ انواع میں سے ایک امام نوح انسان ہے اور یہ سب مثالی صورتیں ہیں۔

۲۔ ناسوت سے مراد یہ شاہدے میں آنے والا اور محسوس عالم ہے۔ اصفیاء کے نزدیک موجودات کے یہ چار طبقات ہیں۔ لاہوت۔ جبروت۔ رحمت اور ناسوت اور حکم کے نزدیک ان کے نام یہ ہیں۔ ا۔ اہمیت اولی۔ عقل۔ نفس اور حیوانی۔

۳۔ ارتفاقات سے مراد اجتماعی ادارے ہیں۔ وہ ادارے جن کو انسان زندگی گزارنے کے لئے تشکیل کرتے ہیں۔

۴۔ اللہ البالفہ میں شاہ ولی اللہ ارتفاقات کی بحث میں لکھتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کھانے پینے، جماع و مباشرت (باقی اگلے صفحہ پر)

چنانچہ وہ لوگ سے الہی حالات جیسے کہ آسمان اور مرتبہ ہیں پیدا ہوں۔ اور یہ ظاہر اس کا مستحق ہو کہ اس پر اس کے اہم سے شروع واجب کی جائے۔ یہاں تک کہ وہ جہاد عالم ہو جائے۔ اور موت کا ایک لمحہ صبح عالم کے تمام کے تمام حقائق پر اجماع محیط ہے۔ ہر فرشتہ ہی کہ جو وقوع نہیں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں وہ الہام کے مستحق ہیں۔ اور وہ مقرر ہیں اور کارندے ہیں جو اللہ کے الہام سے غاصر میں کام کرتے ہیں۔ پس ان فرشتوں کو یہ الہام ہوا کہ الشفیعہ پیدا کرنے والا ہے۔ جس میں یہ بات ہوگی۔ بے شک وہ خون پہا گھا اور زمین میں فساد کرے گا۔ پس اس پر لعنت کی جائے گی اور دنیا اور آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرشتوں پر ایسے ظہور پیدا کرنے کی حکمت مشتبہ ہوگئی کیونکہ وہ اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان کو الہام کیا گیا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کی حکمت اور اس کی عنایت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ وہ انہیں سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔

اولاً اللہ نے الہام اجمالی کے ذریعہ سکھایا کہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جنہیں وہ نہیں جانتے اور ثانیاً تفصیلی واقعہ کے ذریعہ بتایا جو اس حکمت کی شرح ہے۔ پس اللہ کے اہل اور اس کے ارادے سے اس (آدم) کے لئے معتدل مادہ جمع ہو گیا۔ گویا کہ وہ مادہ اپنے طبقات کے اختلاف کے باوجود ساری کی ساری زمینیں ہیں یقیناً معتدل سے اگر کوئی گرم چمپے نہ ملے تو وہ گرم ہو جاتا ہے۔ یا سرد چیز ملے تو سرد ہو جاتا ہے۔ اور معتدل

(بقیہ ماضیہ) دھوپ اور بارش سے حفاظت اور سردی سے بچنے کی غرض سے گرمی پیدا کرنے کے اسباب تلاش کرنے وغیرہ میں اپنے اپنے اپنے جنس کا ہمنوا ہے۔ اور انسان کے حال پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایت ہے کہ اس نے ان ضروریات کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لئے اس کی صورت نوعیہ کے انقضا کے مطابق اس کو الہامات طبیعت سے لوانا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی احتیاجات کی تکمیل اور اس کے لئے مفید تدابیر سوچنے اور احتیاجات سے اس کی مدد دہانی اور آسانی پیدا کرنے کے لئے خصوصی الہامات سے لوانا ہے۔

اور تفقات کا وجود انہی سے ترتیب پاتا ہے۔

اہل قوت سے تمام ملکات کے قریب ہوتا ہے۔ اس معتدل کا تھیرا تھا اور وہ اس  
 کے کہ قوت ہوگی اس میں قوتیں اور بہرہ پیدا ہوگئی ہو۔ پس اس میں کیڑے پیدا ہوتے  
 ہیں۔ لیکن اس کی قوتیں روحانیت میں سے ایک ضرورت قوت کے لکھنے کی وجہ سے  
 روحانی تھی۔ لہذا یہ قوت بھی کہ قوت کے ہیئت میں اس کی قوتیں ہوتا ہے کہ اللہ اس میں  
 روح پیدا کرتا ہے۔ پس وہ ذمہ ہوتا ہے۔

ظاہر مطلب یہ ہے کہ اس (آدم) کو وجود میں لانے سے مقصود نوع  
 کو پیدا کرنا تھا۔ اس لئے اس کی شخصیت پسلی نوع کے حکم پر اس طرح عادی ہوگئی  
 ہو کہ وہ خود نوع ہے۔ اور اس کے اصل جو عنصر میں اس سے کمال انتباہ آگیا۔ اور  
 چونکہ وہ روحانیت کی ہمتوں کے امتناع سے تھا۔ اس لئے اس کی روح میں روحانیت کا  
 حکم آگیا پس چونکہ آدم کا اپنے رب سے نیا معاملہ تھا۔ اور اس کے اندر عناصر اور  
 احکام کا تقاسم ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، کچھ غریب سے کئے، اس ضرورت کے تحت اس  
 کے ساتھ اہل جنت کا سلوک کیا گیا۔ پھر وہ قریب بہم کی گئی کہ آدم خالصاً اس کا  
 ہونا ہے، اس لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے اور اس میں اس کی جہت کے احکام ظاہر  
 ہوں۔ بے شک اس میں فرشتوں سے مناسبت رکھنے والی روحانیت بھی رکھی گئی کہ  
 اس کی وجہ سے وہ الہام کا مستحق ہو اور یہیمیت کی روحانیت بھی کہ غذا کی فراوانی سے جو  
 گندے مالت پیدا ہوتے ہیں، ان سے تعلق رکھ سکے۔ پس جب اس میں فرشتوں کی روحانیت  
 اور یہیمیت کی روحانیت جمع ہوگئی تو اس کی عقل باقی تمام حیوانوں کی عقل سے بڑھ کر ہوئی۔  
 اس نے عقل کو شہوت، غضب اور ماحبتوں میں لگایا۔ اور اسے عجیب عجیب ارتعافات  
 الہام کئے گئے۔ نیز صنعتوں کے استنباد کے طریقے الہام کئے گئے۔ وہ مالت ملکیت میں  
 غفل ہوا۔ اسے عبادت اور پاکیزگی کی مختلف انواع الہام کی گئیں۔ پس اس نے  
 سب میں اپنی اطاعت کے لئے عجیب عجیب طریقے وضع کئے۔ چنانچہ اسے ان تین امور  
 مطابق ماحات پیش آئے۔

ان میں سے ایک یہ کہ عنصری اور کائنات کے ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ بنفہ آدم کو بچھڑ

لہی اسلواء اعلیٰ کے ساتھ کہ حکم ہو کر وہ اپنے استیجاب اور اطاعت سے انہیں سجدہ کرتی  
تو وہ سب سجدہ کرتے اور ان کی صورت میں تشل نہ ہو گئے جیسے کہ میرٹلی ایک اعلیٰ ملک  
معدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی اسلواء اور احسان کے بارے میں  
سوال کرتے ہوئے تشل ہوئے تھے۔ اور میرٹلی ملک آپ سے سوال کرتا انگشتان کے خود پر  
نہ تھا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارے پاس جہوئل تھیں تمہارے  
دین کی تعلیم دینے آئے تھے عرض تمام کے تمام فرشتوں نے اس تعینیل کے ساتھ آدم کو سجدہ کیا  
مختصراً فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا ایک دقیق راہ کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ نبی آدم  
کے جو فرشتے کام کرتے ہیں، تو وہ اس طرح بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ نبی  
آدم کے لئے دعا کہتے ہیں احسان کے بارے میں باہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں پس آدم  
اور اس کی اولاد فرشتوں کی عبادات کا قبلہ ہیں چنانچہ یہ راہ ایک واقعہ کی صورت میں متمثل  
ہوا اور فرشتوں پر سجدہ واجب کرنے کی وحی ہوئی۔ احسان میں ابلیس بھی تھا اس کی  
دراصل جہلت ہی میں مدد جھگڑا لوہین اور تکبر تھا۔ لیکن اس وقت تک اسے کوئی ایسا واقعہ  
پیش نہیں آیا تھا کہ اس کی ان بری فہمیتوں کا اس کے ذہن پر اظہار ہوتا۔ اس کی اصل جہلت میں  
حقیقت شتری اور خداداد مشتر کی طرف راہ تھی لیکن اس پر فرشتوں کا اثر غالب آگیا  
تھا اور وہ ان کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔

چنانچہ جب اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی پس اللہ نے اس  
پر بڑی لعنت کی اور اس کی خطائے اسے گھیر لیا۔ اور وہ اس طرح ہو گیا گویا کہ وہ مسخ شدہ ہے  
اور وہ سدا سر شر کا ہو گیا۔

احسان میں سے ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کا احوال کی قوتوں اور طلاء اعلیٰ کے خیالات  
نے احاطہ کر لیا۔ اور عرض کا تعینیل ان کی طرف متوجہ ہوا، پس وہ جنت میں داخل ہو گئے حالانکہ  
وہ زمین میں اپنی جگہ پر تھے احسان پر جنت کے احکام کا اجرا بھی ہو گیا۔ آدم میں شہوانی طبیعت  
تھی چنانچہ انہیں اپنی جس کی ادہ کی طرف تخیلی اشتیاق ہوا۔ اور بڑی سرعت سے مارو  
کی صورت ان کے خیال میں آگئی پس یہ مارو دحضتہ عملاً ان کے خیال سے وجود میں آئی۔



پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قریب ہی کی کہ وہ عالم اس کے ہو جائے جس کے لئے اللہ نے  
 اسے پیدا کیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کی طبیعت کو کمال میں غصہ نہ شتر نہ  
 ہو۔ علم کا یہ اسے حکمت سے تھا اس نے ایسا ہی کیا۔ پس یہاں اسے اشتباہ علم  
 کی کیا ہے کہ نہ کہ اسے اس کی سستی جو حق کے اداک میں سمجھ کہ وہ ہے مانع ہوتی  
 ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس عنایت کی رہاں سے جو اس وقت کے لئے حق  
 تھی۔ یہ کہ وہ ابھی جنت میں نہیں تھے، حکم دیا گیا تھا کہ مغت (کے پھل) کا کھانا ان کے  
 لئے منع ہے۔ اور وہ انہیں جنت سے نکلے جانے کا باعث ہوگا۔ ادا ان کو تکلیف  
 ہو کہ وہ پیاس تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو ایک اور علم حق کا بھی الہام ہوا تھا  
 کہ ان کا اس وقت (کے پھل) کو کھانا دوام اور پیشگی یقین ان کی لوح کے بقا اللہ تعالیٰ کے  
 امر اور اس کے ادا دے کے ظہور کا سبب ہوگا۔

پس یہ دونوں علم طبیعت پر نازل ہوئے ادا آدم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ  
 ہو گیا۔ اور وہ حیران و متروک ہوئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے  
 ان کی اس حیرانی اور ترو کو نیاں (یعنی آدم بھول گئے تھے) کے کنائے میں بیان کیا ہے  
 پھر ان کے سینے میں شہوانی خواہش ابھری۔ پس انہوں نے درخت (کے پھل) کو کھا  
 لیا۔ یہ علم حق تھا جو باطل سے مخلوق ہو گیا۔ اور یہ وہ سستی تھی جو حق کے اداک میں مانع آئی  
 اور وہ تھا الہام کا مجمع طرح ظاہر نہ ہونا۔ پس آدم علیہ السلام نے یہ گمان کیا تھا کہ انہیں  
 جو غلطی پیش پیش رہنے کا الہام کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب جنت میں رہنا ہے۔ اس علم  
 کا باطل سے مخلوق ہونا شیطانی دوسہ تھا۔ نیز یہ قریب تھی اللہ تعالیٰ کا ادا میں  
 جو علاوہ تھا۔ اس کے پیدا ہونے کی۔ چنانچہ آدم میں طبعی احکام کا ظہور ہوا۔ عناصر و ملاحظات  
 کا نظام ان پر غالب تھا ادا ان سے جیتیں نازل ہو گئیں۔ عنایت ملکی ان سے پوشیدہ  
 ہو گئی اور عنایت طبعی کا ظہور ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا جب تمہاری اولاد  
 پر طبیعت غالب آئے گی اور وہ الہام حق کے لئے آمادہ نہ رہیں گے تو اللہ کی بخشش اور  
 اس کی حکمت کے تحت یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لئے اپنی میں سے رسول بھیجے۔



ان میں نے ہدایت کی پیروی کی ہیں تو ان کے لئے نعمت ہے انھیں ہم کریں اور ان میں سے  
 کسر کیا، یہی وہ صفات ہیں داعی ہوگا۔ اس کے بعد آدم پر شدید عقاب ہوا۔  
 اس کا مال ہے روح ملکی اور طبیعت کا یا ہی اختلات اور لحاظ سے روح ملکی کا طبیعت  
 اعلا کرنا پھر اللہ کی طرف بڑی التجا کرنا۔ پس طبیعت کے احکام اور مانیہ کی طرف  
 ہدایت پانا۔ گو پاک اس وقت طبیعت اور روح سب نے اسی کا حکم دیا تھا۔ اس  
 مثال سالک کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جبر و اختیار کرتا ہے۔ اسودہ اور چاہتا ہے۔ پھر  
 وہ حق کے ساتھ خلقت میں ماہ ہدایت پر چلتا ہے۔ اور نیچے گرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ  
 اس پر ایک وقت میں جب روح طبیعت کی کہ مدتوں سے پاک تھی فیضان ہوا۔  
 رتلاقات کے علم کا، ان مہابت کا جو ہی نوع انسان کو پیش آتی ہیں، ان آلات کا جن سے انسان  
 کام لیتا ہے، آوازوں کو لکڑے ٹکڑے کر کے علم کا اس علم کا کہ ہر شے کے لئے کیا افلا  
 ہو۔ پس اس نے حقیقت کو دیکھا کہ وہ ہر شے کی طرف ملتفت ہے۔ اللہ نے وہ سب  
 اشیا۔ یہاں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو خیال میں بتائی تھی، عالم مثال میں اس کے لئے ظہر  
 کردیں پھر اللہ نے فرشتوں سے ان اشیا، ان کے ناموں اور ان سے کام لینے کی کیفیت  
 کے بارے میں سوال کیا۔ پس وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کی جبلت میں شہوت، غضب  
 اور مہابت میں جانے والی عقل سے ان چیزوں کے استعما کر کے کی استعداد نہیں تھی۔  
 چنانچہ اس طرح زمین میں آدم علیہ السلام کو فلیفہ بنانے کی حکمت ظاہر ہوئی اور فرشتے  
 جن چیزوں سے ناواقف تھے، انہیں ان کی تعلیم دے کر نعمت کا اتمام ہوا۔  
 اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنوں میں سے ایک دن آدم علیہ السلام کو سب  
 طرف سے فراغت پانے کے بعد اس کا علم ہوا کہ وہ سب انسانوں کی وہ اپنی مختلف استعدادوں  
 کی بناء پر صالح یا غیر صالح، نشوونما کے معصرا اور منبع ہیں چنانچہ ان سب کی صورتوں کا  
 آدم علیہ السلام کی تشکیل فات اور خود ان انسانوں کے مثالی وجود کے وقوع پذیر ہونے کی  
 وضاحت کے لئے عالم مثال میں فیضان کیا گیا۔ اور اللہ نے ان سے سوال کیا۔ الست میں حکم  
 (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو ان کا جواب تھا۔ "قالوا بلی" (انہوں نے کہا ہاں شک)

فطرت کی طرف سے دیاتھا۔ قبل اس کے کہ طبیعت کی علامت سے ان میں کثرت ہوئی۔ چنانچہ انسانوں کا اس مادہ کی دو سے علاحدہ ہوگا اور وہ اس سے کہیں کی طرف سے نکلا کرتا ہے۔ پس یہ مادہ فطرت کی ایک صورت ہے جیسے کہ ایک مادہ خوب نما دیکھی جاتی ہے اور اس سے کی صورت ہوتی ہے۔ مادہ اعلیٰ کے مدارک ہیں اور پھر ان کے علم کے ساتھ میں جو علوم نازل ہوئے ہیں ان میں یہ مواخذہ فطرت کی طرف خوب نکلا۔

انسان میں سے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارتقاء اولیٰ میں سے کچھ کرنے کا اہل تھا۔ پس اس نے کاشت کرتا، فصل کاٹا اور اس کا سٹیک، حیوانوں کو سٹر کرتا اور کھانوں کا پکاتا شروع کر دیا۔ اس نے زبان کا استنباط کیا اور کلام کے اسلوب وغیرہ کی طرف اس کی رہنمائی ہوئی۔ اس نے نسل و تناسل کا اہتمام کیا۔ اور عبادات کے طریقے وضع کئے۔ ابتدائے امر میں اور پس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے اور وہ وہی اور پہلی علوم انسانی میں انہیں کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اور اس وقت ان کا کمال سب سے ہٹ کر صورت انسانیہ کے احکام کی طرف ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس وجہ سے حکمت السلاخیر کی طرف ترقی کی اور وہ اس وجہ کے احکام کے جو موجودات کی صورتوں اور خصوصیات پر پھیلا ہوا ہے، ہو گئے۔ پھر انہوں نے نقطہ لاموت کی طرف ترقی کی پھر وہ طبیعی، الہیاتی، ستاروں، طب اور اتفاقات کے علوم کی طرف آئے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ ہاتھ سے اور دہم و خیال سے کام لینے والے تھے۔ پس ان سے بہت سے علوم کا ظہور ہوا اور ان علوم میں عنایت الہی بروئے کار آئی۔ چنانچہ وہ

تھے۔ ارتقاء اولیٰ کی پہلی جیسے زبان ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے مافی الضمیر کو ادا کرتا ہے۔ اس میں کچھ بازی کرتا، دانتوں کا لگانا، کنوئیں کھودنا، کھانا پکانا اور تان و خودش کی مختلف کیفیات نکالنا۔ اسی میں سے زن منکوحہ کی تعیین بھی ہے۔

(دمجتہ اللہ باللہ)

زمانوں کے بدلنے اور محکموں کے تغیر و تبدل کے باوجود مفودا ہے جب بھی ایک اسطے کے  
لوگ ختم ہو جائے تو ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے اور جب بھی ایک رنگ طراب پھٹتا  
وہ سوار رنگ آسودہ ہوتا۔ پھر ان علوم کو حرکت دی گئی۔ پس جو سی اور حقیقی علمت وجود  
میں آئی اسطے، دعوت و دانش اور استادوں کے علوم مرتب ہوئے۔ اور اس وقت  
یہ سب علوم برقی تھے۔ اگرچہ آج ان میں حق کے ساتھ باطل اور ثابت و اصل کے ساتھ  
تحریر شدہ ملا ہوا ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام لے اور ترقی کی۔ پس وہ طبیعت کو  
قابو میں کر کے اور اس کے اتھار سے فکل کر ہیئت ملکیت کے خالقاً ہو گئے۔ اور جنت  
نے ان کا احاطہ کر لیا اور وہ بلند مرتبہ پر پہنچ گئے۔ (مہمل)

## تأویل الاحادیث (عرفی)

نفاہ ولی اللہ صاحب اپنی اس تصنیف کا ذکر اپنے رسالے الفوز الکبیر میں ان الفاظ میں  
کرتے ہیں۔ من العلوم الوہبۃ فی علم التفسیر اتقوا شرنا ایھا تأویل  
قصص الانبیاء علیہم السلام وللفقیر فی هذا الفن رسالة مسماة  
بتأویل الاحادیث والمراد من التأویل۔ هو أن یکون لكل قصة وقعت  
مبدأ من استعداد الرسول وقومه ومن التدبیر الذی اراد اللہ  
سبحانہ وتعالیٰ فی ذلك الوقت " اس کتاب کی اہمیت اسی عبارت سے واضح ہوگا  
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے بڑی عرق ویزی سے اس کتاب کی تصنیف کی اس  
حاشیے لکھے اس میں مندرجہ احادیث کی تفسیر کی اور اس کے شروع میں ان کا یہ  
مقدمہ ہے۔

قیمت ہے۔ ۳ روپے

مناہ ولی اللہ الکبیر فی صدر حیدر آباد

## تنقید و تبصیر

**خیر المجاہدین** خواجہ نعیم الدین محمود چسراٹھ دہلوی کے ملفوظات سراج المہاس کا اردو ترجمہ۔ ناشر واحد بک ڈپو۔ جونا مارکیٹ کراچی۔

خواجہ نعیم الدین محمود چسراٹھ دہلوی اودھ میں پیدا ہوئے، آپ کے والد زرگوار سید بیگی کی ولادت لاہور میں ہوئی اور پھر اودھ آکر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت چسراٹھ دہلوی کی عمر نو برس کی تھی کہ آپ کے والد نے انتقال فرمایا۔ پھر آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت میں بہت سی فرائض انجام دیے۔ مولانا عبد الکریم شیردانی کے زیر تعلیم رہے اور علوم ظاہری کی تحصیل مولانا قطار الدین گیلانی سے کی، آپ کا یہ فطری کمال تھا کہ کسب و کم ظاہری کے مطلق بھی آپ کا رجحان تزکیہ باطن اور ذکر الہی کی طرف تھا۔ چالیس برس کی عمر میں مدنی تشریف لائے اور حضرت سلطان المشائخ ام الدین ادلیا دہلوی کے حلقہ معتقدین میں داخل ہوئے اور تھوڑی ہی مدت آپ کو خاص تہذیب حاصل ہوا۔

میر الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت چراغ دہلوی علامہ و شائخ کے ساتھ شریک تھے۔ جنہوں نے غنیمت میں بالاتفاق فیروز شاہ کو لاکھ محمد کا بالمشین بنایا۔ آپ کے شعلہ یہ بھی شہادت ہے کہ جب سلطان محمد

نے ٹھٹھہ میں وفات پائی اور سلطان فیروز شاہ بادشاہ ہوا تو حضرت شیخ نعیر الدین نے ان سے خلق کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ آپ جیسے شریعت تھے، منیر میر سے بھی اقتباب کرتے تھے۔ آپ کی رحلت ۸۵۴ھ میں وفات ہوئی۔ اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

زیر نظر کتاب آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اصل کتاب فارسی میں سراج المجالس کے نام سے موسوم تھی جن کو خواجہ نعیر الدین کے ایک خلیفہ حضرت حمید شاعر معروف بقلمدر نے ۸۵۴ھ میں قلمبند کیا تھا۔ اور یہ کتاب سراج المجالس کا اردو ترجمہ ہے۔ عرفان خلق اللہ کے غم و اندوہ سے کس طرح متاثر ہوتے تھے اس کی ایک جھلک ۳۱ ویں مجلس کی اس عبارت میں ملاحظہ فرمادیں۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین نام کے عرصہ ہوا وفات پا گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ، نقل کرتے تھے کہ میں ایک جگہ دعوت پر گیا تھا، جب بعد عصر کھا کر واپس آیا تو حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے پوچھا کہ کہاں تھاعرض کیا فلاں جگہ دعوت میں گیا تھا وہاں اکثر اعزہ یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب سلطان الاولیاء کی خاطر شریعت امور دنیاویہ سے فارغ ہے، آپ کو کوئی غم اور فکر اس جہاں کا نہیں، جناب شیخ قدس سرہ العزیز نے یہ سن کر فرمایا۔ جس قدر مجھ کو غم و اندوہ دیتا ہے کسی کو اس جہان میں نہ ہوگا۔ اس واردین میں سے مخلوق خدا جو میرے پاس آتی ہے اور اپنا رنج و تکلیف بیان کرتی ہے ان سب کا ان میرے دل و جان پر پڑتا ہے اور ہر ایک کے واسطے دل کڑھتا ہے۔ وہ مجھ کو دل ہوگا جو مسلمان بھائی کا غم سنے

اس میں اثر نہ ہو۔ یہی حکمت ہے کہ کالی بھگت اللہ کے چہرہ سجدوں کو چھوڑ کر کوہِ دیباہ میں بسر کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی نہ آئے اور اپنا رنج سنا کر ان کو رنجیدہ نہ کرے۔ اس پر یہ حدیث شریف پڑھی۔ المؤمنون کمر جہل و احسان اشتکی عینہ اشتکی کلمۃ دان اشتکی داسہ اشتکی کلمۃ فرمایا یہ حدیث معایج میں ہے، قاضی آدم نے موافق اس کے دوسری حدیث پڑھی، مثل الناس کالینین یشد بعضہ بعضاً۔

حضرت خواجہ چہراؒ دہلوی کے ہاں زراعت اور کاشت کاری سے لقمہ حلال حاصل کرنے کی کیا اہمیت تھی اور معاملات میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے اور طاعت کے کچے ہیں اس کا ذکر اڑتالیسویں مجلس میں اس طرح آیا ہے۔ سعادت مجلس روزی ہوئی، یار بہت تھے۔ جناب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی پرسش احوال کی۔ پھر ایک سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، اس نے عرض کیا میں زراعت کرتا ہوں۔ فرمایا لقمہ زراعت، اچھا لقمہ ہے اور بہت سے کاشت کار صاحبِ حال گزرے ہیں اس پر یہ حکایت بیان فرمائی۔

حکایت۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک کاشت کار صاحبِ مال تھا، مخلوق میں اس کی بہت کرامتیں مشہور تھیں جب دعا کرتا پانی برستا جب موقوف کی دعا کرتا برسنا موقوف ہو جاتا۔ سب میں اس کا شہرہ تھا۔ امام حجت الاسلام نے اس کا حال سن کر

کہا اس کو یہاں بے ناماسب نہیں خود چاکر اس سے ملتا چاہیے کہ  
برکت حاصل ہو۔ غرض یہ ملنے کو اس کے پاس گئے لوگوں  
نے اس بزرگ سے ان کی تعریف کی کہ یہ بڑے بزرگ اور  
عالم ہیں۔ ان کا لقب حجت الاسلام ہے وہ کاشت کار  
عامی مسلمان و بیانی تھا۔ حجت الاسلام کیا سمجھے اس وقت ٹوکری  
بغل میں لئے جوئے زمین میں تخم ریزی کر رہا تھا۔ اسی طرح  
بیج ڈالتا ہوا امام حجت الاسلام کے پاس آیا کہ باتیں ان سے  
کرے۔ اس وقت ایک اور شخص نے کہا تم ان سے  
باتیں کرو، غلہ کی ٹوکری مجھے دو اتنی دیر تخم زمین میں میں  
ڈالوں گا۔ اس بزرگ نے اسے ٹوکری نہ دی اور اس کی  
تخم ریزی پسند نہ کی، حجت الاسلام نے اس کا حال دیکھتے  
کہ ناچا پا اور سوچا کہ اولیاء اللہ کو کی حرکت بدون مرضی  
حق کے نہیں کرتے، اور کوئی بات ان کی بے نیت نیک کے  
نہیں ہوتی دریافت کروں کہ انہوں نے ٹوکری غلہ اس کو  
کیوں نہ دی، اور اس کا بیج ڈالنا اس غرض سے تھا کہ آپ  
کچھ بفسراغ خاطر مجھ سے ملیں باتیں کریں کہ برکت حاصل  
ہو، اور وہ آپ کا کام کرے کہ ہر جہ زراعت نہ ہو۔ اس  
بزرگ نے کہا میں تخم زمین میں دل سفاک اور زبان فاکر سے  
ڈالتا ہوں اور امید دار رہتا ہوں کہ جو کھائے اس کو نور و نعت  
میلوت حاصل ہو۔ اور یاد خدا میں صرف ہو۔ اگر یہ غلہ اور  
کو دے دوں تو کیا معلوم وہ دل سفاک اور زبان فاکر سے  
بوسے کیا نہ بوسے۔ ڈرتا ہوں کہ بے برکتی واقع نہ ہو  
پھر فرمایا۔ معاطات میں خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔

معصیت ہے کہ کوئی حرکت اور کوئی کام ہے نیت کے  
 دیکھئے اگر کوئی تائب ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے فکریں  
 اور تادیبیں کر لیں تو بعض علماء کا قول ہے اس کی نادرہا نہیں۔  
 اور بعض کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے کہ عبادت خدا میں اور کو  
 شرک کیا کہ ولا یشرک بعبادة ربہ احد انا و وہ

پھر فرمایا طاعت میں سرمانبرداری ہے اور معصیت  
 سے باز رہنے میں ریخ و تعیب اس کا ثواب بمراتب زیادہ  
 پہلے سے ہے کہ ممکن ہے طاعت میں ذوق و راحت حاصل  
 ہو اور گناہ سے باز رہنے میں ریخ و تعیب نفس کا ہوتا  
 ہے اور مروی ہے کہ انما اجرک علی قدر قبلك  
 اور فیصلت میں معصیت سے باز رہنے کی ایک اور حدیث  
 بھی آئی ہے۔ من صبر علی المعیبة فله ثلثمائة درجة  
 بین الدرجتین من السماء الی الارض ومن صبر  
 علی الطاعة فله ست مائة درجة بین الدرجتین  
 من السماء الی الارض ومن صبر عن المعیبة فله تسع  
 مائة درجة بین الدرجتین من العرش الی الثری  
 محاورہ عرب ہے کہ صبر علیہ سے مراد روکنا نفس کا ہوتا  
 ہے اس کام پر اور صبر عنہ سے مراد پھیرنا نفس کا ہے اس  
 پھر بروایت دہب ایک عبارت عرونی پڑھی کہ معنی اس کے



یہ تھے کہ جو گناہ کرتا ہے۔ جگہ ان اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہ کرے گا تو پروردگار اسے غافل پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے پھر ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اس نافرمانی پر مواخذہ نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے پھر فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء صفت قلب کی ہے حضور کی نہیں۔ سالک کو ضروری ہے کہ محافظ جوارح کا رہے۔ اس واسطے کہ ارادہ اول دل میں پیدا ہوتا ہے بعد اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، جب اس نے اعضاء کو رد کا تو ارادہ دل فقط بمنزلہ خطرہ کے رہ گیا اور خطرات پر مواخذہ نہیں۔

پھر فرمایا جو اپنے آپ کو معصیت سے روکتا ہے اس کو طاعت میں ذوق و لذت حاصل ہوتی ہے اور بیان ذوق طاعت میں یہ حکایت نقل کی کہ صوفی بدھنی کو عبادات کا شوق نہایت تھا۔ مسجد میں پیشِ محراب ہمیشہ نماز پڑھا کرتے اس کے سوا ان کو اور کچھ کام نہ تھا۔ آمد و رفت خلق کی ان کے پاس بہت ہوتی ایک دن چند عالم ملاقات کو آئے۔ ان سے پوچھا بہشت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا وہ دارالخیمہ ہے، وہاں کھانے پینے عیش و آرام کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ جو عبادت ہے وہ دنیا ہی میں ہے صوفی بدھنی نے جب یہ سنا کہ بہشت میں نماز نہ ہوگی تو کہا مجھ کو بہشت سے کیا کام ہے جب وہاں نماز نہیں پھر ان کے مناقب بیان کرنے شروع کئے اور

100

سے ہو گا جو آپ نے بصیرت کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے۔ اس جگہ  
میں اس شاہنشاہ کے فرامین اور آئین پیش کئے گئے ہیں جس کی بنائی  
ہوئی دنیا میں ہم سب زندگی بسر کرتے ہیں اور جس کے دیئے ہوئے سامان  
سے ہم زندگی کی ضروریات پمدی کرتے ہیں۔ اسی کی مملکت میں ہم رہ رہے  
ہیں۔ اس مملکت کا دی داہ مالک اور مالک ہے اور ہم سب اسی کی عیال  
اور غلام ہیں اور ہماری مدد عقل کے اندر اور عقل سے باہر جو بھی کائنات ہے،  
سب پر اسی کی حکومت ہے۔ الخ

کتاب غیر مجلد ہے، صفحات ۲۵۶ صفحات۔ کتابت و طباعت متوسط۔  
قیمت غیر منقوط۔

## شعاع فارسی

شاہ ولی اللہؒ اس کتاب کا مقصد تالیف یہ بتاتے ہیں: "تا دستور باشد  
وی را و تابعان وی را در سلوک صراط مستقیم" چنانچہ اس میں تصوف اسلامی  
کی نشوونما اور اس کے ارتقا پر بھی بحث ہے اور سلوک سے اخذ فیض کس  
طرح ہوتا ہے اسے بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

مولانا سندھیؒ نے "شعاع" کو تصوف کا فلسفہ تاریخ بتایا ہے۔

قیمت: - دو روپے

شاہ ولی اللہ اکبرؒ فی حدیث

# شاہ ولی اللہ اکیڈمی

## اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے ترجمہ مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے والے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا ہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء  
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جس سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

کتابخانه  
مکتبہ  
کتابخانہ

کتابخانہ

کتابخانہ

کتابخانہ



# ہمعشتا

(فارسی)

تعارف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعشتا" کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی  
ترہیت و تزکیہ سے جن پہلوؤں پر فائز ہوتا ہے اس میں اس کا جی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے

# لمحتا

(فارسی)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ تصوف کی یہ بنیادی کتاب جو ہے سے نابھ تھی مولانا عبدالمصطفی قاسمی کو اس کا ایک بہت اعلیٰ نسخہ  
لاہور سے لے کر آئی ہے اس کی تصحیح کی اور اس کا ایک نسخہ کی دوسری کاپیوں کی بہارات سے اس کا معنی بڑھایا  
اور محتاج طلباء کو اس کی تشریح و حواشی کے ساتھ کتاب کے شعروں میں مولانا کا ایک نسخہ موجود ہے۔  
قیمت دو روپے

# مطعشتا

(فارسی)

انسان کی نفسی تخیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقہ سلوک متعین فرمایا ہے  
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ کو اس کے ذریعہ جس طرح خلیۃ القدس  
سے اتصال پیدا کیا ہے۔ "مطعشتا" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے

